

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: حقیقت نگارہ عائشہ بیگم، علامہ حضرت شاہ عبدالقادر بن شاہ ولی اللہ دیوبند، تفسیر اہل بیت
تفسیر: شیخ النفسیر مولانا محمد اذہر کاندھلوی

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سورۃ السجدة تا سورۃ القلم)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سورۃ الفاتحہ تا سورۃ النساء)

مکتبہ حیدریہ رشیدیہ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: عارف باللہ حضرت علامہ شاہ القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ

تفسیر: شیخ التفسیر الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ

موضح فرقان معروف بہ

تَفْسِيرُ

ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

ملازمہ پوزیشن کے علوم کا پاسبان
دینی و علمی کتابوں کا عظیم مرکز شیخ گرام چینل

حقی کتب خانہ محمد معاذ خان

درس نکاح کیلئے ایک مفید ترین
شیخ گرام چینل

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سورۃ التہکۃ تا سورۃ الناصح)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سورۃ القافحۃ تا سورۃ النساء)

(جلد پنجم)

پارہ ۱۶ ۱۷ ۱۹

سورۃ مزیم تا سورۃ التمل

مکتبہ حنیفیہ رشیدیہ®

LG-29 عمارت نمبر ۲۹، نزدیکی سڑک لاہور

042-37242117 - 0332-4377621

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

انتباہ اس تفسیر کی تدوین و تسوید اور کتابت کسی بھی طریقہ سے کاپی کرنا کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور رجسٹر کاپی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نام کتاب _____ **تفسیر القرآن و تفسیر صحیح البخاری**
جلد _____ **پنجم**
سن اشاعت _____ **عمر المحرم ۱۴۳۹ھ مطابق اکتوبر ۲۰۱۷ء**
کمپوزنگ _____
ناشر _____ **مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (جز ۱)**
باہتمام _____ **انیس احمد مظاہری**
اسٹاکٹ _____ **مکتبہ المطاہرہ، جامعہ احسان القرآن لاہور**
0332-4377501

کاوش اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشنگان علوم نبویہ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی عظیم کتاب **تفسیر القرآن و تفسیر صحیح البخاری** پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شب و روز کی محنت شاقہ اس کے ظہور پذیر ہونے میں کار فرما رہی اس عظیم کام کو بحسن و خوبی سرانجام دینے میں ہدیۃ العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نئے کی تیاری زر کثیر خرچ کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تاکہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہر کیف انسان خطا کا پتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لمحہ ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تصحیح میں حتی الامکان محنت و کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول و قرآن کو کسی مقام پر کوئی قابل تصحیح عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی درنگی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعت دین کے ساتھ ساتھ حفاظت دین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (جز ۱)

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	نمبر	سولہواں پارہ
۳۰	تمتہ قصہ ذوالقرنین و ذکر انہدام دیوار ذوالقرنین و خروج یاجوج و ماجوج و فتح صور	۱۱	
۳۳	خاتمہ سورت برتو حید و رسالت و تذکیر آخرت	۱۳	بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام
۳۵	شان نزول	۱۴	بیان تاویلات واقعات مذکورہ
۳۶	سُورَةُ مَائِدَةٍ	۱۵	بیان تاویل واقعہ اول
۴۷	فائدہ: متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ	۱۵	تاویل واقعہ دوم
۵۰	قصہ اول، حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہ السلام	۱۶	تاویل واقعہ سوم
۵۵	تمتہ واقعہ	۱۶	لطائف و معارف
۵۹	قصہ دوم، حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام	۱۷	پہلی اور دوسری دلیل
۶۳	پہلی صفت: عبدیت	۱۷	تیسری دلیل
۶۵	دوسری صفت اور تیسری صفت	۲۵	قصہ ذوالقرنین
۶۵	چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صفت، آٹھویں صفت	۲۸	سفر اول
۶۹	قول میرم و فیصلہ محکم در بارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا و علیہا و آلہا و بارک وسلم	۳۰	سفر دوم
۷۳	لطائف و معارف بسلسلہ بحث سابق	۳۰	سفر سوم
۷۶	حدیث ذبح موت	۳۰	ذکر تعمیر سد آہنی برائے انسداد خروج یاجوج و ماجوج
۷۹	قصہ سوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۲	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۸۲	نکتہ	۳۵	دیوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر
۸۳	قصہ چہارم، حضرت موسیٰ علیہ السلام	۳۵	دیوار اول - دیوار چہین
۸۴	قصہ پنجم، حضرت اسماعیل علیہ السلام	۳۵	دیوار دوم - دیوار سمرقند
۸۵	قصہ ششم، حضرت ادریس علیہ السلام	۳۵	دیوار سوم - دیوار آذربائیجان
۸۷	ذکر وصف عام جنس انبیاء کرام علیہم السلام بودہ بودند	۳۶	دیوار چہارم - دیوار تبت
۸۹	ذکر حال و مال اہل سعادت و اہل شقاوت	۳۶	دیوار پنجم
۹۱	ذکر احاطہ علم و قدرت و اشہات وحدانیت و بیان عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت و طاعت	۳۶	دیوار مذکور کے دس اوصاف
		۳۸	یاجوج ماجوج کون ہیں؟
		۳۹	مرزائے قادیان کا ہڈیان

۱۲۸	پانچواں احسان	۹۲	نکتہ
۱۲۸	چھٹا احسان		اثبات معاد و بیان حال و مال اہل طاعت و اہل
۱۲۸	ساتواں احسان	۹۵	معصیت
۱۲۹	آٹھواں احسان	۹۸	کفار کے ایک مغالطہ کا جواب
۱۲۹	نکتہ	۹۹	جواب دیگر
	ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے	۱۰۰	جواب دیگر
۱۳۰	ساتھ مکالمہ	۱۰۱	منکرین حشر کے ایک اور تکبر اور تمسخر کا جواب
۱۳۳	تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر		ابطال عقیدہ اہلیت و بیان ضلال و وبال منکرین
۱۳۵	بیان مبداء و معاد	۱۰۳	وحدانیت و منکرین علیہم قیامت برائے تسلی نبی
۱۳۹	ذکر مذاکرہ دیگر در بیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین		اکرم ﷺ
	میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصحانہ		خاتمہ سورت مشتمل بر بشارت اہل ایمان و طاعت و
۱۳۱	خطاب	۱۰۷	نذارت اہل طغیان الخ
۱۳۳	نکتہ	۱۰۷	فائدہ (مقبولیت اور شہرت میں فرق)
۱۳۴	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۰۸	سُورَةُ طه
۱۳۵	مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب	۱۱۰	تقریر رسالت و وحدانیت
	بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب اور	۱۱۳	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام
۱۳۸	اس کی غرقابی	۱۱۵	نکتہ
۱۳۹	رابطہ دیگر (رابطہ مضمون سابق)	۱۱۶	عظائے خلعت نبوت و رسالت
۱۵۳	موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور گوسالہ پرستی کا واقعہ	۱۱۷	نکتہ
۱۶۰	لطائف و معارف بہ سلسلہ مضمون سحر	۱۱۹	عظائے معجزات
۱۶۰	سحر اور معجزہ کی تعریف	۱۲۰	پہلا معجزہ
۱۶۱	سحر اور معجزہ میں فرق	۱۲۰	فائدہ - نکتہ
۱۶۱	حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ	۱۲۰	دوسرا معجزہ
۱۶۲	مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب	۱۲۶	تذکیر انعامات و احسانات
	اثبات رسالت محمدیہ و تہدید معاندین و ترہیب از	۱۲۷	پہلا احسان
۱۶۳	عذاب آخرت	۱۲۷	دوسرا احسان
	منکرین آخرت اور مکذبین رسالت کے ایک سوال کا	۱۲۷	تیسرا احسان
۱۶۸	جواب	۱۲۸	چوتھا احسان

۲۱۰	دلیل (۸)	۱۷۳	ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام برائے تنبیہ معترضین و مستکبرین
۲۱۱	فائدہ علمیہ و نحویہ	۱۷۶	نکتہ (حضرت آدم علیہ السلام کو غاوی عاصی کہنا)
۲۱۵	بیان دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت	۱۷۹	لطائف و معارف
۲۱۶	قسم اول		تہدید و تنبیہ اہل غفلت بر عدم عبرت از ہلاک امم سابقہ
۲۱۶	ایک سوال اور اس کا جواب	۱۸۳	مع مشاہدہ آثار ہلاکت در اثنائے سفر تجارت
۲۱۷	قسم دوم	۱۸۷	سولہواں پارہ
۲۱۷	فائدہ	۱۸۷	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ
۲۱۸	قسم سوم		خبر دادن رب العزت از قرب قیامت برائے تنبیہ اہل غفلت
۲۱۸	قسم چہارم	۱۹۰	
۲۱۸	قسم پنجم	۱۹۷	بیان توحید و ابطال شرک
۲۱۸	قسم ششم	۲۰۲	دلیل تمناع کی پہلی تقریر
۲۱۸	ایک شبہ مع جواب	۲۰۳	اتفاق کی دوسری صورت
	بیان فناء عالم و رجوع ہمہ بسوئے خلاق عالم و جواب از شامت اعداء	۲۰۴	اختلاف کی صورت
۲۱۹	شان نزول	۲۰۴	پہلی صورت
	بیان انجام استہزاء و تمسخر بہار گاہ رسالت و تہدید بہ عذاب آخرت	۲۰۴	دوسری صورت
۲۲۳	تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات اللہ وسلامہ علیہم	۲۰۴	تیسری صورت
	جمعین برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت	۲۰۵	برہان تمناع کی دوسری تقریر
۲۲۶	قصہ اول موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام	۲۰۶	پہلی صورت
	قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام	۲۰۶	دوسری صورت
۲۳۱	دلیل توحید	۲۰۸	توحید اور اسلام
۲۳۶	دلیل (۱)	۲۰۹	
	دلیل (۲)	۲۰۹	
۲۳۷	دلیل (۳)	۲۰۹	
۲۳۸	دلیل (۴)	۲۰۹	
	دلیل (۵)	۲۱۰	
۲۳۹	دلیل (۶)	۲۱۰	
	دلیل (۷)	۲۱۰	

۲۴۵	بشارت و راشت برائے عباد صالحین	۲۴۳	ایک کرامت
۲۴۴	شیعہ کیا کہتے ہیں	۲۴۴	قصہ حضرت لوط علیہ السلام
۲۴۴	اہلسنت والجماعت کہتے ہیں	۲۴۵	قصہ نوح علیہ السلام
۲۴۸	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۲۴۷	قصہ داؤد و سلیمان علیہ السلام
۲۸۰	خاتمہ سورت براتمام حجت بہ تنزیل کتاب ہدایت و بعثت رسول رحمت علیہ السلام	۲۴۸	ذکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام
۲۸۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۲۵۰	قصہ ایوب علیہ السلام
۲۸۳	آغاز سورت بحکم تقویٰ کہ آں بہترین زاد آخرت است الخ	۲۵۳	قصہ حضرت اسمعیل و حضرت ادریس و حضرت ذوالکفل علیہ السلام
۲۸۳	زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال	۲۵۴	قصہ یونس علیہ السلام
۲۸۳	قول اول	۲۵۶	فوائد
۲۸۵	قول دوم	۲۵۷	قصہ زکریا علیہ السلام
۲۸۵	قول سوم	۲۵۸	قصہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام
۲۸۵	قول چہارم	۲۵۹	بیان اجماع انبیاء کرام بر توحید خداوندانام
۲۸۹	اثبات حشر و نشر و ابطال شہادت مجادلین و مکرین قیامت	۲۶۱	بیان قرب قیامت و خروج یا جوج ماجوج و فناء عالم و بیان ذلت و خواری اہل غفلت و بیان کرامت اہل سعادت
۲۸۹	دلیل اول	۲۶۲	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول
۲۹۰	دوسری دلیل	۲۶۳	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول
۲۹۲	مذمت مذہب ذہین و مترددین و رباردین مشین	۲۶۵	لطائف و معارف
۲۹۳	بیان فلاح اہل ایمان و خیران دشمنان بدسگالان	۲۶۵	مرزائے قادیان کا ایک استدلال مع جواب
۲۹۸	بیان فیصلہ اختلاف ملل و امم در روز قیامت	۲۶۶	(مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا) پہلا واقعہ
۲۹۸	صابین کے بارے میں تین قول	۲۶۷	دوسرا واقعہ
۲۹۸	پہلا قول	۲۶۸	تیسرا واقعہ
۲۹۹	دوسرا قول	۲۶۹	چوتھا واقعہ
۲۹۹	تیسرا قول	۲۶۹	پانچواں واقعہ
۳۰۰	مسئلہ	۲۷۰	چھٹا واقعہ
۳۰۶	مذمت کفار لئام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام الخ	۲۷۱	جواب
		۲۷۱	مرزائیوں سے ایک سوال

۳۲۵	دلیل اول	۳۰۷	سورة النور في قوله
۳۲۵	دلیل دوم	۲۰۷	قول اول
۳۲۵	دلیل سوم	۲۰۷	قول دوم
۳۲۶	دلیل چہارم	۳۱۰	فائدہ (۱) (طواف کی تین قسمیں)
۳۲۶	دلیل پنجم	۳۱۰	فائدہ (۲) (خانہ کعبہ کو بیت عتیق کہنے کی وجہ)
۳۲۶	دلیل ششم	۳۱۱	شعار
۳۲۸	تہدید مجادلین در بار احکام شریعت		تتمہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے
۳۵۱	بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک	۳۱۳	مدافعت)
	خاتمہ سورت بر ترغیب اعمال و تاکید اعتصام بملت	۳۱۵	اجازت جہاد و وعدہ نصرت و تمکین بر اعدائے دین
۳۵۳	اسلام	۳۱۸	فائدہ (اس آیت کا نام آیت تمکین ہے)
۳۵۶	اٹھارہواں پارہ	۳۱۹	کتبہ (آیت استحکاف)
۳۵۶	سورة التوہید		تسلیہ رسالت مآب و تہدید کفار بر استیصال عذاب
۳۵۸	صفات مومنین ^{مطلوبین}	۳۲۲	و وعدہ مغفرت و رزق کریم برائے اہل طاعت الخ
۳۵۸	اول صفت خشوع	۳۲۷	ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان
۳۵۸	دوسری صفت اعراض عن اللغو	۳۲۷	شان نزول
۳۵۸	تیسری صفت اداء زکوٰۃ	۳۲۸	اس قصہ کے بارے میں علماء کے دو گروہ
۳۵۸	چوتھی صفت عفت و عصمت	۳۲۸	گروہ اول
۳۵۹	فائدہ (حرمت متعہ بر استدلال)	۳۳۲	لفظ تمنیٰ کی وضاحت
۳۵۹	پانچویں اور چھٹی صفت اداء امانت و ایفاء عہد	۳۳۲	لفظ القاء کی وضاحت
۳۵۹	ساتویں صفت نماز کی پابندی	۳۳۳	آیت کی تفسیر اول
۳۶۲	ذکر مبداء و معاد - و دلائل توحید	۳۳۶	آیت کی دوسری تفسیر
۳۶۳	قسم اول	۳۳۸	تیسری تفسیر
۳۶۳	قسم دوم	۳۳۸	آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ
۳۶۳	قسم سوم	۳۴۰	دوسری اور تیسری تفسیر
۳۶۳	قسم چہارم	۳۴۰	تتمہ بیان سابق
۳۶۷	قصہ نوح علیہ السلام		بشارت مہاجرین و مجاہدین و نعمائے آخرت و وعدہ فتح و
۳۷۰	قصہ قوم عاد یا قوم ثمود	۳۴۲	نصرت و تنبیہ بر کمال قدرت و حکمت
۳۷۱	فائدہ	۳۴۵	بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت باللہ و کمال تسخیر

۳۱۲	اختلاف روایات در شان نزول	۳۷۱	قصہ بعض دیگر ام سابقہ بطریق اجمال
	بیان براءت و نزاہت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا از اہلک و تہمت و نصیحت مومنین و نصیحت منافقین	۳۷۲	قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام
۳۱۸	نکتہ	۳۷۳	قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام
۳۲۳	فائدہ	۳۷۵	اتحاد رسل در بارہ حکم توحید و تقویٰ الخ
۳۲۵	نکتہ	۳۷۷	ذکر صفات اہل صدق و ایمان
۳۲۶	حکم پنجم استیدان	۳۷۹	ترغیب بر اعمال خیر و بیان حال و مال اہل طغیان
۳۲۹	حکم ششم متعلق بہ نظر و بصر	۳۸۲	بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معرضین
۳۳۳	تشبیہ		تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت
۳۳۳	زینت کے معنی	۳۸۷	دلیل اول
۳۳۳	نکتہ	۳۸۷	دلیل دوم
۳۳۵	مسئلہ (خلوت بالا جنیبہ کی ایک صورت)	۳۸۷	دلیل سوم
۳۳۶	فائدہ (عورت کی آواز کا حکم)	۳۸۷	دلیل چہارم
۳۳۷	لطائف و معارف	۳۸۹	دلیل دیگر
۳۴۰	حکم ہفتم - بابت نکاح مجرداں		تلقین دعا و آداب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال و احوال
۳۴۰	حکم ہشتم - صبر و ضبط نفس برائے حفاظت عفت	۳۹۳	آخرت مجبرائے تخویف اہل شقاوت
۳۴۱	حکم نہم - مکاتبت و اعانت مملوک	۳۹۶	خاتمہ سورت بر تہدید اہل غفلت از حساب آخرت
۳۴۲	حکم دہم - ممانعت از اکراہ و اجبار علی الزنا	۳۹۸	فائدہ جلیلہ (افحبتہم الخ کی فضیلت)
۳۴۳	خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ بر امتنان ہدایت و نصیحت	۳۹۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ
۳۴۵	آیت نور در بارہ تمثیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور الخ	۳۹۹	خلاصہ و ربط
۳۵۱	نکتہ	۴۰۱	تمہید اجمالی احکام سورت در بارہ عفت و عصمت
۳۵۱	فائدہ (عبارت و تجارت کا اجتماع ممکن ہے)	۴۰۲	حکم اول حد زنا
۳۵۳	اعمال کفار کی دو مثالیں	۴۰۵	نکتہ
۳۵۳	مثال اول	۴۰۶	حکم دوم نکاح زانی و زانیہ
۳۵۳	دوسری مثال	۴۰۷	مسئلہ
۳۵۳	لطائف الاشارات	۴۰۸	حکم سوم حد زنا
۳۵۷	ذکر تسبیح کائنات	۴۰۹	فائدہ
۳۵۷	قسم اول	۴۱۱	حکم چہارم لعان

۴۹۳	مکرمین نبوت کے اعتراضات اور ان کے جوابات	۴۵۷	قسم دوم
۴۹۳	مکرمین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب	۴۵۸	قسم سوم
۴۹۵	مکرمین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب	۴۶۰	ذکر مہتدین وغیر مہتدین یعنی مخلصین و منافقین
۴۹۹	مکرمین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب		بشارت حکومت و وعدہ خلافت برائے اہل ایمان و اطاعت
۵۰۰	تفصیلی جواب	۴۶۳	
	تنبیہ بر منشاء انکار رسالت و بیان بعض احوال و احوال	۴۶۶	تین وعدے
۵۰۱	روز قیامت	۴۶۹	فوائد و لطائف
۵۰۳	انیسواں پارہ	۴۷۶	خاتمہ کلام و نزولتہ المرام
۵۰۶	مکرمین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب		حضرات شیعہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات
۵۰۸	تنبیہ	۴۷۷	(آیت بالا میں شیعوں کی تاویلیں اور جوابات)
۵۱۰	مکرمین نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب	۴۷۷	تاویل اول
۵۱۲	نکتہ	۴۷۷	جواب
۵۱۲	ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام	۴۷۷	تاویل دوم
۵۱۲	قصہ اول موسیٰ علیہ السلام با قوم او	۴۷۷	جواب
۵۱۳	قصہ دوم قوم نوح علیہم السلام	۴۷۸	تاویل سوم
	قصہ سوم مشتمل بر ذکر قصہ قوم عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگر ام	۴۷۸	جواب
۵۱۳	قصہ چہارم قوم لوط علیہم السلام	۴۷۸	فائدہ جلیلہ
۵۱۶	تشنج کفار براستہزاء سید الارباب علیہم السلام	۴۷۹	اعتراض
۵۲۱	ذکر دلائل توحید و عجائب قدرت و صنعت	۴۸۰	جواب
۵۲۱	قسم اول - استدلال بنظر در حالت سایہ	۴۸۲	تمتہ
۵۲۳	آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول	۴۸۳	حکم یازدہم متعلق بہ استیدان
۵۲۳	قول اول	۴۸۳	حکم دوازدہم متعلق بہ تشر
۵۲۵	قول دوم	۴۸۳	حکم سیزدہم متعلق باہی اکل و شرب
۵۲۵	آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول	۴۸۶	حکم چہارم متعلق بہ سلام اہل خانہ
۵۲۵	قسم دوم از دلائل توحید	۴۸۸	حکم پانزدہم متعلق باداب مجلس نبوی
۵۲۶	قسم سوم از دلائل توحید	۴۹۰	سورۃ الفرقان
۵۲۷	قسم چہارم از دلائل توحید	۴۹۱	توحید و رسالت و قیامت
		۴۹۲	فائدہ

۵۸۱	قصہ ہفتم اصحاب الایکہ	۵۲۸	آیت ہذا کی دوسری تفسیر
	خاتمہ سورت مضمون حقانیت قرآن برائے اثبات	۵۲۸	قسم پنجم از دلائل توحید استدلال بہ خلقت انسانی
۵۸۷	رسالت نبی آخر الزمان ﷺ	۵۲۸	بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت
۵۹۰	ابطال کہانت	۵۳۰	تسمہ دلائل توحید
۵۹۲	تسمہ ابطال کہانت	۵۳۳	مدح عبادِ رحمن و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان
۵۹۲	ابطال شاعریت	۵۳۹	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ
۵۹۳	حکایت	۵۳۱	ذکر حقانیت کتاب مبین و تہدید معاندین و مستہزئین
۵۹۳	شان نزول	۵۳۵	قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام
۵۹۵	لطائف و معارف	۵۳۵	ذکر عطائے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ و دعوت
۵۹۶	سُورَةُ التَّمِيْلِ	۵۳۷	فرعون کے دوسرے الزام کا جواب
	حقانیت قرآن و اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال	۵۳۹	مکالمہ موسیٰ علیہ السلام با فرعون در بارہ ربوبیت خداوندگونہ
۵۹۸	آخرت	۵۵۰	موسیٰ علیہ السلام کا جواب
۶۰۰	قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام	۵۵۰	فرعون کا جواب
۶۰۲	نکتہ	۵۵۱	موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب
۶۰۶	قصہ دوم داؤد علیہ السلام جمالاً و سلیمان علیہ السلام تفصیلاً	۵۵۲	فرعون کا جواب
۶۰۸	ذکر قصہ شکر دیگر	۵۵۲	موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا جواب
۶۰۸	نکتہ		فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ
۶۱۳	قصہ سوم ملکہ سبا بروایت حدیث	۵۵۳	تہدید
۶۱۶	فائدہ (۱)	۵۵۶	ساحران فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ
۶۱۶	فائدہ (۲)	۵۵۸	نکتہ
۶۲۰	نکتہ		ذکر کرمہ قدرت خداوند جلیل و نجات بنی اسرائیل و
۶۲۲	لطائف و معارف	۵۶۰	غرقابی فرعون و دریائے نیل
۶۲۳	قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام با قوم او	۵۶۲	لطائف و معارف فلاسفہ کے اشکال و جواب
۶۲۶	قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او	۵۶۶	قصہ دوم حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او
	خاتمہ قصص بر حمد و شکر بر ہلاکت اعداء اللہ و سلام بر	۵۷۱	قصہ سوم حضرت نوح علیہ السلام با قوم او
۶۲۷	برگزیدگان خداوندانام	۵۷۲	قصہ چہارم حضرت ہود علیہ السلام با قوم او
		۵۷۷	قصہ پنجم صالح علیہ السلام با قوم شمرود
		۵۷۹	قصہ ششم حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ④ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ نہ کہا اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز بولا، میں نے تجھ کو نہ کہا تھا؟ تو نہ سکے گا میرے ساتھ ٹھہرنا۔ کہا، اگر تجھ سے پوچھوں کوئی چیز اس کے پیچھے،

فَلَا تُضْحِكْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لُدُنِّي عُذْرًا ⑤ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

اس کے بعد تو مجھ کو ساتھ نہ رکھو تو اتار چکا میری طرف سے الزام ہے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک پھر مجھ کو ساتھ نہ رکھو۔ تو اتار چکا میری طرف سے الزام۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ پہنچے ایک گاؤں کے لوگوں تک،

اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ

کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے نہ مانا کہ ان کو مہمان رکھیں پھر پائی وہاں ایک دیوار جو گرا چاہتی تھی کھانا چاہا وہاں کے لوگوں سے، وہ نہ مانے کہ ان کو مہمان رکھیں، پھر پائی اس میں ایک دیوار گرا چاہتی تھی،

فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ⑥ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۗ

اس کو سیدھا کر دیا ہے بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری ہے کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ اس کو سیدھا کیا۔ بولا (موسیٰ) اگر تو چاہتا، لیتا اس پر مزدوری۔ کہا، اب جدائی ہے میرے تیرے بیچ۔

سَأْنَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ⑦ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

اب بتائے دیتا ہوں تجھ کو پھیر ان باتوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا ہے وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی اب جاتا ہوں تجھ کو پھیر ان باتوں کا، جس پر تو نہ ٹھہر سکا۔ وہ جو کشتی تھی، سو تھی کتنے محتاجوں کی،

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

فَلَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ لَمَّا بَلَغَ لَيْلَةَ الْبُرْجِ كَانَتْ لِمَلِكٍ ۚ وَكَانَ الْبُرْجُ الْمَعْرُوفَ ۚ

قال آلمہ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

جو محنت کرتے تھے دریا میں فل سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو محنت کرتے تھے دریا میں، سو میں نے چاہا کہ اس میں نقصان ڈالوں، اور ان کے پرے تھا ایک بادشاہ، لے لیتا ہر کشتی

غَضَبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

چھین کر فل اور جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر فل چھین کر۔ اور جو لڑکا تھا، سو اس کے ماں باپ تھے ایمان پر، پھر ہم ڈرے کہ ان کو عاجز کرے، زبردستی اور کفر کر کر۔

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

پھر ہم نے چاہا کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں فل اور وہ جو دیوار تھی سو پھر ہم نے چاہا، کہ بدلہ دے ان کو ان کا رب، اس سے بہتر سترائی میں، اور لگاؤ رکھتا محبت میں۔ اور وہ جو دیوار تھی، سو

۱۵ یعنی حب وعدہ اب مجھ سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کا نانا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں۔ جن کے چکر میں پڑ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو۔ کچھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو ان کا بھلا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی، بن نہ آوے۔"

فل یعنی دریا میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے۔

فل یعنی بدھر کشتی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا، یا بیار میں پکڑ لیتا تھا میں نے چاہا کہ عیب دار کر دوں، تاکہ اس ظالم کی دستبرد سے محفوظ رہے اور ٹوٹی ہوئی خراب کشتی کچھ کر کوئی تعرض نہ کرے۔ بعض آثار میں ہے کہ غرہ کے مقام سے آگے نکل کر پھر حضرت خضر نے کشتی اپنے ہاتھ سے درست کر دی۔

۱۶ گواہی نفلت سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے مگر آگے پل کر خارجی اثرات سے بچھن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے جس کا پورا یعنی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی۔ بڑا ہوتا تو موذی اور بدراہ ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا۔ وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے، اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں، حکمت الہیہ ہوتی کہ آنے والی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو۔ انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا۔ اب یہ سوال کرنا کہ لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر بن جانے دیتے یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پینمبروں کو ان سب کی فہرست دے کر قتل کر دیا کرتے۔ ان باتوں کا اجمالی جواب تو یہ ہے ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُوَ يُسْئَلُ عَنَّا﴾ اور تفصیلی جواب کے لیے مسئلہ "معلق خیر و شر" پر مہسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے جو ان مختصر فوائد میں سمجھنا نہیں سکتا۔ ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص سے جو اللہ کو "خالق الكل" اور "علیم" و "غیبیر" ماننا ہو، گوئیات کے متعلق اسی قسم کے ہزاروں سوالات کیے جا سکتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس، بجز اعتراف بجز تصور کے کچھ نہیں۔ یہاں خضر کے ذریعہ سے اسی کا ایک نمونہ دکھانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح کو غیبیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور قبیح یا بے موقع معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کا تحفیہ توڑ دیا، مالا مال انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا۔ ایک کھیلتے ہوئے بچہ کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت قبیح حرکت نظر آتی تھی۔ دیوار بیدھی کر کے اس بستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے مروتی سے پیش آئے تھے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال کی توجیہات بیان نہ کرتے تو ہماری دنیا آج تک درہ حیرت میں پڑی رہتی، یا خضر علیہ السلام کو ہدف طعن و تشنیع بنائے رکھتی۔ (العیاذ باللہ) ان ہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال =

لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ

دو یتیم لڑکوں کی تمہی اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا اور ان کا باپ تھا نیک پھر چاہا
دو یتیم لڑکوں کی تمہی، اور اس کے نیچے مال گڑا تھا ان کا، اور ان کا باپ تھا نیک۔ پھر چاہا

رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ

تیرے رب نے کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی تو اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا ان مہربانی سے تیرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے تو
تیرے رب نے کہ وہ پہنچیں اپنے زور کو، اور نکالیں اپنا مال گڑا، مہربانی سے تیرے رب کی۔ اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے۔

أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۗ

یہ ہے پھر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔

یہ پھر ہے ان چیزوں کا، جن پر تو نہ ٹھہر سکا۔

بقیہ قصہ موسیٰ علیہ السلام باخضر علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِذْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا... أَلَمْ تَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا...﴾

صَبْرًا

موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے یکا یک ایک معصوم اور بے گناہ بچے کو مار ڈالا تو ان سے ضبط نہ ہو سکا۔
اور بے اختیار کہہ اٹھے۔ ﴿لَقَدْ جِئْتَنَا شَهِيدًا نُّكَرًا﴾ (آپ علیہ السلام نے تو بڑی ہی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی) تو حضرت خضر
علیہ السلام نے جواب میں کہا۔ اے موسیٰ، کیا میں نے تم سے پہلے ہی اول مصاحبت میں یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر
ہرگز صبر نہیں کر سکو گے آخر وہی ہوا جو میں نے اول بار کہہ دیا تھا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دوا بار عہد شکنی تھی اس لیے حضرت خضر
علیہ السلام نے اس مرتبہ مزید تنبیہ کے لیے لفظ لك اور بڑھاد یا یعنی تم ہی سے تو کہا تھا پھر کیوں بھول گئے۔

= اور ان کی کھنٹوں کا نازہ کر لو۔

یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا اور جو صدمہ ان کو پہنچا، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دے جو
اخلاقی پاکیزگی میں مقتول لڑکے سے بہتر ہو، ماں باپ اس پر شفقت کریں۔ وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ کہتے ہیں اس
کے بعد خدا تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت پئی۔

قی یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گرا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بد نیت لوگ اٹھا لیتے۔ بچوں کا باپ مرد صالح تھا اس کی نیکی کی رعایت سے حق
تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جو ان ہو کر باپ کا خزانہ پاسکیں۔ کہتے ہیں اس خزانہ
میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔

۲ یعنی جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہو اس پر مزدوری لینا مقربین کا کام نہیں (عنبیہ) اس قصہ کے شروع میں حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت و ولایت
کے متعلق جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کر لیا جائے۔ آگے ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے۔ یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نسبت یہود کے
مشورہ سے قریش نے سوالات کیے تھے۔ ”روح“ کے متعلق جواب سورہ ”نبی اسرائیل“ میں گزر چکا۔ اصحاب کہف کا قصہ اسی سورہ ”کہف“ میں آچکا۔ تیسری چیز
آگے مذکور ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اس قسم کے تخریبی واقعات پر صبر کرنا اور خاموشی کے ساتھ ان کو دیکھتے رہنا بہت ٹیڑھی کھیر ہے اس لیے آخری بات کہہ دی خیر اب تو جانے دیجئے لیکن اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بیشک آپ میری طرف سے عذر کی حد اور انتہا کو پہنچ چکے ہیں آپ ایسا کرنے میں معذور ہوں گے اور میری طرف سے آپ کو کوئی الزام نہ ہوگا۔ کیونکہ تین مرتبہ موقع دینے سے حجت پوری ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کی بار بار مخالفت سے شرم آئی۔ اور ان کی ملامت سے ڈرے اس لیے ان سے یہ آخری بات کہہ ڈالی کہ اگر تیسری بار آپ سے پوچھوں تو آپ کو جدا کرنے کا اختیار ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔

پھر دونوں آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی والوں پر پہنچے اور ان سے ملے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور تمہارے مہمان ہیں تو اس بستی والوں سے مہمان ہونے کی حیثیت سے کھانا طلب کیا سو بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دیا۔ صبر کیا اور بھوکے پڑے رہے۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی۔ یعنی جھکی ہوئی تھی۔ گرنے کے قریب تھی پس حضرت علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے اسکو سیدھا کر دیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ خارق عادت امران کی کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر حضرت علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایسے سنگ دل اور بے مروت اور بخیل لوگوں کے ساتھ احسان کیا اور مفت ان کا کام کیا اور بلا معاوضہ ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانا کھا لیتے آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں سے جنہوں نے مہمان مسافر کا کوئی حق نہ سمجھا۔ اجرت کیوں نہ لے لی جس سے ہمارا کھانے پینے کا کام چل جاتا۔

حضرت حضرت علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے تم نے خود کہہ دیا تھا کہ اگر میں پھر پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ لہذا آپ حسب وعدہ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے۔ آپ کا میرے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سے خبردار کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدث لکھتے ہیں کہ ”اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو۔ یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو اس کا بھلا ہو۔ حضرت حضرت علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آئے“ (موضح القرآن)

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علوم کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعضے بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ حضرت علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور مسجود ملائکہ بنایا۔ واللہ اعلم۔

بیان تاویلات واقعات مذکورہ

حضرت علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ جدا ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہر فعل کی مصلحت سے آگاہ کر دیں اور ان تمام

واقعات کی تاویلات بیان کر دیں جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ان کو برا جانا۔

بیان تاویل واقعہ اول

وہ جو کشتی تھی وہ چند محتاجوں کی تھی جو سمندر میں کرایہ پر چلاتے تھے اور اس کے ذریعہ دریا میں محنت اور مزدوری کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزران تھی۔ سو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں تاکہ کوئی غاصب اس کو عیب دار سمجھ کر نہ چھینے اور عیب کو دیکھ کر اس پر دست اندازی نہ کرے اور ان لوگوں کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار ہونے کی وجہ سے غصب نہ کر سکے اور یہ مساکین بعد میں تختہ لگا کر اس کشتی کو درست کر لیں گے۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی شکست خضر ہست

یہ باعث تھا میرے اس کشتی توڑنے کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

بیان تاویل واقعہ دوم

اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے مار ڈالا تھا سو بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے اور اللہ کو ان کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی اور یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو کافر ہوتا اور ماں باپ کو اس سے غیر معمولی محبت تھی سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں گرفتار کر دے۔ یعنی جب بالغ ہو تو والدین کو بھی کفر پر مجبور کرے اور وہ اس کی خوبصورتی اور محبت کی وجہ سے اس سے جدا ہونا گوارا نہ کریں۔ اور کفر اختیار کر بیٹھیں اور ہلاکت دائمی میں گرفتار ہوں پس اس طرح لڑکے کا مارا جانا ان کے حق میں مصیبت بنا اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بنا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کا قصہ تو تمام کر دیا جائے اور ان کا پروردگار اس نالائق اور بد بخت بیٹے کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ جو ازراہ پاکیزگی اس لڑکے سے بہتر ہو یعنی کفر اور شرک اور معصیت اور بد اخلاقی اور بد اعمالی سے پاک ہو اور ایمان اور توحید اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہو اور ازراہ شفقت و محبت والدین سے زیادہ قریب ہو۔ اور احسان اور صلہ رحمی کرنے والی ہو۔ چنانچہ اس لڑکے کے مارے جانے کے بعد ان دونوں نیک بختوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور ایک نبی سے بیاہی گئی اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ اس طرح سے یہ نیک بخت لڑکی اس بد بخت لڑکے کا بدلہ ہو گئی۔ ہر بچہ ابتداءً اگرچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ خارجی اثرات کی وجہ سے بعض آدمیوں کی شروع سے ہی بنیاد بری پڑ جاتی ہے مگر اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہوتا۔ اس لڑکے کی بابت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ اس بچہ کی افتاد اور بنیاد بری ہے بڑا ہو کر خود بھی گمراہ ہوگا اور ماں باپ کو بھی گمراہی میں مبتلا کرے گا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے سبب اس کے ماں باپ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے والدین کے ایمان کی حفاظت مقصود تھی۔ اس لیے ان کی راہ سے اس روڑہ کو نکال دیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کا اس لڑکے کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی سے تھا۔

تاویل واقعہ سوم

اور رہی وہ دیوار جس کو میں نے مفت سیدھا کر دیا وہ اس شہر کے دو تیم بچوں کی تھی جن سے اجرت لینا مناسب نہ تھا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے واسطے ایک خزانہ گڑا ہوا تھا اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس خزانے کو لوٹ لے جاتے اور ان کو بسبب صغریٰ اور کمزوری کے کچھ نہ ملتا اور ان دونوں کا باپ ایک مرد صالح تھا خدا تعالیٰ کو اس کی نیکی کے صلہ میں اس کی اولاد کی حفاظت منظور تھی سو تیرے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی قوت یعنی عقل اور بلوغ اور جوانی کو پہنچ جائیں اور اس وقت اپنا خزیدہ اور دھینہ نکالیں از روئے مہربانی پروردگار نے مجھے اس دیوار کی اصلاح کا حکم دیا اور ایک اشارہ میں سیدھی ہو گئی۔ اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے یہ دیوار مفت سیدھی کر دی اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا جائے اس پر مزدوری نہیں لینی چاہیے۔

خاتمہ کلام:..... جب حضرت علیؑ نے تمام واقعات کی تاویلات بیان کر دیں تو اخیر میں یہ کہا لیجئے یہ ہے باطنی حقیقت ان چیزوں کی جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ میں صبر کی طاقت نہ رہی۔ آپ شریعت کے ظاہری احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھے۔ شریعت میں اس قسم کے افعال کے جواز کی گنجائش نہیں ہوتی اور میں باطنی احکام کی وجہ سے مجبور اور معذور تھا۔ ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیُّهَا﴾ اور حسب وعدہ میں نے آپ کو ان واقعات کے تاویلات سے آگاہ کر دیا چنانچہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہوئے۔

لطائف و معارف

(۱) حضرت علیؑ کا نام بلیا بن ملک تھا اور کنیت ان کی ابو العباس تھی اور حضرت بفتح خاء اور کسر ضاد ان کا لقب تھا۔ شاہی خاندان سے تھے دنیا کو ترک کیا اور زہد اور درویشی کی راہ اختیار کی۔ ظاہر میں ذوالقرنین کے وزیر تھے لیکن در پردہ فقیر اور درویش تھے اور خضر اس لیے ان کا نام ہو گیا کہ ایک صاف اور چمیل زمین ان کے بیٹھنے سے سرسبز ہو گئی اور مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خضر کو اس لیے خضر کہا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کے ارد گرد کی زمین سرسبز ہو جاتی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام "عابر" یا "خضرون" تھا اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ ان کا نام بلیا بن ملک تھا۔ (دیکھو فتح الباری ۶/۳۰۹ حدیث الخضر مع موسیٰ رضی اللہ عنہ)

(۲) جمہور علماء کے نزدیک حضرت علیؑ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیٰ فرزند ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام منجملہ فرشتوں کے ایک فرشتہ تھے بنی آدم میں سے نہ تھے (مزید اقوال کی تفصیل کے لیے فتح الباری ۶/۳۱۰، حدیث الخضر مع موسیٰ رضی اللہ عنہ دیکھیں)۔

یہ ناچیز کہتا ہے کہ حقیقت حال تو اللہ کو معلوم مگر خضر علیہ السلام کے جو افعال حق تعالیٰ نے ذکر فرمائے تو وہ ملائکہ مدبرات امر سے یعنی کارکنان قضاء و قدر سے ملتے جلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کرام کا علم اور قسم کا ہے اور انبیاء و مرسلین کا علم اور قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلا دیا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو ملائکہ کی طرح ہمارے حکم کے مطابق کام

کرتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ درپردہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت علیؑ اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر عجب نہیں کہ ان پر غلبہ شان ملکیت کا ہو اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کیے گئے ہوں جس طرح کے امور ملائکہ کے سپرد کیے گئے اور عجب نہیں کہ اسی غلبہ ملکیت کی وجہ سے حضرت علیؑ عام نظروں سے محجوب و مستور کر دیئے گئے ہوں جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آتے اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ حضرت علیؑ حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر عملی طور پر نمونہ ملائکہ ہیں اور رجال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علیؑ کے پاس جانے کا حکم اس لیے ہوا کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ حضرت علیؑ کو جو علم دیا گیا ہے وہ دوسری قسم کا ہے تم اس سے واقف نہیں بلکہ وہ ایسا علم ہے جو بظاہر علوم نبوت اور علوم شریعت کے خلاف ہے اور تم اس کو دیکھ کر صبر نہ کر سکو گے بلاشبہ اے موسیٰ تم ہمارے رسول عظیم اور کلیم ہوا اور بلاشبہ اس وقت تمام روئے زمین پر تمہارا ہی مرتبہ سب سے بلند ہے مگر اس بات کو ہر وقت مستحضر رکھو کہ تمہارا علم محیط نہیں تم ہمارے مقرب خاص بندے ہو۔ تمہیں خاص طور پر احتیاط لازم ہے مبادا تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے کہ جس میں خلاف حقیقت کا کوئی ادنیٰ سا شائبہ یا واہمہ بھی نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ کے دریائے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں جس کو جو علم ملا ہے وہ خدا کے دریائے بے پایاں کا ایک قطرہ ہے جب سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ خدا کے علم محیط پر محمول کر دیا جائے۔

(۳) علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علیؑ نبی ہیں یا ولی ہیں، جمہور علماء کا قول ہے کہ وہ ولی تھے نبی نہ تھے اور علماء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ نبی تھے پھر نامعلوم کہ وہ رسول تھے یا رسول نہ تھے صرف نبی تھے۔ علماء کا جو گروہ ان کی نبوت کا قائل ہے وہ حجت اور استدلال میں چند امور ذکر کرتا ہے۔

پہلی دلیل: ..... یہ کہ حق تعالیٰ حضرت علیؑ کے حق میں فرماتے ہیں ﴿وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ یعنی ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور رحمت سے نبوت مراد ہے جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس قول ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ﴾ ان یُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ﴾ میں رحمت سے نبوت مراد ہے۔

جواب: ..... نبوت بیشک اللہ کی رحمت ہے مگر ہر رحمت کا نبوت ہونا ضروری نہیں جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی طرح ہدایت اور ولایت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

دوسری دلیل: ..... قائلین نبوت دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت علیؑ کے حق میں یہ فرمایا ہے ﴿وَاعْلَمْتَهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِيًّا﴾ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت علیؑ کو بلا واسطہ معلم کے تعلیم دی اور یہ شان نبی کی ہے۔

جواب: ..... علم لدنی اور الہام ربانی سے نبی ہونا لازم نہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَإِذْ نُنزِّلُ الْإِنجِيلَ فِي لَيْلِي لَقَدْ نُنزِّلُ الْإِنجِيلَ فِي لَيْلِي لَقَدْ نُنزِّلُ الْإِنجِيلَ فِي لَيْلِي لَقَدْ نُنزِّلُ الْإِنجِيلَ فِي لَيْلِي﴾ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف اللہ کی وحی اور الہام کا ذکر ہے مگر وہ نبی نہ تھیں اور علیؑ ہذا قرآن کریم میں حضرت مریم علیہا السلام سے فرشتوں کا کلام اور خطاب اور بشارت مذکور ہے مگر وہ نبی نہ تھیں بلکہ ولیہ اور صدیقہ تھیں۔

تیسری دلیل: ..... حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت علیؑ سے درخواست کی حالانکہ نبی کو غیر نبی سے علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور غیر نبی کو نبی کے اتباع اور پیروی کی ضرورت ہے۔

جواب:..... نبی کو علوم نبوت اور علم ہدایت اور علوم شریعت میں غیر نبی کی تعلیم اور اس کے اتباع کی ضرورت نہیں مگر یہ جائز ہے کہ نبی ماسوائے علوم نبوت کے کوئی دوسرا علم غیر نبی سے حاصل کرے اور اس دوسرے علم میں اس کی پیروی کرے یہ نبوت کے منافی نہیں ہے جن علوم سے نبوت کو تعلق نہ ہو تو اگر نبی کو ان میں سے کسی علم کی ضرورت اور حاجت ہو تو وہ غیر نبی کے اتباع سے حل کر سکتا ہے اور حدیث جس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کی مؤید ہے۔

(۴) نیز علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں یا مر چکے ہیں جمہور علماء شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور یہی وہ شخص ہیں جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ اور ان کے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سینوں اور مصاحف سے اٹھایا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں مگر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اسی پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔

حافظ ابو عمر و بن صلاح رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہم میں زندہ ہیں اور صوفیائے کرام اہل صلاح اور اہل معرفت کا اتفاق اسی پر ہے اور اہل صلاح اور اہل معرفت کے خضر کے دیدار اور ان کے ساتھ یک جا جمع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور مقامات متبرکہ میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال جمہور علماء کرام اور عامہ اہل صلاح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے جن میں ابو یعلیٰ حنبلی اور قاضی ابو بکر بن عربی اور ابو بکر بن عیاش اور ابن جوزی اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں ضرور حاضر ہوتے اور آپ ﷺ پر ایمان لاتے اور آپ ﷺ کے ہمراہ جہاد کرتے حالانکہ یہ امر کہیں ثابت نہیں۔ نیز آیت ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ سے استدلال کرتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے خلود اور دوام نہیں اور نیز بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل یہ ارشاد فرمایا لا یبقی ممن ہو علی وجہ الارض الی ما تہ سنة کہ جو لوگ اس وقت روئے زمین پر زندہ ہیں وہ سو سال کے بعد باقی نہ رہیں گے اور وفات کے قول کو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں واللہ اعلم۔

مگر اہل علم پر مخفی نہیں کہ یہ استدلال نہایت ضعیف اور کمزور ہے یہ استدلال اگر صحیح ہو جائے تو اس سے تو ملائکہ اور جنات اور شیاطین سب کی وفات بھی ثابت ہو سکتی ہے بلکہ دجال کی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے حالانکہ وہ بالا جماع زندہ ہے اور ایک جزیرہ میں محبوس ہے۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام تمام آدمیوں میں سب سے زیادہ طویل العمر ہیں۔ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور رولی کامل ہیں۔ معمر (طویل العمر) اور محبوب عن الابصار یعنی عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور آنحضرت ﷺ سے

ان کی ملاقات کا متعدد احادیث میں ذکر آیا ہے جن کا حافظ عسقلانی نے فتح الباری: ۳۱۱/۶ میں ذکر کیا۔ وہ روایتیں اگرچہ زیادہ مستند نہیں لیکن موضوع اور بے اصل بھی نہیں اور اس بارہ میں زیادہ مشہور، حدیث تعزیت ہے وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ایک سفید ریش بزرگ حضور پر نور ﷺ کے جنازہ پر آئے اور روئے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور غائب ہو گئے ان کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں جابر بن عبد اللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ (دیکھو تحفۃ الذاکرین شرح حصن حصین للشوکانی ص ۲۶۱) اور بعض روایات میں اس طرح آیا ہے فقال ابو بکر و علی هذا الخضر (ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خضر علیہ السلام ہیں) (دیکھو فتح الباری: ۳۱۰/۶، ذکر حدیث الخضر مع موسیٰ رضی اللہ عنہما)

اور کعب اجبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ چار پینچمبر زندہ ہیں جو زمین والوں کے لیے امان ہیں ان چار میں سے دو زمین میں ہیں خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دونی تو زمین میں ہیں اور دونی آسمان پر زندہ ہیں اور یس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری: ۳۱۰/۶ حدیث الخضر مع موسیٰ رضی اللہ عنہما) اور دیکھو تفسیر مظہری: ۶۲/۶ پر مجدد صاحب کا کلام نقل کیا ہے۔ جو لطیف ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اکثر علما کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے درمیان زندہ موجود ہیں اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اسی پر متفق ہیں اور متفقہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی ملاقاتوں کو بیان کرتے ہیں اور اولیائے کرام کی یہ حکایتیں حد تو اترو کو پہنچی ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔ (فتح الباری: ۳۱۰/۶)

اور یہ امر قطعی اور بدیہی اور مسلم ہے کہ اولیاء کرام اہل کشف اور اہل الہام ہیں اور بلاشبہ یہ گروہ صادقین اور سچوں کا گروہ ہے۔ اس گروہ صادقین کے متفقہ مشاہدات اور مکاشفات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور شریعیہ سے نہیں بلکہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیہ کی جنس سے ہے۔ حضرت استاد مولانا سید انور شاہ قدس اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علماء شریعت اور اولیائے طریقت کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور شریعیہ یعنی احکام شریعت سے متعلق ہے یا امور تکوینیہ یا اسرار کونیہ کے باب سے ہے، پس اگر وہ مسئلہ امور شریعیہ یعنی حلال و حرام اور یجوز اور لایجوز سے متعلق ہو تو اس وقت علماء شریعت کے قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علماء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیہ سے متعلق ہو اور افعال مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس جگہ اولیائے طریقت اور اہل معرفت و ارباب بصیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل الہام کا گروہ ہے اور بلاشبہ صادقین اور صالحین کا گروہ ہے۔ یہ گروہ جب اپنا کوئی مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نقلاً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی متعدد احادیث میں آیا ہے ازی رؤیا کم قد تواطئت علی العشر الاواخر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب شب قدر کے بارہ میں عشرہ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر عباد الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کا خواب کاذب نہیں ہوتا اسی طرح جب اہل الہام اور اہل کشف کے مکاشفات اور مشاہدات کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ لامحالہ حق

ہوگی خاص کر جب علماء شریعت کا بھی وہی قول ہو کہ جس پر تمام صوفیاء اور اولیاء متفق ہوں تو اس کے قبول و تسلیم میں کوئی تردد ہی نہیں ہونا چاہیے اور حیات خضر علیہ السلام کا مسئلہ امور تکوینیہ میں سے ہے۔ لہذا اس بارہ میں اہل کشف اور اہل الہام کے قول کو ترجیح ہوگی۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

(۵) موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب مقام مجمع البحرین پہنچے تو دونوں مچھلی کو بھول گئے اور وہ بھنی ہوئی مچھلی خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی اور وہاں اس نے اپنے لیے سرنگ اور طاق بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو معجزے ^۱ ہوئے ایک تو بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو جانا اور دوسرا یہ کہ پانی کا نمجند ہو جانا اور مچھلی کے لیے ایک طاق کا بن جانا۔ مردہ کا زندہ ہو جانا اور پھر دریا میں خشک راہ کی طرح سرنگ بن جانا یہ سب آیات قدرت اور دلائل نبوت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ یہی نشانی بتلائی تھی کہ جہاں وہ ناشتہ کی مچھلی زندہ ہو جائے اور یہی ان کے ملنے کی جگہ ہے اس قسم کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى... فَقُلْنَا اضْرِبُوهَا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر لگا دو وہ خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔

نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا تھا جو زمین پر ڈالنے سے اژدھا بن جاتا تھا۔ یہ بھی ایک قسم کا احیاء موتی تھا بلکہ اس سے بڑھ کر تھا اور مچھلی کے زندہ ہو جانے کی نظیر آنحضرت ﷺ کے معجزات میں بھی موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد خیبر کی ایک یہودیہ نے آنحضرت ﷺ کی دعوت کی اور ایک بھنی ہوئی بکری لا کر آپ ﷺ کے سامنے رکھی جس میں زہر ملایا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے اس میں سے ایک دست کو لیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیے مجھ میں زہر ملایا گیا ہے آنحضرت ﷺ کا یہ معجزہ مچھلی کے معجزے سے بڑھ کر ہے۔ وہ تو فقط زندہ ہو گئی اور اس بکری کے دست نے آپ ﷺ سے باتیں کیں اور دشمنوں نے جو زہر اس میں ملایا تھا اس سے آپ ﷺ کو آگاہ کر دیا اور علی ہذا استون حنانہ کا رونا اور پتھروں کا آپ ﷺ کو سلام کرنا اور سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا اور درختوں کا آپ ﷺ کے حکم سے رواں ہونا یہ ایک مردہ کے فقط زندہ ہو جانے سے بڑھ کر ہے کیوں کہ یہ جمادات زندہ ہو کر بول رہے ہیں اور آپ ﷺ کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں سواد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو معجزات آنحضرت ﷺ کو دیئے وہ کسی کو نہیں دیئے۔ سواد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امام! حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء موتی کا معجزہ عطا فرمایا تھا (یعنی آپ ﷺ کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا) اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لیے خشک ستون کو زندہ کر دیا جس سے سہارا لگا کر

۱ قبل کان الحوث المشوی و حیاته بما ذکر معجزۃ موسیٰ او خضر علیہما السلام کذا فی شرح شیخ الاسلام زکریا الانصاری علی صحیح البخاری من کتاب العلم: ۳۲۷/۱۔ (و کذا فی شرح القسطلانی: ۲۲۷/۱)

آنحضرت ﷺ خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر تیار ہو گیا تو وہ جو خشک ستون تھا بچوں کی طرح رویا جس کے رونے کی آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خشک ستون کا آپ ﷺ کی مفارقت کے صدمہ سے رونایا اسکی کمال محبت کی دلیل ہے اور کمال معرفت کی دلیل ہے اور مچھلی کا سمندر میں راستہ بنا لینا اور مچھلی کے چھونے سے پانی کا خشک اور نمجد ہو جانا اور اسی کے لیے مثل روشن دان کے بن جانا یہ معجزہ فلق البحر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لیے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پہنچی اور سخت پیاس لگی۔ راوی کہتا ہے کہ علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم! ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پانی انڈیل دیا اور پورا لشکر سیراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکیں اور برتن سب بھر لیے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک خلیج آگئی جس سے پار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے یا علی۔ یا عظیم۔ یا حلیم۔ یا کریم۔ پھر کہا بسم اللہ پڑھ کر گزر دو اور پار ہو جاؤ۔ پس ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور اپنی سوار یوں کو خلیج میں ڈال دیا اور پار ہو گئے اور جانوروں کے کھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اور پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اور بھجھ اللہ فتیاب ہوئے اور دشمن کو قتل کیا اور گرفتار کیا۔ پھر لوٹ کر اسی خلیج پر پہنچے علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے پہلے کی طرح کیا اور ہم اسی طرح خلیج سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے اور پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں لگی۔ خطیب رضی اللہ عنہ ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامات کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔ (دیکھو تفسیر سراج منیر: ۲/۳۱۹)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۗ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي

اور تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ احوال ہم نے اس کو جمایا تھا اور تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو۔ کہہ اب پڑھتا ہوں تمہارے آگے اس کا کچھ ذکر۔ ہم نے اس کو جمایا تھا

الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۗ فَاتَّبَعْ سَبَبًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان فل پھر پیچھے بڑا ایک سامان کے فل یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ ملک میں، اور دیا تھا ہر چیز کا اسباب۔ پھر پیچھے بڑا ایک اسباب کے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا سورج

فل اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب) پر پھر گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے اور بعض کے نزدیک کوئی مقبول خدا ہے اور دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ محمود روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی دعائی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان دو سال عطا فرمائے تھے۔ جن کے ذریعہ سے اس کو مشرق و مغرب کے سفر اور محیر العقول فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، شاید اسی لیے قرآن نے خضر علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا۔ قدیم شعرائے عرب نے اپنے اشعار میں "ذوالقرنین" کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے۔ شاید =

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا + قُلْنَا يَا لَأَنَّا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ

پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں **ق** اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے ڈوبنے کی جگہ، پایا کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں، اور پائے اس کے پاس ایک لوگ۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین! یا لوگوں کو تکلیف دے،

تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿۱۷﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ

اور یا رکھ ان میں خوبی **ق** بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے پھر لوٹ جائے گا اپنے اور یا رکھ ان میں خوبی۔ بولا، جو کوئی ہوگا بے انصاف سو ہم اس کو مار دیں گے، پھر الٹا جاوے گا اپنے

رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿۱۸﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ

رب کے پاس وہ عذاب دے گا اس کا برا عذاب اور جو کوئی یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے رب کے پاس، وہ مار دے گا اس کو بڑی مار۔ اور جو کوئی یقین لایا اور کیا بھلا کام، سو اس کو بدلے میں بھلائی ہے،

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿۱۹﴾ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ﴿۲۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ

اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی **ق** پھر لگا ایک سامان کے پیچھے **ق** یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ اور ہم کہیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی۔ پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے۔ یہاں تک جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ،

= اسکندر کو بھی اسی کی ایک گونہ مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں۔ حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم ساری عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کا تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں، بلکہ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً بادشاہ ”حمورابی“ جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مفلح تھا۔ اس کے قوانین منارہ ہابیل پر کندہ ملے ہیں۔ جن کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہو گیا ہے۔ ہدائے کلمات سے اس کی عجیب و غریب عظمت ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال ذوالقرنین ان ہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا۔ **ق** یعنی سرانجام کرنے کا ایک سفر کا۔

ق یعنی یوں نظر آیا جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈوبتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”ذوالقرنین“ کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بسی ہے۔ سو مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ دلدل تھی، نہ گزرا آدی کا نہ کشتی کا۔ اللہ کے ملک کی حد نہ پاسکا۔“

ق یعنی ”ذوالقرنین“ کو ان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی جیسا کہ ہر بادشاہ ہر حاکم کو نیک و بد کی قدرت ملتی ہے۔ چاہے خلق کو سزا کر بدنام ہو، چاہے بدل و انصاف اور نیکی اختیار کر کے اپنا ذخیرہ جاری رکھے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ کافر تھے ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ چاہے ان کو قتل کر دے یا پہلے اسلام کی طرف دعوت دے۔ ذوالقرنین نے دوسری شق اختیار کی۔

ق یعنی آخرت میں بھلائی ملے گی اور دنیا میں ہم اس پر سختی نہ کریں گے۔ بلکہ اپنے کام کے لیے جب کوئی بات اس سے کہیں گے سہولت اور نرمی کی کہیں گے۔ لی الحقیقت جو بادشاہ عادل ہو اس کی یہی راہ ہوتی ہے۔ بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہی چال اختیار کی۔

ق یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کے لیے تھے ممکن ہے محض سیر و سیاحت کے طور پر ہوں، احنائے سفر میں ان اقوام پر بھی گزر ہوا جو اس کے زیر حکومت آچکی تھیں اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ مجھ کر ظالموں کے مقابلہ میں فریاد کی ہو جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سدھاب کر دیا۔ جیسا کہ آگے ”یا جورج ماجوج“ کے قصہ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۝ كَذَلِكَ ۚ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا

پایا اس کو کہ نکلتا ہے ایک قوم پر کہ نہیں بنا دیا ہم نے ان کے لیے آفتاب سے ورے کوئی حجاب فل یونہی ہے اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے پایا کہ وہ نکلتا ہے ایک لوگوں پر، کہ نہیں بنا دی ہم نے ان کو اس سے ورے کچھ اوٹ۔ یوں ہی ہے! اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے

لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۚ

اس کے پاس کی خبر فل پھر لگا ایک سامان کے پیچھے فل یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے ان سے ورے ایسے لوگ اس کے پاس کی خبر۔ پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا دو آڑ کے بیچ، پائے ان سے ورے ایک لوگ،

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ الْبَحْرُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكِّي

جو لگتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات فل بولے اے ذوالقرنین یہ یا جوج د ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں کتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات۔ بولے اے ذوالقرنین! یہ یا جوج د ماجوج! دھوم اٹھاتے ہیں

الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكِّي

ملک میں سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ فل بولا جو مقدر ملک میں، سو کہے تو ہم ٹھہرا دیں تجھ کو کچھ محصول اس پر کہ بنا دے تو ہم میں ان میں ایک آڑ۔ بولا جو مقدر

فل یعنی انتہائے مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھیں یہ لوگ وحشی جانگلوہوں کے گھربنانے اور چھت ڈالنے کا ان میں دستور نہ ہوگا جیسے اب بھی بہت سی خانہ بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں ہے۔

فل یعنی ذوالقرنین کے سفر مشرق و مغرب کی جو کیفیت بیان کی گئی واقعہ میں اسی طرح ہے جو مسائل اس کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان سب پر ہمارا علم محدود ہے۔ تاریخ دالے شاید اس جگہ اور کہتے ہوں گے اور فی الحقیقت اتنا ہے جو فرما دیا بعض مفسرین نے "كذلك" کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نے مغرب کی قوم کے متعلق جو روش اختیار کی تھی وہی اسی مشرقی قوم کے ساتھ اختیار کی۔ واللہ اعلم۔

فل یہ تیسرا سفر مشرق و مغرب کے سوا کسی تیسری جہت میں تھا مفسرین کو ماس کو شمالی سفر کہتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ تصریح نہیں۔

فل یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے جو کھنگولنے کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعہ سے ہوئی ہوگی۔ اور ترجمان کسی درمیانی قوم کا ہو گا جو دونوں کی زبان قدرے سمجھتا ہو۔

(تنبیہ) اس قوم اور "یا جوج ماجوج" کے ملک میں یہ دو پہاڑ مائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ کھلا ہوا تھا اس سے "یا جوج ماجوج" آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر پلے جاتے تھے۔

فل ذوالقرنین کے غیر معمولی اسباب و وسائل اور قوت و حمت کو دیکھ کر انہیں یہ خیال ہوا کہ ہماری تکلیف و مصائب کا سد باب اس سے ہو سکے گا۔ اس لیے گزارش کی کہ "یا جوج ماجوج" نے ہمارے ملک میں اودھم مچا رکھی ہے۔ یہاں آ کر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتے رہتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مضبوط روک تھام کر دیں جس سے ہماری حفاظت ہو جائے تو جو کچھ اس پر خرچ آئے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چاہے آپ ٹیکس لگا کر ہم سے وصول کر لیں۔

(تنبیہ) "یا جوج ماجوج" کون ہیں؟ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد (آمنی دیوار) کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مؤرخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے (واللہ اعلم) کہ یا جوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اور جیسا کہ کعب بن احبار نے فرمایا اور نووی نے فتاویٰ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر مبنی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حواء تک نہیں پہنچتا گو یا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہوئے کیا عجیب ہے کہ دجال اکبر جسے تمہم داری نے کسی جزیرہ میں =

فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿۱۵﴾ اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ

دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے ان کے بیچ ایک دیوار سونی فل لادو مجھ کو تختے لوہے کے دی مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، سو مدد کرو میری محنت میں، بنا دوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دھابا (اوٹ)۔ پکڑاؤ مجھ کو تختے لوہے کے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ ائْتُونِي أُفْرِغْ

یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھاٹکوں تک پہاڑ کی کہا دھونکو یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پھاٹکوں تک پہاڑ کے، کہا، دھونکو۔ یہاں تک جب کر دیا اس کو آگ، کہا، لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں

عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿۱۶﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿۱۷﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ

اس پر پگھلا ہوا تانبا فل پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ فل بولا یہ ایک مہربانی ہے اس پر پگھلا تانبا۔ پھر نہ سکے کہ اس پر چڑھ آویں اور نہ سکے اس میں سوراخ کرنا۔ بولا یہ ایک مہر ہے

= مقید دیکھا تھا، اسی قوم میں کا ہو۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون (مریم صدیقہ) کے بطن سے جو سلفیہ ملک پیدا ہوئے، خود من السماء کے بعد جال کو ملا کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یا جوج ماجوج دنیا پر فروج کرے گی اور آخر کار حضرت مسیح کی دعاء سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ سو جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعاً اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا۔ لہذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے۔ اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا۔ اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر محال ہوں اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں، واجب التعلیم نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے پانسو برس پہلے تک ہم کو جو تھے براعظم (امریکہ) کے وجود کا پتہ نہ چلا، اب بھی کوئی پانچواں براعظم ایسا موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال مشرقی ساحل پر واقع ہے آجکل برطانوی مائنس دان ڈاکٹری ایم ینگ کے زیر ہدایات اس کی تحقیقات جاری ہے۔ یہ دیوار ہزار میل سے زیادہ لمبی اور بعض بعض مقامات پر بارہ بارہ میل تک چوڑی اور ہزار فٹ اونچی ہے۔ جس پر بیسٹھار مخلوق بستے ہے۔ جو ہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی مال میں اس نے اپنی ایک سالہ تحقیقات ختم کی ہے جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کے مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں۔ بہر حال مجرب صادق نے جس کا صدق دلائل قلعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے علی الرغم پیش آ کر ہیں گے سَتَجِدُنِي لَكَ الْاٰيَاتِ مَا كُنْتُ جَاهِلًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِي يَنْتَظِرُ مَا لَمْ تُنْزَوِ

فل یعنی مال میرے پاس بہت ہے مگر ہاتھ پاؤں سے ہمارے ساتھ تم بھی محنت کرو۔

فل اول لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیچے تھیں جمائیں۔ جب ان کی بلندی دونوں پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئی، لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ دھونکو۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو کر چپنے لگا اس وقت پگھلا ہوا تانبا وہ سے ڈالا جو لوہے کی درزوں میں بالکل پیوست ہو کر جم گیا اور سب مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ یہ سب کام اس زمانہ میں بظاہر خارق عادت طریقہ سے انجام پاتے ہوں گے جسے ذوالقرنین کی کرامت سمجھنا چاہیے۔ یا ممکن ہے اس وقت اس قسم کے آلات و اسباب پائے جاتے ہوں جن کا ہمیں اب علم نہیں۔

فل یعنی حق تعالیٰ نے یا جوج ماجوج کوئی الحال یہ قدرت نہیں دی کی دیوار چھاند کر یا تو ذکر ادر محل آئیں۔

مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ

میرے رب کی پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھا کر اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو
میرے رب کی، پھر جب آدے وعدہ میرے رب کا، گرا دے اس کو ڈھا کر۔ اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو

يَوْمَئِذٍ يَمْوجُ فِي بَعْضٍ وَيُفِئِحُ فِي الصُّورِ فَجَبَعْنَهُمْ جَمْعًا ۗ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ

اس دن ایک دوسرے میں کھٹے اور پھونک ماریں گے صور میں پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو اور دکھا دیں ہم دوزخ اس دن
اس دن ایک دوسرے میں دھتے، اور پھونک مارے صور میں، پھر جمع کر لائیں ہم ان کو سارے۔ اور دکھا دیں ہم دوزخ اس دن

لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا ۗ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا

کافروں کو سامنے فل جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور
کافروں کو سامنے۔ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے، اور

لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۗ

نہ سکتے تھے قیامت

نہ سکتے تھے سننا۔

قصہ ذوالقرنین

بود شا ہے در زمان پیش زیں

ملک دنیا بودش وہم ملک دیں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا جو قریش کے دوسرے سوال کا جواب تھا۔ اب اخیر سورت میں

فل یعنی محض خدا کی مہربانی سے یہ روک قائم ہوئی اور معاد میں تک قائم رہے گی۔ امارت مجھ سے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال
کے بعد قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے اس وقت یہ روک ہٹا دی جائے گی۔ دیوار تو ذکر اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے جس کا شمار اللہ
کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا ان کے مقابلے میں عاجز ہوگی۔ حضرت مسیح کو حکم ہوا کہ میرے خاص بندوں کو لے کر "طور" پر چلے جائیں۔ آخر حضرت مسیح علیہ السلام
بارگاہ احدیت کی طرف دست دعا دراز کریں گے۔ اس کے بعد یا جوج ماجوج پر ایک ٹیپی دبا مسلا ہوگی۔ سب ایک دم مر جائیں گے۔ مزید تفصیل کتب حدیث
باب "امارات الساتر" میں دیکھنی چاہیے۔

فل یعنی یا جوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بی شمار تعداد میں ٹٹائیں مارتے ہوئے لگیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ شدت ہول و اضطراب سے ساری مخلوق
زل گدھ ہو جائے گی۔ جن دنوں ایک دوسرے میں کھٹے لگیں گے پھر قیامت کا بل ہو گا یعنی صور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد سب خدا کے سامنے میدان حشر میں
اکٹھے کئے جائیں گے اور دوزخ کافروں کی آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ شاید کافروں کی تخصیص اس لیے کی کہ اصل میں دوزخ ان ہی کے لیے تیار کیا گیا ہے اور
ان کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا۔ اب وہ پردہ اٹھ گیا۔

یعنی خود اپنی عقل کی آنکھ برابر تھی کہ قدرت کے نشان دیکھ کر یقین لاتے اور خدا کو یاد کرتے۔ اور خدا سے کسی کی بات نہ سنی جو دوسرے کے بھماتے
کہہ لیتے۔

ذوالقرنین کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے ظاہر میں وہ بادشاہ تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا بادشاہت اور ولایت، امیری اور فقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع البحرین^۱ تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب) پر پہنچ گیا اور مشرق سے لیکر مغرب تک دنیا کا فرماں روا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کیے گئے تھے۔ (فتح الباری: ۶/۲۷۲، عمدۃ القاری: ۷/۳۲۷)

یہ نایاب چیز کہتا ہے۔ دونوں توجیہیں درست ہیں ظاہر کے اعتبار سے تو وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے دونوں کناروں پر پہنچ گیا اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور باطنی اور معنوی طور پر یہ وجہ بھی درست ہے کہ اس کو علم ظاہر اور باطن دونوں عطا ہوئے تھے اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا اور ہر ظاہر کے تحت ایک باطن ہوتا ہے اور یہ باطن اس ظاہر کے ماتحت ہوتا ہے اس لیے کہ ذوالقرنین اگرچہ ظاہر میں بادشاہ تھا مگر باطنی اور معنوی طور پر روئے زمین کو خانقاہ بنائے ہوئے تھا۔

اصحاب کہف، کافر و ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج ماجوج جیسے ظالموں اور مفسدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر آہنی دیوار قائم کر رہا تھا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ و فساد برپا نہ کر سکے۔ اصحاب کہف کافروں اور ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں اور ظالموں کو دھمکاتا ہوا چلا گیا۔

ذوالقرنین کا یہ قصہ جس طرح اس کی سلطنت اور شان و شوکت کے بیان پر مشتمل ہے اسی طرح اس کی کرامتوں اور خارق عادت کارناموں کے بیان پر بھی مشتمل ہے جو اس کے ولی کامل ہونے کے دلائل ہیں بلکہ اس کے احوال اور اعمال پر نظر کرنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین بھی حضرت علیؑ کی طرح نمونہ ملائکہ ہو جس میں شانِ ملکیت بکسر اللام بمعنی بادشاہت اور شانِ ملکیت بفتح لام بمعنی فرشتہ ہونے کی کچھ صفت اور شان اس میں ودیعت کر دی گئی ہو اور یہ خیال اس لیے ہوا کہ بعض علماء نے حضرت علیؑ کی طرح ذوالقرنین کو بھی فرشتہ بتایا ہے اور صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تو نہ تھا بلکہ فرشتہ صفت انسان تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قوت اور قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کے سفر اس پر آسان ہو گیا اور خارق عادت اور محیر العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور حضرت علیؑ اس کے وزیر یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو

۱ گزشتہ قصہ کے ساتھ ربط اور مناسبت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قصہ میں یہ مذکور تھا: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَمَعْتُمْ أَن تَتَمَنَّوْا أَن تَتَّبِعْتُمُ الْمُشْرِكِينَ﴾ گویا ذوالقرنین بھی ایک قسم کا مجمع البحرین تھا۔

بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی اور ہیبت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ قریش نے یہود کی تلقین سے حضور پر نور ﷺ سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اس کا قصہ کیا ہے ان آیات میں ان کے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ ایک بادشاہ تھا اور مرد صالح تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی حکومت اور خارق عادت شان و شوکت سے نوازا تھا اور ہر طرح کے ساز و سامان اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَنَاصِدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے اقطار ارض اور جوانب عالم کو مسخر کر دیا تھا اور تمام راستوں کا علم اس کو عطا کر دیا تھا۔ (عمدة القاری: ۷/۳۳۸ و زاد المسیر: ۵/۱۸۳)

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر تھے دو مومن ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے اور دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے، اور پانچویں فرمانروا امام مہدی علیہ السلام ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ ام سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ ﷺ میں سے یعنی (امام مہدی علیہ السلام) ہوں گے۔ ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر یونانی تھا جس نے اسکندر یہ کو تعمیر کیا۔ سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لیے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد مومن اور دیندار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام کے وزیر یا تدبیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کافر اور مشرک تھا اور اسطاطالیس اس کا وزیر تھا اور وہ نقطہ بیت المقدس تک پہنچا تھا مشرق و مغرب تک نہ پہنچا تھا اور نہ اس نے یا جوج ماجوج کے روکنے کے لیے کوئی دیوار بنائی تھی اور حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے نہ کہ سکندر یونانی کا لہذا دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں۔ (دیکھو عمدة القاری: ۷/۳۳۷ و فتح الباری: ۶/۲۷۰ و قسطانی: ۷/۱۱۱ و تفسیر ابوداؤد) اور اس ذوالقرنین کا زمانہ سلطنت نمرود^۱ کے بعد ہے (دیکھو روح البیان: ۵/۲۹۰ اور روح المعانی: ۶/۲۷۰)

یابیوں کہو کہ گزشتہ قصہ میں طلب علم کے لیے سفر کا بیان تھا اب اس قصہ میں انتظام مملکت اور قیام معدلت اور مغرورین و متکبرین اور مفسدین کی سرکوبی کے لیے سفر کا بیان ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ بادشاہ کامل وہ ہے جو خدا کے ماننے والوں کے ساتھ نرمی کرے اور ظالموں اور مفسدوں کو سزا دے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی! قریش مکہ یہود کے کہنے سے امتحاناً آپ ﷺ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں کہ

① قال الأکوسی واستشکل کون ذی القرنین فی زمن ابراهیم علیہ السلام بان نمرود کان فی زمانہ ایضاً۔ ورایت فی بعض الکتب القول بان ذالقرنین منک بعد نمرود وینحل بہ الاشکال کذا فی روح المعانی: ۱۶/۲۷۰۔ وقال الشیخ اسماعیل الحقی وکان ذوالقرنین بعد نمرود فی عهد ابراهیم علیہ السلام علی ما یاتی الخ۔ (کذا فی روح البیان: ۵/۲۹۰)

شاید آپ ﷺ کی نبوت میں قدح کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے۔ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا مختصر حال ذکر کروں گا اب آگے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھا تحقیق ہم نے اس کو زمین میں بڑی قدرت اور غلبہ دیا تھا یعنی ہم نے اس کو اپنی رحمت اور عنایت سے روئے زمین کی حکومت عطا کی تھی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے جو حکمرانی اور ملکی فتوحات اور دشمنوں کی سرکوبی میں کام آسکیں۔ زاد المسیر: (۱۸۳/۵) میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ابر کو مسخر کر دیا تھا کہ ابر پر سوار ہو کر جہاں چاہتا جاتا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے بادل کو مسخر کر دیا تھا اور ہر قسم کے اسباب و وسائل اس کے لیے مہیا کر دیئے تھے اور زمین کی اطراف و جوانب اور اس کے راستوں کا علم بھی اس کو عطا کر دیا تھا (دیکھو عمدة القاری: ۷/۳۳۸) غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو وہ تمام چیزیں عطا کیں جو سلطنت کے لیے درکار ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو وہ تمام اسباب و وسائل عطا کیے تھے اور زمین کی تمام راہیں اس کے لیے آسان کر دیں کہ جہاں چاہے وہاں پہنچ سکے۔ مشرق سے مغرب تک کا سفر اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں ریل اور ہوائی جہاز اور تار برقی عجیب عجیب چیزیں خدا کی قدرت سے انسان کے لیے مہیا ہو گئیں تو کیا عجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کسی مقبول بندے کے لیے اس سے بڑھ کر عجیب عجیب سامان مہیا کر دیئے ہوں جو کسی صنعت اور کاریگری کے محتاج نہ ہوں جیسے احادیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانہ میں امام مہدی علیہ السلام تمام روئے زمین کے مالک اور فرماں روا ہوں گے بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کو تمام روئے زمین کا مالک بنا دے اور اس کے لیے اسباب و وسائل مہیا فرمادے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دی تھی۔ زمین اس کے لیے پیٹ دی گئی تھی۔ دم کے دم میں ہزاروں میل طے کر لیتا تھا جو خدا امریکہ اور روس کے لیے سامان مہیا کر سکتا ہے وہ ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی مہیا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمادیا کہ ذوالقرنین نے اپنی عمر کے تین سفر کیے ایک مغرب کی طرف دوسرا مشرق کی طرف اور تیسرے سفر کی سمت اور جہت بیان نہیں کی ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر شمال کی جانب تھا آئندہ آیات میں ان تین سفروں کا بیان ہے۔

سفر اول

﴿فَاتَّبَع سَبَبًا﴾ کَلْبِي إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ... إِلَى... وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْمِعًا﴾
پس جب حق تعالیٰ نے ذوالقرنین کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کر دیا جس سے وہ اپنے عزائم کو پورا کر سکے تو اس نے سفر شروع کیا۔ پہلا سفر اس کا یہ ہوا کہ اس نے بارادہ فتوحات ملک مغرب کی راہ لی اور ایسا راستہ اختیار کیا کہ جو اسے مغرب تک پہنچا دے یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے اور درمیانی ممالک کو فتح کرتے کرتے سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ یعنی سمت مغرب میں منتہائے آبادی میں پہنچا جہاں آبادی ختم ہوتی تھی تو اس نے سورج کو سیاہ کچھڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا یعنی

ظاہر نظر میں اس کو ایسا دکھائی دیا جیسے سمندر کا مسافر غروب کے وقت یہ دیکھتا ہے آفتاب سمندر میں ڈوب رہا ہے حالانکہ آفتاب آسمان پر ہوتا ہے مگر سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح ذوالقرنین نے اس جگہ پہنچ کر سورج کو اپنی نگاہ میں ایسا پایا کہ وہ کچھڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے ورنہ عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ آفتاب جیسا جسم عظیم جو زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اور زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین کے ایک چشمہ میں ڈوب جائے۔ نیز آفتاب تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے آفاق پر سے گزرتا ہے کہیں اسکا طلوع ہوتا ہے اور کہیں اسکا غروب ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جب ساحل غربی پر پہنچا تو وہ ایسی جگہ تھی کہ وہ دلدل اور کچھڑ تھی کسی آدمی کا وہاں گذرنہ تھا آگے زمین نہ تھی یہ جگہ زمین کا کنارہ تھی۔ آگے سوائے پانی کے کچھ نہ تھا اس لیے اس کو ایسا نظر آیا کہ سورج کچھڑ کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ میں سوائے کچھڑ اور دلدل کے کچھ نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ﴾ یعنی اپنی نگاہ میں سورج کو ایسا پایا اور یہ نہیں فرمایا کہ کانت تغرب۔ کہ سورج فی الواقع کچھڑ میں ڈوب رہا تھا بلکہ یہ بتلایا کہ ذوالقرنین نے اس کو ایسا پایا۔ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ سورج فی الواقع سیاہ کچھڑ میں گھس گیا تھا یا اس کے اندر اتر گیا تھا یا اس میں جا کر چھپ گیا تھا۔ کچھڑ کے ایک چشمہ میں اتنی گنجائش کہاں سے آئی کہ وہ آفتاب جیسے جرم عظیم کو اپنے اندر سما سکے آفتاب تو زمین سے بہت بلند ہے وہ زمین سے ملاصق اور ملا ہوا نہیں اور اس قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آسکتا اور نہ اس میں اتر سکتا ہے۔

فائدہ:..... ایک قراءت میں عین حمۃ کے بجائے عین حامیۃ آیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ گرم چشمہ میں آفتاب کو غروب ہوتے ہوئے پایا اور اس کو ایسا نظر آیا کہ آفتاب گرم پانی کے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں بھی ایسا ہی ہو اور یہ دونوں قراءتیں معروف ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی منافات نہیں۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین برابر چلتا رہا یہاں تک کہ جب خشکی کی حد ختم ہو گئی اور جہاں تک آدمی جا سکتا تھا وہاں تک ذوالقرنین پہنچ گیا تو اس جگہ پہنچ کر ذوالقرنین نے آفتاب کو سیاہ کچھڑ یا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اس سے آگے جانے کا ذکر نہیں فرمایا ظاہر تو یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں گیا اور ممکن ہے کہ شاید آگے بھی گیا ہو واللہ اعلم۔ اور پھر اس جگہ جہاں پانی کی کچھڑ میں اس کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا وہاں اس نے ایک قوم کو آباد پایا جو کافر تھی جیسا کہ اگلی آیت ﴿اِنَّ مَن ظَلَمَ﴾ الخ اس پر دلالت کرتی ہے تو ہم نے ذوالقرنین سے بطور الہام یا کسی نبی کے ذریعے یہ کہا اے ذوالقرنین تجھ کو اس کافر قوم کے بارہ میں اختیار ہے یا تو ان کافروں کو سزا دے یعنی ان کو کفر کی سزا میں قتل کرے یا قید کرے یا غلام بنا دے یا یہ کہ تو ان پر احسان کرے کہ فدیہ لے کر ان کو زندہ چھوڑ دے بہر حال تجھ کو اختیار ہے ان دو باتوں کے درمیان۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں اول اس قوم کو ملت ابراہیمی کی دعوت دوں گا لیکن اس دعوت کے بعد جو شخص کفر اور شرک کرے اپنی جان پر ظلم کرے گا سو عقرب ہم یعنی میں اور میرے ارکان دولت اور حکام حکومت دنیا میں اس کو سزا دیں گے یعنی اس کو قتل کریں گے یہ سزا تو دنیا میں ہوگی پھر وہ مرنے کے بعد آخرت میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا پھر اللہ عزوجل اس کو دوزخ کی سزا دے گا اور میری دعوت کے بعد جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو آخرت میں اس کو نیک بدلہ ملے گا۔ اور ہم

بھی دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے یعنی اس کو مشقت اور محنت میں نہ ڈالیں گے۔ بلکہ اس کے ساتھ رعایت اور نرمی کا معاملہ کریں گے اور جو میری دعوت سے روگردانی کرے گا وہ مستوجب سزا ہوگا۔ عادل فرماں روا کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔

سفر دوم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ آتَبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ...﴾

پھر اس سفر سے فارغ ہو کر اور مغربی ممالک کو فتح کر لینے کے بعد ایک دوسری راہ چلا یعنی مغرب الشمس سے مطلع الشمس کی راہ لی تاکہ مشرقی ممالک کو بھی فتح کرے اور ان کو دین حق کی دعوت دے اور جو اس سے سرتابی کرے اس کو ذلیل و خوار کرے پس برابر چلتا رہا۔ یہاں تک کہ جب مسافت قطع کر کے زمین کے اس مقام پر پہنچا جہاں اول طلوع آفتاب سے دھوپ پڑتی ہے۔ یعنی جہت مشرق میں منتہائے آبادی پر پہنچا تو اس نے آفتاب کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج سے درے کوئی پردہ اور بچاؤ نہیں رکھا تھا یعنی وہ لوگ جنگلی اور وحشی تھے۔ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے خیمے اور مکانات نہیں رکھتے تھے۔ کوئی ستر اور لباس نہیں رکھتے تھے۔ ننگے رہتے تھے ان کا لباس ہی آفتاب تھا گھر بنانا نہیں جانتے تھے کہ سورج کی دھوپ سے بچ سکیں۔ زیر زمین سرنگیں بنا رکھی تھیں۔ جب سورج طلوع ہوتا تو ان میں گھس جاتے۔ اور زوال کے بعد طلب معاش کے لیے غاروں سے باہر نکلتے اور الغرض ذوالقرنین کا قصہ اسی طرح ہے جو ہم نے بتلا دیا ہے اور باقی اس ذوالقرنین کے پاس جو لشکر اور ساز و سامان تھا ہم اس سے پورے باخبر ہیں ہمارا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے ہمارے سوا کسی کو کیا معلوم مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت واقعہ اتنا ہے جتنا ہم نے بتلا دیا باقی تاریخ والے اس کے سوا جو کہتے اور لکھتے ہیں وہ یقینی نہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک بستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا۔ یہ سفر بھی تمام ہو اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔

سفر سوم

﴿ثُمَّ آتَبَعَ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ...﴾

ذکر تعمیر سد آہنی برائے انسداد خروج یا جوج و ما جوج

پھر مشرق و مغرب کے سفر سے فارغ ہو کر مشرق و مغرب کے درمیان جنوب سے شمال کی طرف ایک تیسری راہ کے پیچھے ہولیا۔ یہاں تک کہ جب وہ چلتا چلتا دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا جس کی پشت پر یا جوج و ما جوج کی زمین تھی تو ان پہاڑوں کے پیچھے اس نے عجیب و غریب قوم پائی جو کم عقلی کی وجہ سے کسی بات کے سمجھنے کے قریب بھی نہ پہنچتے تھے یعنی غیر زبان ہونے کی وجہ سے تو بات نہیں سمجھتے تھے اور وحشی اور کم عقل ہونے کی وجہ سے سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے درنہ عاقل آدمی قرآن سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا ہے پھر غالباً انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعہ سے یا اشاروں اور کنایوں کے ذریعے

سے ذوالقرنین سے عرض کیا اے شاہ ذوالقرنین بیشک یہ یا جوج ماجوج کی قوم جو اس درہ کے پیچھے رہتی ہے یہ بڑے ہی مفسد اور فتنہ پرداز لوگ ہیں جو زمین میں تباہی اور ادھم مچانے والے ہیں جن کا کام ہی لوٹ مار اور قتل و غارت ہے۔ مردم خور ہیں آدمیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں۔ (زاد المسیر: ۱۹۱/۵)

مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ہم جیسے انسان ہیں مگر زندگی میں وہ درندوں سے بڑھ کر ہیں ہم میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں سو کیا آپ ہم کو اجازت دیں گے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں گے اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایسی مضبوط اور مستحکم دیوار کھڑی کر دیں کہ جو ان کو ہماری طرف آنے سے روک دے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو دسترس عطا کی ہے وہ تمہارے اس چندہ سے کہیں بہتر ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں البتہ تم اپنی جسمانی اور عملی قوت سے میری مدد کرو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا ﴿أَتُمَدُّونَ بِنَالِ فَمَنَا أُنسِ اللَّهُ تَحِيَّاتًا تَكْفُهُ﴾ اسی طرح ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میں تم سے مال نہیں چاہتا۔ ہاتھ پیر کے کام میں میری مدد کرو میں تم سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکہ عملی امداد چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور پھر وہ تمہاری سرزمین میں نہ آسکیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کس قسم کی قوت و اعانت چاہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مزدور اور عمدہ معمار اور سامان عمارت۔ انہوں نے کہا کہ وہ سامان عمارت کیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ بجائے پتھروں کے میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور لوہے کی چادریں اور لوہے کی سلیں لاؤ جن کی قیمت ہم تم کو عطا کر دیں گے چنانچہ انہوں نے لوہے کی سلیں اور چادریں اور ٹکڑے لا کر حاضر کر دیے اور موٹی موٹی لکڑیاں بھی لا کر موجود کر دیں اور بجائے پتھروں کے لوہے کے ٹکڑوں کو چن دیا اور بیچ میں لکڑیاں اور کولے رکھ دیئے اس طرح پہاڑ کی چوٹی تک ان کو چن دیا۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے کناروں کا درمیانی خلا پر کر کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اس میں آگ لگا کر پھونک مارو یعنی خوب دھونکو یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے ان لوہے کے ٹکڑوں کو آگ اور انگارہ بنا دیا تو کہا کہ میرے پاس بگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں گرم لوہے پر اس کو بہا دوں تاکہ وہ اس کے درازوں میں گھس کر اس کو بالکل ہموار اور ایک شے بنا دے اور عجب نہیں کہ اس عظیم مقدار میں تانبے کا بگھلنا ذوالقرنین کی کرامت ہو جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا کما قال تعالیٰ ﴿وَأَنزَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْفِضْرَةَ﴾ اسی طرح کیا عجب ہے کہ ذوالقرنین کے لیے بطور کرامت اور بطریق خرق عادت تانبے کو بگھلا دیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چنانچہ ان کے حکم کے مطابق وہ تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے یا بطور کرامت اور خرق عادت اوپر سے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ تانبہ اس لوہے سے پیوست ہو گیا اور پہاڑ کی مانند ایک آہنی دیوار تیار ہو گئی جس کا طول و عرض خدا ہی کو معلوم ہے روئے زمین پر اب تک ایسی بلند اور چکنی دیوار نہیں بنی تھی۔ پھر چونکہ یہ دیوار نہایت بلند چکنی اور چوڑی اور مضبوط تھی اس لیے یا جوج و ماجوج کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ اس دیوار پر چڑھ کر ادھر سے ادھر تک آسکیں یا سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ سکیں اور پھر اس سے دوسری جانب اتر سکیں اور وہ دیوار اس قدر سخت تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔

پس جب قیامت کے قریب خروج یا جوج و ماجوج کی بابت میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو ہموار کر دے گا یعنی اس سد آہنی کو یا جوج و ماجوج کی راہ سے ہٹا لے گا۔ اور اس روک کو ان سے ہٹا دے گا۔ اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل صحیح اور درست ہے یعنی میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ یہ دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج اس دیوار کو توڑ کر ایک دم آدمیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور دریا کے دریا پی کر خشک کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب خروج یا جوج و ماجوج کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور بلاشبہ ہونے والا ہے اور سد کو توڑ کر یا جوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان شاء اللہ سورہ انبیاء کے اخیر میں اس کا ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور احادیث صحیحہ میں یا جوج و ماجوج کے خروج کو علامات قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے اور یہ احادیث درجہ تو اتر کو پہنچی ہیں اور تمام صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے اور جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح علامات قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور جو بات قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اور ایسی قطعیات میں تاویل کرنا الحاد اور زندقہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ذوالقرنین نے لوگوں کی فرمائش پر ایک آہنی دیوار بنا دی قرآن اور حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آہنی دیوار قیامت تک قائم رہے گی اور یا جوج و ماجوج اس کے پیچھے بند رہیں گے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تب وہ یا جوج و ماجوج وہاں سے نکلیں گے اور ان کا یہ نکلنا نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد ہوگا۔ بالآخر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے غیر معمولی موت مریں گے۔ جس کی تفصیل احادیث میں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ وہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار دنیا کے کس خطہ میں ہے اور وہ پہاڑ کہاں واقع ہے سو وہ خدا ہی کو معلوم ہے اور جس چیز کی خدا خبر دے اس پر ایمان لانا فرض ہے جس خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق سے پورا باخبر ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مکان اور باغ کی خبر نہیں اور جن لوگوں نے دیوار ذوالقرنین کا مقام معین کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں محض ان کے خیالات اور تخمینے ہیں یا عیسائیوں یا یہودیوں کے لکھے ہوئے جغرافیہ ہیں۔ خدا اور اس کے رسول ﷺ نے اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں فرمایا جس سے یقینی طور پر اس دیوار کا مقام اور محل متعین کیا جاسکے اور ظن اور تخمینہ اہل عقل کے نزدیک تسلی بخش نہیں۔

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (ذوالقرنین کا قصہ یہاں ختم ہوا)

اب آئندہ آیت میں دنیا کے فناء و زوال کا ذکر ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب تک قائم رہے گی اور جب قیامت قریب ہوگی تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے سے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔

ایک شبہ:..... آج کل سائنس دان اور ماہرین انکشافات اور فضلاء جغرافیہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا ہے مگر ہم کو کہیں اس دیوار کا پتہ نہ ملا اور نہ کہیں یا جوج و ماجوج کا پتہ لگا۔

جواب:..... اس شبہ کے جواب میں ہمارے ان مصنفین نے جو مغربی علوم اور تحقیقات سے مرعوب ہیں اس دیوار کا پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے اور انکل کے تیر چلائے ہیں مگر خود ان کو اپنے لکھے ہوئے پر یقین اور اطمینان نہیں لیکن اس شبہ بلکہ اس دوسرے کا صحیح جواب وہ ہے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور علامہ حسین جسر طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصون الحمید یہ میں دیا

ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اسکی تصدیق فرض ہے مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلاشبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور انکے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں اور فضلاء جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم براور بحر اور خشکی اور تری کا احاطہ کر چکے ہیں اور اب کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں رہی۔ سو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے قابل تسلیم نہیں ساری زمین کو چھان ڈالنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی نہیں دیکھا جا سکا زمین کا بہت سا حصہ ابھی ایسا باقی ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلاء جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ بارہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا جیسا کہ خود اہل جغرافیہ کا بیان ہے پس ممکن ہے کہ انہیں اطراف میں یہ قومیں آباد ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سد ذوالقرنین شمال کی طرف ہے اور جو لوگ نقشہ زمین سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ساہیر یا کے بعد شمال کی طرف بہت سے برفانی پہاڑ ہیں جو بارہ مہینے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور اس زمانہ میں کوئی ان پر سے نہیں گزر سکتا اور ان پہاڑوں کے اس طرف زمین موجود ہے جو متہائے عرض تک چلی گئی ہے پس یہ امر ممکن ہے کہ ان برفانی پہاڑوں کے نیچے کوئی پست زمین ہو اور پستی کی وجہ سے وہاں برف اتنا کم رہتا ہو کہ آدمی وہاں رہ سکے اور وہیں یا جوج و ماجوج کی قوم آباد ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان بڑے بڑے برفانی پہاڑ اور سمندر حائل ہوں اور ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے زمانہ میں یا جوج و ماجوج کی اس طرف آمد کے لیے کسی وادی سے کوئی راستہ ہو کہ وہ لوگ پہاڑوں کی طرف سے آکر آس پاس کی قوموں کو قتل و غارت کرتے ہوں اور یہ دیکھ کر ذوالقرنین نے اس وادی کا راستہ سد کے ذریعے بند کر دیا ہو اور پہاڑوں کی پرلی جانب ان کو دکھیل دیا ہو اور پھر اس سد کی وجہ سے ان کا ادھر آنا بند ہو گیا ہو پھر جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا تو ممکن ہے کہ جوی اور ارضی حوادث کی وجہ سے وہ برف پگھل جائے اور یا جوج و ماجوج کو سد ذوالقرنین کے توڑنے کا موقع مل جائے اور سد کو توڑ کر وہ قومیں اسی راستے یا کسی اور راستے سے دنیائے آبادی کی طرف نکل پڑیں اور یہاں آکر اودھم مچائیں اور فساد برپا کریں جیسا کہ آیات اور احادیث صحیحہ اور صریحہ سے ثابت ہے۔

بہر حال قرآن اور حدیث نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ عقلاً اور عادتاً محال نہیں اور قدرت خداوندی کے تحت داخل ہیں۔ پس جو امور عقلاً ممکن اور جائز الوقوع ہوں اور نصوص شرعیہ سے ان کا وجود اور وقوع ثابت ہو ان کی تصدیق فرض اور لازم ہے اس لیے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قیامت کے قریب یا جوج و ماجوج سد ذوالقرنین کو توڑ کر نکلیں گے اور فضلاء جغرافیہ اور ماہرین اکتشافات کا یہ دعویٰ کہ ہم پوری زمین سے اچھی طرح واقف ہیں اور ہو چکے ہیں دعویٰ بلا دلیل ہے جو قابل تسلیم نہیں امریکہ اور روس کے متصل ہی ایسے جزیرے ملیں گے کہ جن کی ان ماہرین اکتشافات کو بالکل خبر نہیں یا پوری خبر نہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا چکر لگا لیا ہے اور ہم کو نے کو نے سے واقف ہو گئے ہیں زبان سے اس قسم کا دعویٰ کر دینا بہت آسان ہے لیکن ثابت کر دکھانا بہت مشکل ہے۔

سائنس کے تجربوں سے دن بدن یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انکو بھی پورا

نہیں دیکھا تھا روزمرہ کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے ذرا اور آگے بڑھ آئندہ چل کر تجھ کو اپنی بار بار دیکھی ہوئی چیزوں کے وہ خواص اور آثار معلوم ہوں گے جو موجودہ علم اور تجربہ سے بالا اور کہیں بالا ہوں گے۔ غرض یہ کہ ہر فلسفی اور سائنس دان ہمہ دانی کا نعرہ لگاتا ہے اور قدم قدم پر جدید تجربہ اور جدید انکشاف ہمہ دانی کے دعویٰ پر ایک تازیانہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مدعی ہمہ دانی اس جدید انکشاف نے تجھ پر واضح کر دیا کہ تیرا گزشتہ دعویٰ غلط تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ قصہ ذوالقرنین قطعاً ثابت ہے اس لیے کہ نزول قرآن کے وقت جو علماء توریت اور انجیل موجود تھے ان میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ قصہ متواتر ہے قطعاً ثابت ہے۔ اس قصہ کے تواتر کے لیے فقط اتنی بات کافی ہے کہ علماء اہل کتاب نے بطور امتحان آپ ﷺ سے اس قصہ کا سوال کیا اور علی ہذا جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ بھی حق اور صدق ہے اگرچہ اس کا ہمیں موقع اور محل معلوم نہیں۔ اب اگر کوئی شخص محض اس بات پر انکار کرے کہ ہمیں اس دیوار کا علم نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ایک جنگلی پہاڑی کی طرح ہے کہ جس نے کبھی ریل اور تار اور ٹیلیفون اور ہوائی جہاز نہ دیکھا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کرے اور وہ سن کر یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک گھنٹہ میں چالیس پچاس میل یا پانچ سو میل کی مسافت کیسے قطع ہو سکتی ہے یا ہزار یا دس ہزار میل پر ٹیلیفون سے کیسے باتیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی باتیں اس کے غافل اور جاہل ہونے کی دلیل ہیں لیکن اس کی ان باتوں سے ٹیلیفون کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیا عقلاً یہ جائز نہیں کہ جس طرح آج سے پانچ سو برس پہلے ان سائنسدانوں کو دنیا کے چوتھے براعظم یعنی امریکہ کا پتا نہ چلا اور یہ طویل و عریض آبادی ان لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رہی اور فلاسفہ اور سائنسدان اس کے وجود سے واقف نہ ہوئے کیا اس طرح یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں کوئی پانچواں براعظم موجود ہو جہاں یا جوج و ماجوج کے ٹڈی دل رہتے ہوں اور ہمارے اور ان کے درمیان سد ذوالقرنین کے علاوہ ایسے بروبحر حائل ہوں کہ جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی اکتشافات جدیدہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں اور روز بروز عجیب و غریب امور منکشف ہو رہے ہیں تو کیا عجب ہے کہ آئندہ چل کر اس دیوار کا اور قوم یا جوج و ماجوج کا انکشاف ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ آسمان اور زمین کے خالق نے اور اس کی وحی سے اس کے برگزیدہ نبی برحق اور مخبر صادق ﷺ نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ عقلاً ایک امر ممکن ہے اس پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے اور خدا اور اسکے رسول ﷺ نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ بلاشبہ حق اور صدق ہے۔ ضرور اپنے وقت پر ظاہر ہوگی اور محض اپنی لاعلمی اور ناواقفیت اور عدم وجدان اور عدم علم اور عدم معرفت کی بنا پر کسی چیز کے وجود سے انکار کرنا جہالت اور نادانی ہے اور اگر باوجود کامل تلاش کے مثلاً اگر کسی کو زید نہ ملے تو اس سے زید کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہر حال مخبر صادق جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے جب اس نے دیوار کے وجود کی خبر دی ہے تو ہم پر اس کی تصدیق واجب اور لازم ہے خواہ وہ چیز ملے یا نہ ملے جس خدا نے اس زمین کو پیدا کیا اور پھر ایک نیک بندہ ذوالقرنین کو پیدا کیا اور اپنی زمین پر اس کو فرماں روا بنایا تو کیا فضلاء جغرافیہ اور ماہرین اکتشافات، زمین کے بارے میں خدا سے زیادہ باخبر ہو گئے کہ جس زمین کو خدا نے پیدا کیا وہ تو ایک خطہ زمین اور ایک قوم کے وجود کی خبر دے رہا ہے اور یہ فضلاء جغرافیہ نہایت ڈھنائی سے اس کا انکار کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک انسان ضعیف البیان کا کسی چیز کو نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ شے فی

الواقع موجود نہیں کسی چیز کا نہ پانا اس چیز کے عدم کی دلیل بلکہ نہ ملنے کی وجہ سے کسی چیز کے وجود کا انکار کر دینا جہالت اور کوتاہ نظری کی قطعی دلیل ہے۔

دیوار ذوالقرنین اور دنیا کی پانچ بڑی دیواروں کا ذکر

قرآن کریم نے دیوار ذوالقرنین کا ذکر کیا مگر اس کا موقع اور محل نہیں بتایا کہ وہ کس جگہ بنی تھی۔ مورخین اور جغرافیہ نویسوں نے تاریخی واقعات کے ذیل میں دنیا کی چند بڑی بڑی دیواروں کا ذکر کیا ہے اور اپنے خیالات اور گمان اور تخمینہ سے اس کو دیوار ذوالقرنین قرار دیا۔ مولانا عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر تفسیر حقانی نے اپنی تفسیر میں اس پر مفصل کلام کیا ہے اور اس سلسلہ میں پانچ دیواروں کا ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم ہدیہ عنناظرین کرتے ہیں جس کو تفصیل درکار ہو وہ اصل تفسیر حقانی کی مراجعت کرے۔

دیوار اول - دیوار چین

جس کو بقول مورخین فغفور چین نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام سے تخمیناً دو سو پینتیس برس پہلے بنایا تھا جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے جس کے پیچھے کچھ وحشی قومیں آباد تھیں جو چین کے ملک پر تاخت و تاراج کیا کرتی تھیں ان کو یا جوج و ما جوج سے تعبیر کرتے تھے چونکہ یہ دیوار اینٹ اور پتھر کی بنی ہوئی ہے اور ایک کافر کی بنائی ہے جو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام سے دو سو پینتیس برس پہلے گزرا ہے اس لیے یہ دیوار سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دیوار آہنی تھی نیز ذوالقرنین حضرت مسیح علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے گزرا ہے اور وہ مرد مومن تھا کافر نہ تھا اور فغفور با خدا اور موحد نہ تھا اس کو ذوالقرنین قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

دیوار دوم - دیوار سمرقند

یعنی وہ دیوار جو سمرقند کے قریب ہے۔ یہ ایک مستحکم دیوار ہے جو لوہے کی چادروں اور اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت مستحکم اور بلند ہے اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے۔ خلیفہ معتمد نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کے لیے پچاس آدمیوں کو روانہ کیا وہ اس دیوار کو دیکھ کر آئے اور آ کر اس کا حال بیان کیا۔ یہ دیوار جبل اطلی کا درہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی بعض لوگ اس دیوار کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کو یمن کے کسی حمیری بادشاہ نے بنایا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حمیری بادشاہ ذوالقرنین تھا اور تبع یمانی اس کی اولاد میں سے تھا جس پر اس کو فخر تھا لہذا بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی دیوار ذوالقرنین ہے۔ واللہ اعلم۔

دیوار سوم - دیوار آذر بائیجان

جو آذر بائیجان کے سرے پر بحیرہ طبرستان کے کنارہ جبل قفق کے گھاٹ کو بند کرنے کے لیے اور غیر قوموں کی آمد کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار آذر بائیجان اور آرمینیا کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ دیوار پتھر اور سیسے سے بنائی گئی ہے جس کی بلندی تین سو گز ہے اس دیوار کو نوشیرواں نے بنایا۔ یہ دیوار اب تک قائم ہے بعض علماء نے اسی دیوار کو سد

ذوالقرنین بتلایا ہے۔

دیوار چہارم - دیوار تبت

یہ دیوار تبت کے شمالی پہاڑوں کے درمیان واقع ہے یہ جگہ خراسان کا اخیر کنارہ ہے یہاں ایک کنارہ ہے جس سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے فضل بن یحییٰ برکی نے دروازہ لگا کر اسکو بند کر دیا۔ یہ دیوار بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کیونکہ یہ دیوار نزول قرآن کے بعد بنائی گئی۔

دیوار پنجم

دنیا کی پانچویں بڑی دیوار وہ ہے کہ جو بحیرہ روم کے مشرقی کنارہ پر ایشیائے کوچک کے جزائر میں سے کسی جزیرہ میں واقع ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ دیوار کب بنی اور اب تک قائم ہے یا نہیں۔ یہ دیوار بھی بالاتفاق وہ دیوار نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

غرض یہ کہ یہ سب تاریخی قصے ہیں جو ہرگز قابل اعتماد و اعتبار نہیں۔

بہر حال یہ دنیا کی پانچ مشہور دیواریں ہیں جن کا تاریخ اور جغرافیہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور مصنفین نے اپنے اپنے خیال اور تخمینہ سے سد ذوالقرنین کے مصداق بتلانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ کسی نے کسی دیوار کو اور کسی نے کسی دیوار کو۔ مگر سوائے اپنی خیالی قیاس آرائیوں کے دلیل کسی کے پاس نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی کہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس سد (دیوار) کی قرآن عزیز نے خبر دی ہے قرآن اور حدیث میں اس کے کیا اوصاف ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اس سے تعین مصداق کا فیصلہ ہو سکے وہ اوصاف حسب ذیل ہیں۔

اول:..... اس سد (دیوار) کا بانی خدا تعالیٰ کا کوئی مقبول بندہ اور مرد صالح اور مرد مومن ہے جو ایمانداروں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو جزاء حسنیٰ کی بشارت سناتا ہے اور کافروں اور ظالموں کو عذاب خداوندی سے ڈراتا ہے۔

دوم:..... اس کا بانی ایسا جلیل القدر بادشاہ ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک کافر ماں روا ہے اور حکومت اور سلطنت کے تمام اسباب ظاہری اور باطنی منجانب اللہ اس کے لیے مہیا ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِنَّا مَكْنُؤُنُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ سَبْعًا﴾ مطلب یہ ہے کہ وہ فرمانروائے مشرق و مغرب ایسا سعادت مند ہے کہ تائید ربانی اور تمکین یزدانی اس کے ساتھ ہے اور فتح و کامرانی کا جھنڈا اس کے آگے آگے ہے۔ کسی میں اس کے مقابلہ کی تاب نہیں شاہان عالم اس کی عظمت و ہیبت کے سامنے دم بخود ہیں۔

سوم:..... وہ دیوار آہنی ہے پگھلے ہوئے تانبے سے تیار ہوئی ہے اینٹ اور پتھر سے نہیں بنائی گئی۔

چہارم:..... یہ کہ اس دیوار کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دیوار بہت بلند اور مستحکم ہے اور بطور خرق عادت اور بطریق کرامت تیار ہوئی ہے اس لیے کہ اتنی بلند دیوار جواز اول تا آخر لوہے کے ٹکڑوں سے بنائی گئی ہو اور اس میں اس طور سے آگ سلکائی گئی ہو کہ اس کے سب ٹکڑے آگ بن گئے ہوں اور پھر ان میں ہزاروں من بلکہ ہزاروں ٹن پگھلا ہوا

سیسہ ڈالا گیا ہو بظاہر یہ تمام امور اسباب ظاہری کے دائرہ سے باہر ہیں ایسی دھکتی ہوئی آگ کے قریب تو کوئی جاندار نہیں جاسکتا اور ایسی آگ میں پھونک مارنا اور پچھلے ہوئے تانبے کا اس پر ڈالنا ظاہر اسباب میں ممکن نہیں لہذا سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عجیب و غریب دیوار اس نیک دل بادشاہ کی کرامت تھی یا اس نبی برحق کا معجزہ تھا جس کے ہاتھ پر ذوالقرنین نے بیعت کی تھی کہ جب اس قدر طویل و عریض لوہے کی دیوار آگ ہو جائے تو کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کے پاس بھی جاسکے اور پاس جا کر اس میں پھونک مار سکے اور اس پر پگھلا ہوا تانبہ ڈال سکے، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے ناقصین (پھونک مارنے والوں) کے ابدان و اجسام کو اس شدید گرمی اور حرارت سے محفوظ رکھا اور انہوں نے اپنا کام کیا۔

پہم:..... یہ کہ یا جوج و ماجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی سیزمی لگا کر ادھر سے ادھر اتر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں البتہ قیامت کے قریب زمانہ میں یہ لوگ اس دیوار میں نقب لگانے پر قادر ہو جائیں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔

ششم:..... یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آں حضرت ﷺ کے وقت میں اس دیوار میں کچھ تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ ہفتم:..... یہ کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج ہر روز اس دیوار کو چھلتے ہیں اور پھر وہ دیوار بحکم الہی دیسی ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی دیوار موٹی ہو جاتی ہے مگر قیامت کے قریب ایک روز وہ ان شاء اللہ کہہ کر اس دیوار کو چھیلیں گے تو ان شاء اللہ کی برکت سے اس میں وسیع سوراخ کھل جائے گا اور اگلے روز اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل سکیں گے۔

ہشتم:..... یہ کہ یا جوج و ماجوج باوجود انسان ہونے کے عام انسانوں سے قوت میں بہت زیادہ ہیں اور عددی کثرت میں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ان میں اور عام بنی آدم میں وہ نسبت ہے جو ایک اور ہزار میں ہے اور سب کافر ہیں اور جہنمی ہیں۔

نہم:..... یہ کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوگا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص لوگوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے۔

دہم:..... یہ کہ یا جوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعۃً غیر معمولی موت مر جائیں گے ان کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ ایک نغف (طاغونی کیڑا) پیدا فرمادیں گے جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔

یہ دس اوصاف ہیں جن میں سے اول کے پانچ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہیں اور اخیر کے پانچ اوصاف احادیث صحیحہ اور مشہورہ میں مذکور ہیں۔

پس جو شخص ان اوصاف کو ملحوظ اور پیش نظر رکھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مؤرخین نے جن دیواروں کا پتہ بتایا ہے مجموعی طور پر یہ اوصاف کسی دیوار میں بھی نہیں پائے جاتے۔ پس مؤرخین نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں اور ان دیواروں میں سے کوئی دیوار، دیوار ذوالقرنین کا مصداق نہیں اور احادیث صحیحہ و صریحہ کا انکار گمراہی ہے اور ان میں تاویل کرنا الحاد ہے اور بے دینی ہے۔ لہذا یہی کہا جائے گا کہ جس دیوار کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے اس کی صحیح اور واقعی جگہ اسی کو معلوم ہے ہم اس کی خبر پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی تعیین کو اس کے علم کے حوالہ اور سپرد کرتے ہیں جیسا کہ ہم علامہ آلوسی علیہ السلام کا کلام روح المعانی سے نقل کر چکے ہیں۔

یا جوج ماجوج کون ہیں:..... لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یا جوج ماجوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر وحدیث کا قول یہ ہے کہ یا جوج ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کی اولاد سے ہیں اور یافث بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو ترک کا جد اعلیٰ ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو سد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیئے گئے تھے یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے، اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بی شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو ایک اور ہزار میں ہے۔ امم سابقہ ولاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلہ میں اکثریت یا جوج ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے عرض کریں گے کہ کس قدر۔ ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یا جوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں مگر حوا کے پیٹ سے نہیں گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب احبار رضی اللہ عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یا جوج ماجوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں۔

صحیح قول یہ ہے کہ یا جوج ماجوج دو قومیں ہیں اور یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو بطین حواء سے پیدا ہوئی اور ان کے حالات اور صفات کے بارے میں جو آثار اور اخبار وارد ہوئے ہیں ان پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج اگرچہ نسل آدم سے ہیں اور ظاہری صورت اور شکل کے اعتبار سے آدمی اور انسان ہیں لیکن طبعی اور مزاجی کیفیت کے لحاظ سے وحشی درندہ اور حیوان ہیں اور افعال اور اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں۔ گویا کہ قوم یا جوج ماجوج تمام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے جو فتنہ اور فساد پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے عام انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہاں کے باشندوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آہنی دیوار قائم کر دیں جس سے ان کا راستہ بند ہو جائے اور ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں چنانچہ ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل دیا۔

قرآن کریم میں یا جوج ماجوج کا ذکر اجمالاً اور مختصراً آیا ہے اور احادیث میں کچھ تفصیل آئی ہے۔ بہر حال قرآن اور حدیث سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ یا جوج ذوالقرنین کی بنائی ہوئی آہنی دیوار کے پیچھے بند ہیں قیامت سے پہلے اس سے باہر نہیں آسکتے جس طرح دجال اکبر ایک جزیرہ میں مجوس اور مقید ہے اور اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نزول میں اس کا اپنے جزیرہ سے خروج ہوگا اسی طرح یا جوج ماجوج اس آہنی دیوار کے پیچھے مجوس ہیں ان کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا۔ اس وقت یہ مفسد قوم دنیا پر خروج کرے گی اور دنیا میں اودھم مچائے گی بالآخر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی دعا سے دفعۃً غیر معمولی موت مر جائے گی اور اس شان اور صفت اور اس طاقت کی کوئی قوم اب تک ظاہر نہیں ہوئی اور نہ اب تک کسی کو اس قوم کا پتہ لگ سکا ہے۔ حسب وعدہ خداوندی قیامت کے قریب اس قوم کا ظہور اور خروج ہوگا۔ خروج دجال کے بعد قوم یا جوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اور اس زمانہ کے بعض روشن خیال مصنف یہ خیال کرتے ہیں کہ یا جوج ماجوج سے چینی یا روسی یا دوسری وحشی قومیں مراد ہیں جو کہ منگولیا اور منچور یا یا کوریا کے قریب آباد ہیں یا وہ تاتاری اور

چنگیز لوگ مراد ہیں جنہوں نے خلافت بغداد کو درہم برہم کیا یا وہ وحشی قومیں مراد ہیں جو آرمینیا کے پہاڑوں کے قریب رہتی ہیں۔ ان مصنفین کا خیال یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں ان وحشی اور درندہ صفت قوموں کو یا جوج و ماجوج کہا جاتا ہے مگر اب وہ تعلیم یافتہ اور تمدن ہو گئے ہیں اور اب وہ یا جوج و ماجوج نہیں رہے اور نہ وہ اب کسی دیوار کے پیچھے بند ہیں وہ آہنی دیوار یا تو ختم ہو گئی ہے یا ان یا جوج و ماجوج نے اپنے خروج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نکال لیا ہے اور باقاعدہ پاسپورٹ لے کر ہمارے ملکوں میں آ جا رہے ہیں۔ یہ سب خرافات ہے۔ قرآن و حدیث میں یا جوج و ماجوج کی جن صفات کا ذکر ہے وہ صفات ان قوموں پر منطبق نہیں ہوتیں۔

از روئے قرآن و حدیث یا جوج و ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں وقت معین سے پہلے ہمارے ملکوں میں نہیں آسکتے اور جو وحشی ہمارے ملکوں میں آتے جاتے ہیں وہ اصل میں یا جوج و ماجوج نہیں اور جو اصلی اور واقعی یا جوج و ماجوج ہیں وہ دیوار کے پیچھے بند ہیں اور یہ تمدن جن کو یا جوج و ماجوج خیال کرتے ہیں وہ یہ یا جوج و ماجوج نہیں جن کی قرآن و حدیث میں خبر دی گئی ہے۔ تا تاریخوں^۱ اور وحشیوں کو یا جوج و ماجوج سمجھ لینا ایک خام خیال ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

مرزائے قادیان کا ہذیان:..... مرزائی یہ کہتے ہیں کہ یا جوج و ماجوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور جب ان کا خروج ہو چکا تو اس کے لیے مسیح کی آمد ضروری ہے اور وہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر قادیان کے اس ہذیان اور دلخراش سماعت کو بادل ناخواستہ برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ یا جوج و ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کی گردنوں میں دفعتاً کوئی طاعونی کیڑا نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور تمام دنیا متعفن اور بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور بعد ازاں ایک بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی۔ یہ مضمون بیسار حدیثوں سے ثابت ہے۔

مرزائی بتلائیں اگر یا جوج و ماجوج سے انگریز اور روس مراد ہیں اور مرزا صاحب مسیح موعود ہیں تو مرزا صاحب نے انگریز اور روس کے لیے کب بددعا کی اور کس شہر کے انگریز اور روسی لوگ مرزا صاحب کی بددعا سے ایک رات میں ہلاک ہوئے اور صبح ہوتے ہی سب کے سب مردہ پائے گئے اور کس مہینہ اور کس سال میں لمبی گردن والے پرندوں نے ان کی لاشوں کو کون سے سمندر میں لے جا کر ڈالا؟

مرزا قادیان تو یا جوج و ماجوج (عیسائی اقوام) کی عروج اور ترقی کے لیے دعا ہی کرتا ہوا مر گیا اور اپنے مریدوں کو ان کی وفاداری اور دعا کی وصیت کر گیا۔

کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسیح زماں اور مہدی دوراں یا جوج و ماجوج کے عروج اور بقاء کے لیے دعا

۱ علامہ آلوسی رحمہ اللہ ص ۱۶۰/۳۲ میں لکھتے ہیں: ویعلم ما تقدم وما سياتي ان شاء الله تعالى بطلان ما يزعمه بعض الناس من انهم التاتار الذين اكثروا الفساد في البلاد وقتلوا الاخيار والاشرار ولعمري ان ذلك الزعم من الضلالة بمكان وان كان بين يا جوج و ماجوج و اولئك الكفرة مشابهة تامة لاتخفى على الواقفين على اخبار ما يكون وما كان ابطال ما يزعمه بعض الناس من انهم التاتار۔ انتہی۔

کرے گا اور اپنی امت کو انکے لیے دعا کا حکم دے گا؟ نیز مرزا قادیان کے نزدیک دجال سے بااقبال قومیں مراد ہیں تو سوال یہ ہے کہ مرزائے قادیان جو مدعی مسیحیت ہے یہ بتلائے کہ اس نے بااقبال قوموں میں سے کس دجال کو قتل کیا؟ نزول مسیح کا اہم مقصد قتل دجال ہے۔ خود مرزا ازالۃ الادہام صفحہ ۷۱۴ میں لکھتا ہے لکل دجال عیسیٰ (دیکھو افادۃ الافہام: ۱۵۰/۲) حیرت کا مقام کہ مرزا بااقبال قوموں کو دجال بتاتا ہے اور بجائے انکے مقابلہ اور معاملہ کے انکی دعا گوئی اور خوشامد میں مصروف ہے۔

تمتہ قصہ ذوالقرنین

وذکر انہدام دیوار ذوالقرنین و خروج یا جوج و ماجوج و نفتح صور

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ مُّوْجًا فِی بَعْضٍ... اِلٰی... لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ سَمْعًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا یہ قول نقل فرمایا تھا۔ ﴿هٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّیْ، فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهُ دُكَّانًا﴾ کہ یہ دیوار اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے عرصہ دراز تک باقی رہے گی مگر جب خروج یا جوج و ماجوج کے وعدے کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یا جوج و ماجوج کی قوم جو اب اس سد کے پیچھے بند ہے نکل پڑے گی۔

اب آئندہ آیات میں خروج یا جوج و ماجوج کے وعدہ کا وقت ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا اور اس کے چند روز بعد صور پھونک دیا جائے گا اور بساط عالم لپیٹ دی جائے گی۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیات میں ذوالقرنین کا قول نقل کیا کہ یہ دیوار اگرچہ کتنی ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو مگر فنا سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے جو کہا وہ ٹھیک کہا اور واقعی ایک روز ہم اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور یا جوج و ماجوج کا بند کھول دیں گے اس روز جو حالت پیش آئے گی آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب اس آہنی دیوار کے انہدام اور یا جوج و ماجوج کے خروج کا وقت موعود آئے گا اور حسب وعدہ یہ مفسد قوم اس دیوار کو توڑ کر نکل پڑے گی تو اس روز ہم اس مفسد قوم کو ایسی حالت میں کر چھوڑیں گے کہ وہ کثرت ازدحام سے ایک دوسرے میں خلط ملط اور گڈمڈ ہو جائیں گے۔

یعنی اس دیوار کے منہدم ہوتے ہی اتنی کثیر تعداد میں نکل پڑیں گے کہ کثرت ازدحام کی وجہ سے ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور ٹڈی دل کی طرح اٹھ پڑیں گے اور ایک دوسرے میں گھس پڑیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دیوار بن گئی اور یہ روک قائم ہو گئی۔ اسی کی رحمت سے یہ دیوار اور روک ایک میعاد معین تک قائم رہے گی۔

البتہ قیامت کے قریب جب خروج یا جوج و ماجوج کے وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ روک ہٹا

دی جائے گی اور یا جوج و ماجوج دنیا میں پھیل پڑیں گے اور خوب قتل و غارت کریں گے اور دنیا ان کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دست دعا دراز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی دباؤ سے ہلاک کر دے گا جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے اور ان کے اس تموج اور اضطراب کے بعد قیامت کا سامان شروع ہوگا۔

حتیٰ کہ اول بار صور پھونکا جائے گا جس سے سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ پھر چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے کہ کوئی باقی نہ رہے گا اور اس روز حساب و کتاب اور فیصلہ سے پہلے دوزخ کو کافروں کے روبرو کر دیں گے۔ تاکہ داخل ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے اور جان لیں کہ یہی وہ جہنم ہے جس کو ہم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اور اب ان کو اسی میں داخل ہونا ہے اور یہ کافر جن کی آنکھوں کے سامنے دوزخ کر دی جائے گی وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں دنیا میں ہماری یاد سے پردہ میں تھیں یعنی ہماری آیات قدرت کے دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے تھے کہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور بہرے بھی بنے ہوئے تھے کہ بغض اور عداوت کی وجہ سے حق کو سن بھی نہ سکتے تھے اور ظاہر ہے کہ ایسا گروہ سوائے جہنم کے اور کس لائق ہے اور آیت میں آنکھ اور کان سے عقل کی آنکھ اور کان مراد ہیں اصل آنکھ اور کان دل کے ہیں اور سر کے آنکھ اور کان اس کے تابع ہیں۔

أَحْسِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی فل ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو اب کیا سمجھے ہیں منکر؟ کہ ٹھہرا دیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی۔ ہم نے رکھی ہے دوزخ

لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

کافروں کی مہمانی فل تو کہہ ہم بتائیں تم کو کن کا کیا ہوا عیا بہت اکارت وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی منکروں کی مہمانی۔ کہہ ہم بتادیں تم کو، کن کے کیسے بہت اکارت؟ جن کی دوڑ بھٹک رہی ہے

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿۱۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام فل وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں دنیا کی زندگی میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خوب بناتے ہیں کام۔ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں

فل یعنی عیا منکرین یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے خاص بندوں (سج، عزیر، روح القدس، فرشتوں) کو بدستش کر کے اپنی حمایت میں کھڑا کر لیں گے۔ ﴿۱۸﴾ سَيَكْفُرُونَ بِوَعَدَاتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِطًّا ﴿۱۹﴾ (ہرگز نہیں! وہ خود تمہاری حرکات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے اور تمہارے مقابل مدعی بن کر کھڑے ہوں گے)

فل یعنی اس دھوکے میں مت رہنا وہاں تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں ہم تمہاری مہمانی کریں گے۔ دوزخ کی آگ اور قسم قسم کے عذاب سے (اعاذنا اللہ منہا) فل یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارہ میں وہ لوگ ہوں گے جن کی سازی دوزخ و دھوکے دنیا کے لیے تھی آخرت کا کبھی خیال نہ آیا، محض دنیا کی ترقیات اور مادی کامیابیوں کو بڑی معراج سمجھتے رہے (کذا يفهم من الموضع) یا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو کام انہوں نے اپنے نزدیک اچھے سمجھے کہ

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَنَبْطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝ ذَلِكِ جَزَاءُ وَهُمْ

سے اور اس کے ملنے سے فل سو برباد گمیا ان کا کیا ہوا پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول فل یہ بدلہ ان کا ہے سے اور اس کے ملنے سے، سو مٹ گئے ان کے کیے، پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ یہ بدلہ ہے

جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْبِئْتَىٰ وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

دوزخ اس بد کہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا فل جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام ان کا دوزخ، اس پر کہ منکر ہوئے، اور ٹھہرایا میری باتیں اور میرے رسول ٹھٹھا۔ جو لوگ یقین لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام،

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ

ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی فل تو کہہ اگر ان کو ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ، مہمانی۔ رہا کریں ان میں، نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔ تو کہہ، اگر

كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا

دریا سیاہی ہو کر لکھے میرے رب کی باتیں بیشک دریا خراج ہو چکے ابھی نہ پوری ہوں میرے رب کی باتیں اور اگر چہ دوسرا بھی لائیں دریا سیاہی ہو کہ لکھے میرے رب کی باتیں، بیشک دریا نبز چکے ابھی نہ نیزیں میرے رب کی باتیں، اور اگر دوسرا بھی لادیں

بِمِثْلِهِ مَدْدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝ فَمَنْ كَانَ

ہم ویسا ہی اس کی مدد کو فل تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے سو پھر جس کو ہم ویسا اس کی مدد کو۔ تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ تمہارا صاحب ایک صاحب ہے۔ پھر جس کو

= کئے تھے خواہ داغ میں اچھے تھے یا نہیں وہ سب کفر کی نحوست سے وہاں بیکار ثابت ہوئے اور تمام محنت برباد گئی۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانوں کو ماننا، نہ خیال کیا کہ بھی اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

فل کافر کی حنات مردہ ہیں اس ابدی زندگی میں کسی کام کی نہیں۔ اب محض کفریات و سینات رہ گئیں۔ سو ایک بدلہ کیا تلے تولنا تو موازنہ کیلئے تھا۔ موازنہ متقابل چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سینات کے بالمقابل حنہ کا جو رہی نہیں۔ پھر تولنے کا کیا مطلب۔

فل جو ٹھٹھا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

فل یعنی ہمیشہ رہنے سے امتحانیں کے نہیں۔ ہر دم تازہ بہ تازہ نعمتیں ملی گی۔ بھی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے۔

فل قریش نے یہود کے اشارہ سے روح، اصحاب کہت اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تھا۔ سورہ ہذا کی ابتداء میں "اصحاب کہت" کا اور آخر میں ذوالقرنین کا قصہ جہاں تک موضع قرآن سے متعلق تھا۔ بیان فرمایا۔ اور روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ ﴿وَمَا أَوْذَيْنَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ اب

خاتمہ سورہ پر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں۔ جو باتیں تمہارے طرف دستعدا اور ضرورت کے لائق بتلائی گئیں۔ حق تعالیٰ کی معلومات میں سے اتنی بھی نہیں جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ۔ فرض کرو اگر پورے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا ویسا ہی سمندر اس میں شامل کرتے رہو تو سمندر ختم ہو جائیں گے، ہر خدا کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہیں سے سمجھ لو کہ قرآن اور دوسری کتب

سماویہ کے ذریعہ سے خواہ کتنا ہی وسیع علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دے دیا جائے، علم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے۔ جو یانی مدد اذات سے کثیر کہہ سکیں۔

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾

امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو وہ کرے کچھ کام نیک اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو فلا
امید ہو ملنے کی اپنے رب سے، سو کرے کچھ کام نیک، اور ساجھا نہ رکھے اپنے رب کی بندگی میں کسی کا۔

خاتمہ سورت برتو حید و رسالت و تذکیر آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ أَوْلِيَاءَ...﴾

رَبِّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾

رابطہ:..... سورت کا آغاز توحید اور رسالت اور تذکیر آخرت سے ہوا تھا۔ اب سورت کو انہی تین مضامین پر ختم کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ازراہ تردوسرکشی، احکام خداوندی کے قبول کرنے سے اعراض کیا تھا ان پر تہدید فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدا کے بیشمار علوم پر مشتمل ہے اور اخیر میں ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ سے آنحضرت ﷺ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ﷺ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں خدا اور فرشتہ نہیں مگر خدا تعالیٰ کا رسول برحق ہوں۔ صاحب وحی ہوں احکام شریعت میں میری اطاعت کرو مگر خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ظاہر اور باطناً ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو اس لیے کہ اس کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ سمندروں کی بھی ایک حد ہے مگر اللہ کے کلمات اور اس کے علوم کی کوئی حد نہیں اور بندہ کو جو علم دیا گیا ہے وہ نہایت ہی قلیل ہے۔ ﴿وَمَا أَوْتِيْتُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾۔ لہذا کسی توریت اور انجیل کے عالم کو اپنے علم پر فخر کرنا اور ناز کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا پھر ان کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے فرشتوں کو اور مسیح علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے کیا ان کا گمان یہ ہے کہ انکو کچھ نفع پہنچائیں گے یا ان کی حمایت اور شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ قیامت کے دن تم سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ خوب سمجھ لیں کہ تحقیق ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کیا ہے وہاں پہنچتے ہی طرح طرح کے عذاب سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا میں تم کو خبر دوں ان لوگوں کی جو باعتبار اعمال کے خسارہ اور گھانٹے میں ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام کری کرائی محنت اور جدوجہد بیکار ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافر بہت سے اعمال اپنے گمان میں اچھے سمجھ کر کرتے رہے ہیں اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو ہمارے ان اعمال کا

فی یعنی میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، خدا نہیں، جو خود بخود ذاتی طور پر تمام علوم و کمالات حاصل ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ علوم حد اور معارف قدسیہ میری طرف وحی کرتا ہے جن میں اصل اصول علم توحید ہے۔ اسی کی طرف میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق یا اس کے سامنے حاضر کیہ جانے کا خوف ہو اسے چاہیے کہ کچھ جملے کام شریعت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ظاہر اور باطناً کسی کو کسی درجہ میں بھی شریک نہ کرے۔ یعنی شرک جلی کی طرح یا دغیرہ شرک خفی سے بھی بچتا رہے۔ کیونکہ جس عبادت میں غیر اللہ کی شرکت ہو وہ عابد کے منہ پر ماری جائے گی۔ "اللَّهُمَّ أَعِزَّنَا مِنْ شُرُوبِ الْكُفَيْبَاتِ" اس آیت میں اشارہ کر دیا کہ نبی کا علم بھی متناہی اور عطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متناہی نہیں۔ تم سورۃ الکہف بفضل اللہ تعالیٰ ومنہ واللہ الحمد اولاً و آخراً۔

ثواب ملے گا۔ مگر ان کا یہ گمان غلط ہے کفر کی نحوست سے وہاں سب اعمال بے کار ثابت ہوں گے اور ان کی دنیاوی زندگی کی تمام کوشش اکارت جائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔ یعنی دلائل توحید کا انکار کیا اور قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا یعنی قیامت اور دار آخرت کا انکار کیا۔ اور اگر کچھ مانا بھی تو شریعت کی ہدایت اور بنشاء کے مطابق نہ مانا۔ اور اپنے زعم اور خیال کے مطابق، آخرت کو مانا پس اس کفر کی وجہ سے ان کے تمام اعمال اکارت گئے یعنی جو کام ظاہر میں نیک معلوم ہوتے ہیں وہ سب حبط اور ضبط ہو جائیں گے۔ اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور ایک دم امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ پس قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے وزن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ بے جان اور بے روح ہوں گے اور اپنے اندر کوئی وزن نہ رکھیں گے اور جب وزن کے لیے لائے جائیں گے تو ان کا کچھ وزن نہ ہوگا اور جن اعمال کو وہ اپنے زعم میں نیک اور موجب ثواب سمجھتے تھے، وہ سب بے وزن ثابت ہوں گے۔ دنیا میں ان اعمال کی ظاہری صورت سے شبہ ہوتا تھا کہ ان اعمال میں کچھ وزن ہے لیکن قیامت کے دن حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سب بے جان اور بے وزن ہیں میزان اعمال تو قیامت کے دن نیک و بد، مومن و کافر سب کے لیے قائم ہو جائے گی۔ مگر کافر جب اپنے اعمال کو لے کر آئیں گے اور ان کو تولدائے گا تو ان میں کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ ایمان اور اخلاص سے خالی ہونے کی وجہ سے تمام اعمال مردہ اور بے جان ہوں گے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی (کافر) لایا جائیگا اور اسکو تولدائے گا مگر وہ چمھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ رکھتا ہوگا۔ یہ بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ **لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا**۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خود کافروں کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا اور نہ ان کے اعمال میں کوئی وزن ہوگا۔ کیونکہ وہ اعمال ایمان سے خالی ہوں گے بدی کے پلہ میں ان کے کفریات اور سینات کو رکھا جائے گا اور ان کے قائل کرنے کے لیے ان کے گمان کے مطابق جو ان کے نزدیک ان کی نیکیاں تھیں ان کو بھی نیکیوں کے پلہ میں رکھا جائے گا مگر ان میں کوئی وزن بھی نہ ہوگا۔ لہذا یہ پلہ ہلکا رہے گا اور کفر کا پلہ بھاری رہے گا بلکہ وہی رہے گا۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے تولے بغیر ہی انہیں جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا اس لیے کہ اعمال کا تولنا اس لیے ہوتا ہے کہ نیکیوں اور بدیوں کی مقدار الگ الگ معلوم ہو جائے اور جن کے پاس سوائے کفریات اور سینات کے کچھ نہ ہو تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگ تو بغیر وزن ہی کے دوزخ کے مستحق ہیں۔ اس تقدیر پر میزان اعمال صرف ایمانداروں کے لیے ہوگی مگر صحیح قول وہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ اس لیے کہ اہلسنت والجماعت کا مذہب ہے کہ قیامت کے دن مومن اور کافر سب کے اعمال کا وزن ہوگا۔ جس سے مقصود عدل و انصاف کا ظاہر کرنا ہوگا اور لوگوں کی حجت اور معذرت کو قطع کرنا ہوگا۔ کافروں کے اعمال بھی میزان اعمال میں تولنے کے لیے رکھے جائیں گے مگر ان کا کوئی وزن اور ثقل نہ ہوگا۔ لقولہ تعالیٰ **هُوَ مَنْ خَلَقْتَ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي**

جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ الآیہ۔ یعنی ان کے اعمال کا اکارت ہونا اور ان کا بے وزن ہونا یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا اور ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا لہذا اب اس کفر اور استہزاء کا مزہ چکھو۔ اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان اور اہل اخلاص کا حال بیان کرتے ہیں۔

تحقیق جو لوگ ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور شریعت کے مطابق انہوں نے نیک کام کیے تو ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی ان کو نکالے گا اور نہ وہاں سے اکتا کر جگہ بدلنا چاہیں گے۔ بعض مرتبہ انسان ایک جگہ طویل قیام سے اکتا جاتا ہے ان لوگوں کو ہر دم تازہ نعمتیں ملیں گے اس لیے کبھی اس بات کی خواہش نہ کریں گے کہ ہم کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے علوم کا غیر محدود اور لامتناہی ہونا بیان کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کہہ دیجیے اگر سمندر میرے پروردگار کے علم و حکمت کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے جس سے خدا کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں۔ یعنی خدا تعالیٰ کے کلمات حکمت لکھنے کے لیے سمندر بھی کافی نہیں۔ اگرچہ ہم ویسا ہی سمندر اور اس کی مدد کے لیے لے آویں۔ سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات حکمت غیر متناہی ہیں اور متناہی غیر متناہی کو نہیں لکھ سکتا۔

شان نزول:..... یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے کہا کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حکمت دی گئی تو اس کو خیر کثیر دی گئی۔ نیز تم یہ بھی پڑھتے ہو ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ یعنی تم کو جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے۔ یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ خود اس بات کے مقرر ہیں کہ ہم کو توریث دی گئی جو کتاب حکمت ہے اور حکمت خیر کثیر ہے تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مطلب یہ ہے کہ توریث اگرچہ خیر کثیر ہے لیکن اللہ کے کلمات حکمت کے مقابلہ میں قلیل ہے تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے دریاے علم کے سامنے ایک قطرہ ہے بلکہ یہ بھی نہیں اللہ کا علم قدیم اور غیر متناہی ہے اور مخلوق کا علم حادث اور متناہی ہے۔

علم ہا از بحر علمش قطرہ
مر کسے در علم صد لقمان بود
پیش علم کاملش ناداں بود
ایں چوں خورشید است و آنہا زردہ

اور اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم ہی جیسا آدمی ہوں فرشتہ نہیں اور غیب سے واقف نہیں البتہ اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے اور تمہارے سوال پر جو میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا سو اللہ نے مجھ کو بذریعہ وحی کے اس پر مطلع کیا۔ منجملہ دلائل نبوت۔ یہ بھی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے لہذا تم مجھ پر ایمان لاؤ اور شرک سے توبہ کرو اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں جس طرح تم اس کے بندے ہو میں بھی اس کا بندہ ہوں۔ عبدیت اور بشریت میں تمہارے ساتھ شریک ہوں مگر نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سب سے بلند اور برتر ہوں حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی میرے وزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت و رسالت کا

منصب عطا کیا ہے۔ ظاہری طور پر میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مخلوق ہوں مگر باطنی طور پر متعلق باخلاق الہی ہوں اور اندازہ بشری سے خارج ہوں۔ نصاریٰ کی طرح میری توصیف میں مبالغہ مت کرو کہ مقام نبوت کو مقام الوہیت کے ساتھ ملا دو۔ خدا خدا ہے میں اسکا بندہ ہوں لہذا تم صرف اس کو پوجو اور مجھ کو صرف اس کا نبی مانو میں تم کو اس کا حکم سنا تا ہوں۔ سو جس شخص کو اپنے پروردگار سے ملنے کی توقع اور امید ہو اور اس کی رضا اور خوشنودی اس کو مقصود ہو تو اس کو چاہیے کہ خدا کے رسول ﷺ کی ہدایت اور اس کی شریعت کے مطابق کچھ نیک کام کرے جس سے صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اگرچہ وہ شرک کتنا ہی صغیر اور خفی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ الوسع ہر قسم کے شرک سے بچتا رہے۔ ظاہراً اور باطناً کسی درجہ میں بھی کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے اور کوئی عمل کسی کو دکھانے اور سنانے کے لیے بناوٹ سے نہ کرے اس لیے کہ ریا چھوٹا شرک ہے اور عمل کو غارت اور تباہ کرنے والا ہے۔

کلید در دوزخ است آں نماز کہ در چشم مردم گذاری دراز
شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کرے اور شرک خفی یہ ہے کہ نمود اور شہرت کے لیے کام کرے اور بعض مرتبہ وہ شرک اس قدر خفی ہوتا ہے کہ اندھیری رات میں کوہ صفا پر چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اور جو کام خالص اللہ کے لیے ہو اور غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو وہ اخلاص ہے۔

حیست اخلاص آنکہ از غیر خدا فرد آئی در خلاء و در ملا
حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اور کیا خوب فرماتے ہیں:

عبادت باخلاص نیت نکواست وگرنہ چہ آید ز بے مغز پوست
چہ زنا مرغ در میانت چہ دلق کہ در پوشی از بہر پندار خلق
بروئے ریا خرقة سہلست ددخت گرش با خدا در توانی فروخت

اللهم انى اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم به واستغفرك ولا حول ولا
قوة الا بالله نعوذ بالله من الرياء فى العمل ونعتصم به من وقوع الزلل آمين يارب
العلمين

الحمد للہ آج بتاریخ ۱۹ ذوالحجہ الحرام ۱۳۸۹ھ، یوم پنجشنبہ قبل از مغرب سورہ کہف کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

فلله الحمد اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد
و على آله واصحابه اجمعين و علينا معهم۔ يا ارحم الراحمين و يا اكرم الاكرمين۔

تفسیر سورہ مریم (علیہا السلام)

یہ سورہ کمی ہے اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے کیوں کہ اس سورہ میں
حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ اس لیے یہ سورت انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور شاہ نجاشی رضی اللہ عنہ سے ملے تو بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے جو تمہارے پاس ہے مجھے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کی شروع کی آیتیں پڑھیں۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی ڈاڑھی تر ہو گئی اور اساقفہ یعنی علماء اہل کتاب اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی مشکوٰۃ کے نور ہیں۔ (رواہ احمد والبیہقی وابن حاتم)

نجاشی صدق دل سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور بعض روایات میں ہے کہ عرصہ تک اس کی قبر پر نور دیکھا گیا۔

فائدہ: متعلقہ بہ نماز جنازہ غائبانہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے نجاشی کے کسی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ہو۔ سو یہ نجاشی کی خصوصیت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بطور معجزہ نجاشی کا جنازہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عمران ^۱ بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔ اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں۔ بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔

رابطہ: ..... گزشتہ سورت میں عجیب واقعات کا ذکر تھا اس سورت میں بھی عجیب عجیب واقعات کا ذکر ہے۔ اس سورت میں سب سے پہلے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کے واقعات ذکر کیے جن سے توحید اور رسالت اور مبداء اور معاد کا اثبات مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دیکھ لو کہ خدا پرستوں پر دنیا میں کیسی رحمتیں اور کیسی نعمتیں مہذول ہوئیں اور کس طرح حق تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی اور آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان اور تصور سے بالا اور برتر ہیں۔ دیکھ لو کہ خدا کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو۔

۱۹ سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۴۴ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّا هَا ۹۹ رَكْعَاتُهَا ۶

كُلُّهَا عَص ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرْتَا ② اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ

یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر فل جب پکارا اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے فل بولا اے میرے رب یہ مذکور ہے تیرے رب کی مہر کا اپنے بندے زکریا پر۔ جب پکارا اپنے رب کو چھپی پکار۔ بولا، اے رب فل حضرت زکریا علیہ السلام "نبی اسرائیل" کے بلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ بخاری (برہمی) کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے =

① عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخاکم النجاشی توفی فقوموا صلوا علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفوا خلفہ فکبر اربعاً وهم لا یظنون الا ان جنازۃ بین یدیہ رواہ ابن حبان کذا فی نصب الرایة وفی روایة فصلینا خلفہ ونحن لا نری الا ان الجنازۃ قد امننا۔ کذا فی فتح الباری: ۱۵۱/۳۔

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي

بوڑھی ہو گئیں میری ہڈیاں اور شغلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا فل اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی محروم نہیں رہا فل اور میں میرے! بوڑھی ہو گئیں ہڈیاں اور ڈیگ نکلی سر سے بڑھاپے کی، اور تجھ سے مانگ کر اے رب! میں محروم نہیں رہا۔ اور میں

خِفتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يٰرَبُّنِي

ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے فل اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا جو میری ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، اور عورت میری بانجھ ہے، سو بخش مجھ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھانے والا۔ جو میری

وَيَرِّثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝ يٰزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ

جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی فل اور کر اس کو اے رب من ماننا فل اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے جگہ بیٹھے، اور یعقوب کی اولاد کے، اور کر اس کو، اے رب! من ماننا۔ اے زکریا! ہم تجھ کو خوشی ستاویں ایک لڑکے کی جس کا نام

= کھاتے تھے۔ ان کا قصہ پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

فل کہتے ہیں رات کی تاریکی اور غلوت میں پست آواز سے دعا کی، جیسا کہ دعاء کا اصل قاعدہ ہے۔ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (اعراف، روع ۷) ایسی دعاء یا سے دور اور کمال اخلاص سے مسموم ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی خیال ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانتے تھے۔ اگر نہ ملے تو سننے والے نہیں اور ویسے بھی عموماً بڑھاپے میں آواز پست ہو جاتی ہے۔

فل یعنی بظاہر موت کا وقت قریب ہے، سر کے بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی چمک رہی ہے اور ہڈیاں تک سوکھنے لگیں۔

فل یعنی آپ نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیشہ میری دعائیں قبول کیں اور مخصوص مہربانیوں کا خوگر بنائے رکھا اس آخری وقت اور ضعف و پیرانہ سالی میں کیسے گمان کروں کہ میری دعاء رد کر کے مہربانی سے محروم رکھیں گے۔ بعض مفسرین نے ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ کے معنی یوں کیے ہیں کہ اے پروردگار آپ کی دعوت پر میں کبھی شکی ثابت نہیں ہوا یعنی جب آپ نے پکارا برابر امتثال امر اور طاعت و فرمانبرداری کی سعادت حاصل کی۔

فل ان کے بھائی بند قرابت دار نااہل ہوں گے۔ ڈریہ ہوا کہ وہ لوگ ان کے بعد اپنی بد اعمالیوں اور غلط کاریوں سے راہ نیک نہ بگاڑ دیں اور جو دینی و روحانی دولت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی اسے اپنی شرارت اور بد تمیزی سے ضائع نہ کر دیں۔

فل یعنی میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، ظاہری سامان اولاد ملنے کا کچھ نہیں لیکن تو اپنی لامحدود قدرت و رحمت سے اولاد عطا فرما جو دینی خدمات کو نبھالے اور تیری مقدس امانت کا بوجھ اٹھاسکے۔ میں اس ضعف و پیری میں کیا کر سکتا ہوں، جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی بیٹا اس لائق ہو جو اپنے باپ دادوں کی پاک گدی پر بیٹھ سکے۔ ان کے علم و حکمت کے خزانوں کا مالک اور کمالات ثبوت کا وارث بنے۔

(تنبیہ) احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مال میں دراخت جاری نہیں ہوتی۔ ان کی دراخت دولت علم میں چلتی ہے۔ خود شیعوں کی مستند کتاب "کافی کلینی" سے بھی "روح المعانی" میں اس مضمون کی روایات نقل کی ہیں۔ لہذا متعین ہے کہ "یٰرَبُّنِي وَتَرِّثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ" میں دراخت مالی مراد نہیں۔ جس کی تائید خود لفظ "آل یعقوب" سے ہو رہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے تمام آل یعقوب کے اموال داملاک کا وارث تنہا حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا بلکہ نفس و دراخت کا ذریعہ اس موقع پر ظاہر کرتا ہے کہ مالی و دراخت مراد نہیں۔ کیونکہ یہ تو تمام دنیا کے نزدیک مسلم ہے کہ بیٹا باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے۔ پھر دعاء میں اس کا ذکر کرنا محض بیکار تھا۔ یہ خیال کرنا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی فکر تھی کہ کہیں میرے گھر سے نکل کر نبی اعمام اور دوسرے رشتہ داروں میں نہ پہنچ جائے، نہایت پست اور ادنیٰ خیال ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی شان یہ نہیں ہوتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت دنیا کی متاع حقیر کی فکر میں بڑ جائیں کہ ہائے یہ کہاں جاتے گی اور کس کے پاس رہے گی۔ اور لطف یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑ سے دولت مند بھی نہ تھے، بڑھی کا کام کر کے محنت سے پیٹ پالتے تھے بھلا ان کو بڑھاپے میں کیا غم ہو سکتا تھا کہ چار پیسے رشتہ داروں کے ہاتھ نہ پڑ جائیں۔ العباد باللہ۔

فل یعنی ایسا لڑکا دیجئے جو اپنے اخلاق و اعمال کے لحاظ سے میری اور تیری اور اچھے لوگوں کی پند کا ہو۔

يَعْبِي ۱ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۲ قَالَ رَبِّ اَلَيْ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتْ اَمْرًا يَئِي

یجی نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی ذرا بولا اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت
یجی۔ نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی۔ بولا، اے رب! کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور میری عورت

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۳ قَالَ كَذَلِكِ، قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئٌ وَقَدْ

بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ اگر مایوس نہ ہوں تو کہاں سے ہوگا فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور تجھ کو
بانجھ ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ اگر مایوس نہ ہوں تو کہاں سے ہوگا فرمایا تیرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے، اور تجھ کو

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا ۴ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۵ قَالَ اَيْتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ

پیدا کیا میں نے پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز ۴ بولا اے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو
بنایا میں نے پہلے سے، اور نہ تھا کچھ چیز۔ بولا اے رب! ٹھہرا دے مجھ کو کچھ نشانی، فرمایا تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو

النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۶ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْبَحْرَاتِ فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا

لوگوں سے تین رات تک صحیح تندرست ۶ پھر نکلا اپنے لوگوں کے پاس بحریہ سے تو اشارہ سے کہہ ان کو کہ یاد کرو
لوگوں سے تین رات تک چنگا بھلا۔ پھر نکلا اپنے لوگوں یا اس بحریہ سے تو اشارت سے کہہ ان کو، کہ یاد کرو

بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۷ يٰعْبِي خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۸ وَاَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۹ وَحَنَّاكَ اَمِّنًا لَّدُنَّا

صبح اور شام ۷ اے یجی اٹھالے کتاب زور سے ۸ اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں ۹ اور شوق دیا اپنی طرف سے
صبح و شام۔ اے یجی اٹھالے کتاب زور سے۔ اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکپن میں۔ اور شوق دیا اپنی طرف سے

۱۰ یعنی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کی بشارت پہنچی۔ جس کا نام (یجی) قبل از ولادت حق تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ نام بھی ایسا لکھا جو ان سے پہلے کسی کا نہ رکھا گیا
تھا۔ بعض سلف نے یہاں "سی" کے معنی "شب" کے لیے ہیں۔ یعنی اس شان و صفت کا کوئی شخص ان سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ مطلب ہو کہ بونہ بے مزہ و نوب
ہاں عورت سے کوئی ایسا لڑکا اس وقت تک پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یا بعض خاص احوال و صفات (مثلاً رقت قلب اور غلبہ بکا و ظہیر) میں ان کی مثال پہلے نہ گزری
ہوگی۔ واللہ اعلم۔

۱۱ آدی کا قادم ہے کہ جب غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری سے تو مزید طمانیت و استعلاذ کے لیے ہار ہا پوچھتا اور کھود کر پوچھا کرتا ہے۔ اس شخص کو غصے سے
لدت تازہ حاصل ہوتی اور بات طرب پکی ہوتی ہے یہی منشاء حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا تھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "انوکھی چیز مانگتے تعجب نہ
آیا۔ جب ناکہ سلی تب تعجب کیا"

۱۲ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان ہی حالات میں اولاد مل جاتے گی اور مشیت ایزدی پوری ہو کر رہے گی۔

۱۳ یہ لڑکے نے کہا۔ یعنی تمہارے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک چیز مشکل ہو تو خدا کے یہاں مشکل نہیں۔ اس کی قدرت عظیمہ کے بنا جسے سب آسان
ہے۔ انسان اپنی ہستی کو دیکھ لے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کوئی چیز تھی اس کا نام و نشان بھی کوئی نہ جانتا تھا حق تعالیٰ اس کو پردہ عدم سے وجود میں لایا۔ پھر جو قادر
مطلق لاشیء محض کو شئی بنا دے کیا وہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس پر تو بطریق اولیٰ قدرت ہوتی چاہیے۔

۱۴ یعنی ہاں جو تندرست ہونے کے جب کامل تین رات دن لوگوں کے ساتھ زبان سے بات چیت نہ کر سکے اس وقت کچھ لینا کہ محل قرار پامیسا ہے۔ اس کے
مستقل مفصل کلام "آل عمران" کے فوائد میں گزر چکا۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝۱۴ وَسَلَّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ

اور ستمرائی اور تھا پرہیزگار فی اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست خود سرفراز اور سلام ہے اس پر جس دن اور ستمرائی، اور تھا پرہیزگار۔ اور نیکی کرتا اپنے ماں باپ سے، اور نہ تھا زبردست بے حکم۔ اور سلام ہے اس پر، جس دن

وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۵

پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو کر فی

پیدا ہوا اور جس دن مرے، اور جس دن اٹھ کھڑا ہو جی کر۔

قصہ اول، حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہما السلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿كَلِمَاتٌ ۙ ذِكْرُ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ عَبْدًا زَكَّرِيًّا... اَلِ... وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾

رابطہ:..... حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ نجار (یعنی بڑھئی) کا پیشہ کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ ان کے کوئی فرزند نہ تھا اور اعزاز اور اقربا کی طرف سے یہ کھٹکا تھا کہ میرے بعد دین حق میں تغیر و تبدل کر ڈالیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوتا رہا۔ اس لیے انہوں نے پچھلی رات میں نہایت عجز و زاری کے ساتھ ایک فرزند کی دعا مانگی کہ جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کر سکے اور دعا کا آغاز اپنے ضعف اور ناتوانی سے کیا۔ ﴿رَبِّ اِنِّیْ وَهِنَ الْعَظْمِ مِثِّیْ﴾ الخ اے میرے پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر کے بال سپید

= فی یعنی جب وہ وقت آیا تو زبان گنگو کرنے سے رک گئی۔ جبرہ سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارہ سے کہا کہ صبح وشام اللہ کو یاد کرو۔ نمازیں پڑھو۔ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہو۔ یہ کہنا یا تو حسب معمول سائن و عطا و نصیحت کے طور پر ہو گا یا نعمت الہیہ کی خوشی محسوس کر کے چاہا کہ دوسرے بھی ذکر و شکر میں ان کے شریک مال ہوں۔ کیونکہ جیسا "آل عمران" میں گزرا حضرت زکریا کو حکم تھا کہ ان تین دن میں خدا کو بہت کثرت سے یاد کریں۔ اور غافل تسبیح کا لفظ شاید اس لیے اختیار کیا ہو کہ اکثر عجیب و غریب سماں دیکھنے پر آدمی "بسم اللہ" کہا کرتا ہے۔

فی یعنی تورات اور دوسرے آسمانی صحیفوں کو جو تم پر یا دوسرے انبیاء پر نازل نہیں گئے ہوں، خوب مضبوطی اور کوشش سے تھامے رکھو۔ ان کی تعلیمات پر خود عمل کرو اور دوسروں سے کراؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "یعنی علم کتاب لوگوں کو کھلانے کا ذر سے۔ یعنی باپ ضعیف تھے اور یہ جوان۔"

فی یعنی لڑکیں ہی میں ان کو حق تعالیٰ نے فہم و دانش، علم و حکمت، فراست و مادیق، احکام کتاب اور آداب عبودیت و خدمت کی معرفت عطا فرمادی تھی لڑکوں نے ایک مرتبہ انہیں کھیلنے کو بلایا کہا ہم اس واسطے نہیں بناتے گئے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے عام عادت کے خلاف ان کو لڑکیں ہی میں نبوت بھی عطا فرمادی۔ واللہ اعلم

فی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شوق و ذوق، رحمت و شفقت، رقت و نرم دلی، محبت اور محبوبیت عنایت فرمائی تھی، اور صاف تھرا ہوا کیزہ زو، پاکیزہ خوب مبارک و سعید متقی و پرہیزگار بنایا، حدیث میں ہے کہ یحییٰ نے نہ کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا۔ خدا کے خوف سے روتے روتے رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں۔ علیہ و علیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام۔

فی یعنی معجز، سرکش اور خود سرفراز تھا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "یعنی آرزو کے لڑکے اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں۔" وہ دیرا نہ تھا۔

فی اللہ جو بندہ پر سلام بھیجے محض تشریف و دعوت افزائی کے لیے ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس پر کچھ گرفت نہیں۔ یہاں ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ سے غرض تعیم اوقات و احوال ہے۔ یعنی ولادت سے لے کر موت تک اور موت سے قیامت تک کسی وقت اس پر خوردہ گیری نہیں۔ خدا کی پکڑ سے ہمیشہ مامون و مصنون ہے۔

ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بارگاہ خداوندی میں ضعف اور لاچارگی کا اظہار اجابت دعا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تَهَيَّئْ لِقَابِ اللَّهِ تَعَالَى كَوْهِي اس کے معنی معلوم ہیں۔ یہ تذکرہ ہے تیرے پروردگار کی خاص رحمت و عنایت کا اپنے خاص بندے زکریا پر جس وقت انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز کے ساتھ پکارا جو درمندی اور نیاز مندی اور اخلاص سے معمور تھی۔ اس وقت جو اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ان پر منبذول ہوئی ان آیات میں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور پست آواز سے دعا اس لیے فرمائی کہ دعا کا ادب یہی ہے کہ وہ پست آواز سے ہو۔

کما قال تعالیٰ ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہاں جبر اور انخفاء سب برابر ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِنْ تَجَهَّزُوا بِالْقَوْلِ فَيَأْتِهِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ اور شاید لوگوں سے اس دعا کا چھپانا مقصود ہو کہ لوگ یہ دعا سن کر مجھ کو احس نہ بتلائیں کہ بڑھاپے میں کیا ہو گیا کہ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا یہی کی کہ اے میرے پروردگار بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور اور سست ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے آگ کی طرح چمک اٹھا اور میری یہ حالت اگرچہ اولاد کی دعا سے مانع ہے۔ مگر اے پروردگار آپ سے دعا مانگنے میں کبھی محروم اور بے بہرہ نہیں رہا۔ آپ کی یہ گزشتہ الطاف و عنایات باوجود ظاہری اسباب کے فقدان کے مجھے دعا پر آمادہ کرتی ہیں اور میری یہ دعا کسی دنیوی غرض کے لیے نہیں جس میں یہ امکان اور احتمال ہو کہ انبیاء اور اصفیاء کی جو دعا کسی دنیوی غرض کے لیے ہو وہ بعض مرتبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ میری یہ دعا خالص دینی غرض کے لیے ہے اور اس درخواست کی اصل وجہ یہ ہے کہ تحقیق میں اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں اور رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی حفاظت میں اور اس کے قائم رکھنے میں سستی کریں یا دنیا میں پھنس کر دین کو خراب کریں اور تیری مرضی کے مطابق دین کی خدمت نہ بجالائیں۔ اے پروردگار تیرے دین کی خدمت اور حفاظت کا خیال مجھے اسی دعا پر آمادہ کر رہا ہے اور میری بیوی تو شروع جوانی ہی سے بانجھ ہے۔ اور اب تو اٹھانوے برس کی بڑھیا ہے۔ ظاہر اسباب میں اولاد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پس اے پروردگار ایسی حالت میں تو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے بلا اسباب عادیہ کے ایک ایسا وارث یعنی ایسا بیٹا عطا کر جو علم و حکمت میں میرا بھی وارث ہو اور مرنے کے بعد میرا قائم مقام ہو اور میرے طریقہ ہدایت و ارشاد کو جاری رکھ سکے۔ اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو یعنی خاندان یعقوب کا سچا جانشین ہو اور تیرے دین کا پاسبان اور نگہبان ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ایسا فرزند عطا فرما جو میرے علم کا اور آبا و اجداد کے علم کا وارث ہو اور اے پروردگار میرے اس فرزند کو مقبول اور پسندیدہ بنا لے۔ جس سے تو بھی راضی ہو اور مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ یعنی ایسا فرزند عطا فرما کہ جو علم و حکمت کے ساتھ اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ بھی موصوف ہوتا کہ وہ تیرے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہو سکے۔ اور اولاد یعقوب کے لیے تو نے جس کرامت اور برکت کا وعدہ کیا ہے وہ اس کا وارث ہو سکے۔ اے پروردگار اہل دنیا کی طرح مطلق فرزند کا طلب گار نہیں بلکہ ایسے وارث کا آرزو مند ہوں جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ ہو اور تیرے دین کی حفاظت کرے۔

شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ترکہ میں دراثت جاری ہوتی ہے مگر ان کا یہ استدلال

بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں بلکہ علم و حکمت کی وراثت مراد ہے۔

۱- کیونکہ اس وقت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھی۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ایک فرزند تنہا تمام اولاد یعقوب کے اموال و املاک کے وارث بن جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے دو ہزار برس سے زیادہ گزر چکے تھے۔ کیا وہ مال اب بجنسہ غیر منقسم رکھا ہوا تھا۔

۲- نیز مال کی وراثت کی دعا کرنا فضول ہے ہر لڑکا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہی ہے۔ لہذا ایرٹنی کہنا بے کار اور لغو ہوا۔ معلوم ہوا کہ مال کی وراثت مراد نہیں۔

۳- نیز زکریا علیہ السلام تو نجار تھے جیسا کہ حدیث میں صراحتاً مذکور ہے کہ وہ بڑھی کا کام کرتے تھے۔ جس سے وہ محنت کر کے روزانہ اپنی قوت لایموت حاصل کرتے تھے۔ ان کے پاس کون سا مال و دولت رکھا تھا جس کی وہ فکر میں تھے کہ میرے بعد اس دولت کا کون وارث ہوگا۔ یہ فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔

۴- مال کے وارث ہونے کے لیے اللہ سے بیٹا مانگنا شان نبوت کے بالکل منافی ہے مالی وراثت کی فکر تو دنیا داروں کو ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مال و دولت فرزند کو مل جائے۔ اور ﴿وَأَن يَخْشَى الْمَوَاجِ﴾ کمال بے قراری و بے تابی پر دلالت کرتا ہے کہ تولد فرزند کے لیے اس لیے بیتاب ہیں کہ بنی اعمام ان کے مال کے وارث نہ ہو جائیں۔ تو یہ شان تو دنیا داروں کی ہے نہ کہ انبیاء علیہم السلام کی۔

۵- نیز احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جو چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ اور وقف ہوتا ہے اور اس قسم کی روایت شیعوں کی کلینی میں بھی موجود ہے۔

پس معلوم ہوا کہ آیت میں میراث نبوت مراد ہے مال کی وراثت مراد نہیں جیسا کہ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ﴾ میں میراث سے میراث نبوت مراد ہے کہ جو داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو ملی کیونکہ اگر میراث مالی مراد ہوتی تو تمام اولاد میں سے سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت تھی۔ نیز اس خبر دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا اس لیے کہ تمام ملتوں اور شریعتوں میں یہ بات معلوم اور مقرر ہے کہ مال میں بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ پس اگر وراثت مالی مراد ہوتی تو اس خبر دینے کی ضرورت نہ تھی اس کی خبر دینا لغو ہے اور کلام الہی لغو سے پاک ہے۔

وراثت انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ کی تفصیل سورہ نساء کے شروع میں گزر چکی ہے۔ وہاں دیکھ لی جائے اور لفظ وراثت اور میراث، مالی وراثت کے ساتھ مخصوص نہیں۔ کتاب و سنت میں میراث علمی پر بھی اس لفظ کا اطلاق بکثرت آیا ہے۔ جیسے آیت ﴿فَلْيَلْفَ مِنْ تَعْبُوهُمْ خَلْفٌ وَرِثًا الْكَلْبُ﴾ اور آیت ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ میں وراثت علمی مراد ہے۔ وراثت کے اصل معنی قائم مقام اور متسلط ہونے کے ہیں اور اس کے لیے مال لازم نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ﴿لَمَنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ ﴿وَلَمَنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ ﴿وَلَمَنْ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ اس آیت میں میراث مالی کا مراد لینا ناممکن ہے اور محال ہے بلکہ تسلط اور تصرف کے معنی مراد ہیں۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وارث بنایا

اپنی کتاب کا ان بندوں کو جن کو ہم نے چھانٹ لیا۔ اس جگہ وراثت مالی کا احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔
﴿تَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ یہاں بھی وراثت کتاب سے علم کتاب کی وراثت مراد ہے۔ نیز اول میں
بعد عبادنا کے۔ ﴿فَرِيضَتُكُمْ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِكُمْ﴾ الخ وارد ہے اور دوسری آیت میں بعد کتاب کے ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
الْأَثَلِ﴾ وارد ہوا ہے۔ سو ﴿فَرِيضَتُكُمْ﴾ کی تفریح سے ظاہر ہے کہ عطائے کتاب کے بعد لوگ تین حال پر ہو گئے کوئی ظالم رہا اور
کوئی مقصد اور کوئی سابق بالخیر۔

سو یہ تفریح کتاب کی وراثت علمی پر ہے نہ کہ اوراق کتاب اور اس کی قیمت پر۔ شیعوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لفظ
وراثت دراصل وراثت مال کے لیے وضع ہوا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ وراثت کا اطلاق وراثت علم اور وراثت منصب اور وراثت
تولیت اور وراثت خلافت بمعنی قائم مقامی و تسلط سب پر شائع اور ذائع ہے۔ قال تعالیٰ ﴿وَأَوْزَعْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا
يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَلَّغْنَا فِيهَا مِنَ الْعِلْمِ لِقَوْمِ إِسْرَائِيلَ كَقَوْمِ فِرْعَوْنَ كَادُوا أَن يَسْتَضَعُوا
الْأَرْضَ لِقَوْمِ الْفِرْعَوْنِ فَكَفَّرْنَا بَيْنَهُمْ وَالْأَرْضَ حَقِيقًا لِقَوْمٍ عَلِيمٍ﴾ اس کتاب میں بنی اسرائیل کا قوم فرعون کا وارث ہونا
یعنی ان کے ہلاک اور غرقابی کے بعد ان کا قائم مقام ہونا مراد ہے۔ مالی وراثت مراد نہیں، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور
علیٰ ہذا القیاس ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ یہاں وراثت ارضی سے ان کا قائم مقام بنانا مراد ہے
اور ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنَ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ سو اس آیت میں جنت کی وراثت سے قائم مقام ہونے کے
معنی مراد نہیں بلکہ اہل ایمان کو حاوی اور مسلط کر دینے کے معنی مراد ہیں۔ اور حدیث العلماء وراثۃ الانبیاء شیعوں کے
نزدیک بھی مسلم ہے اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں وراثت سے علم اور حکمت کی وراثت مراد ہے اور علیٰ ہذا وورث سلیمان
داود میں علم و نبوت اور کمالات نفسانی کی وراثت مراد ہے۔

وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ باجماع اہل تاریخ داؤد علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے۔ سب کے سب باپ کے وارث
ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت کہ جو خاص ان کی وراثت کا ذکر فرمایا۔ وہ وراثت علم و نبوت ہے جس میں ان کے
دوسرے بھائی شریک نہ تھے۔

حق تعالیٰ نے بواسطہ فرشتہ کے فرمایا اے زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہم تجھ کو ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی
بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ان کا ہمنام یا ہم صفت نہیں پیدا کیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم
نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا یا یہ معنی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اس صفت اور شان کا نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ صفت عفت اور
پاکدامنی اور نزاہت میں ان کا مثل نہیں بنایا یعنی ان کی طبیعت کو عورتوں کی طرف نفسانی اور طبعی میلان سے پاک کر دیا۔

زکریا علیہ السلام نے جب یہ عظیم بشارت سنی تو فرط مسرت سے بطور تعجب عرض کیا اے میرے پروردگار میرے کہاں سے
لڑکا پیدا ہوگا۔ کیا میں جو ان بناد یا جاؤں گا یا اسی بڑھاپے کی حالت میں بچہ ہوگا؟

اور حق تعالیٰ کی طرف سے جب یہ عظیم بشارت ملی تو فرط مسرت سے مزید طمانیت کے لیے اور استلذاز کے طور پر
اس کے متعلق سوالات شروع کیے کہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ اور میری عورت تو شروع ہی سے بانجھ ہے۔ اور میں
بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ معلوم نہیں کہ بحالت موجودہ کس طرح اولاد ہوگی۔

فرشتہ نے ذکر یا ﷻ کو جواب دیا کہ تعجب مت کرو۔ اسی طرح ہوگا۔ اور بحالت موجودہ تمہارے بیٹا ہوگا۔ تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ کام مجھ پر آسان اور تحقیق اس سے پہلے میں تجھ کو پیدا کر چکا ہوں اور تو اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھا۔ پس جو خدا عدم محض سے پیدا کرنے پر قادر ہے اسے بڑھاپے میں لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اختیار ہے کہ جس عمر میں چاہے اولاد عطا فرمادے۔ کسی خاص عمر میں اولاد کا پیدا ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ بوڑھے ماں باپ سے اولاد پیدا کرنا اسے کیا مشکل ہے۔

ذکر یا ﷻ کو جب اطمینان ہو گیا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اس وعدہ پر میرا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمادیجئے جو تیری بشارت کی آمد کی علامت ہو جسے معلوم ہو جائے کہ تیرے وعدہ کے ظہور کا وقت اب قریب آ گیا ہے تاکہ تیرے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن اور تین رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ حالانکہ تو بھلا چنگا صحیح اور تندرست ہوگا۔ یعنی بات نہ کر سنا کسی مرض اور عذر کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ وہ حمل اور ولادت کی علامت ہوگی۔ یعنی باوجودیکہ تو نہ گونگا ہوگا اور نہ تیری زبان میں نقص اور عیب ہوگا۔ تو بلا کسی مرض اور علت کے تین رات باوجودیکہ تو نہ گونگا ہوگا اور نہ تیری زبان میں کوئی نقص اور عیب ہوگا۔ تو بلا کسی مرض اور علت کے تین رات تک ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکے گا۔ تیری زبان بالکل بند ہو جائے گی اور تو لوگوں سے اشارے سے بات کر سکے گا۔ مگر باوجود اس کے اللہ کے ذکر پر تجھے قدرت ہوگی۔ اور یہ تیری عورت کے حمل کی نشانی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے ذکر میں تو ذکر یا ﷻ کی زبان چلتی مگر جب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے تو بند ہو جاتی۔ تین دن اور تین رات برابر یہی کیفیت رہی جب لوگوں سے بات کرتے تو اشارہ سے بات کرتے تھے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں۔

پس جب وہ وقت آیا تو ذکر یا ﷻ مسجد کی محراب سے اپنی قوم کے سامنے برآمد ہوئے اور زبان گفتگو سے رک گئی سمجھ گئے کہ بشارت کا وقت قریب آ گیا۔ باہر لوگ منتظر تھے دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے نبی اللہ تم کو کیا ہوا۔ تو اس وقت اپنی قوم کو آہستہ اشارہ سے بتایا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حسب سابق اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہو یا یہ مطلب ہے کہ اس جدید نعمت کے شکر میں مزید تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جاؤ۔ میں بھی اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول ہوں سب کو چاہیے کہ میرے ساتھ مل کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

غرض یہ کہ ہم نے حسب وعدہ اور حسب بشارت ذکر یا ﷻ کو ایک فرزند عطا کیا۔ جس کا نام یحییٰ تھا۔ اور جب یحییٰ ﷻ پیدا ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو ہم نے ان سے کہا اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ یعنی اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرو اور ہم نے اس کو لڑکپن ہی سے فہم و دانش اور علم اور فراست صادقہ اور معرفت کاملہ دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ بچپن میں لڑکوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے بلایا۔ تو آپ ﷻ نے یہ کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ”حکم“ سے حلم اور وقار اور سکون کے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یحییٰ ﷻ کو ہم نے بچپن ہی سے علم و حکمت عطا کیا تھا تاکہ وہ احکام شریعت کو خوب سمجھ سکیں۔ یہ ایک صفت ہوئی۔ اور دوسری صفت یحییٰ ﷻ کو یہ عطا ہوئی کہ ہم نے اپنے

پاس سے ان کو شفقت اور نرم دلی عطا کی یعنی بڑے رقیب القلب تھے۔ لوگوں پر شفقت فرماتے اور جب نماز پڑھتے تو زار و قطار روتے اور تیسری صفت ان کو یہ عطا کی کہ ان کو پاکیزگی اور پاک دلی عطا کی۔ زکوٰۃ سے طہارت قلب مراد ہے کہ دل گناہوں کے میلان سے پاک ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے عمل صالح مراد ہے۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ طبعی اور جبلی طور پر پرہیزگار تھے خوف خداوندی کبھی ان کے دل سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور پانچویں صفت ان کی یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَوَقَّطِي رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ اور چھٹی صفت ان کی یہ تھی کہ وہ سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ یعنی تکبر اور نافرمانی کے شائبہ سے بھی پاک تھے۔ اور ساتویں صفت جو ان کو عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان پر اللہ کا سلام ہے۔ اور اس کی سلامتی ہے جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا۔ اور جس دن اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اول تا آخر اللہ کی حفاظت میں محفوظ و مامون رہیں گے۔ اللہ کا سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے طرفین حیات کو محیط ہے۔ جو ان کی فضیلت کی خاص دلیل ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تین سلام ذکر فرمائے پہلا سلام تو سلام تربیت ہے اور دوسرا سلام، سلام عصمت ہے اور تیسرا سلام، سلام فضل و مشاہدہ ہے۔

تتمہ:..... یحییٰ علیہ السلام بالاتفاق شہید ہوئے۔ یہود نے ان کو قتل کیا اور ذکر یا علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ طبعی موت سے مرے یا وہ بھی شہید ہوئے۔ دھب علیہ السلام کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ذکر یا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ ذکر یا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بھاگے۔ اور ایک درخت کے شکاف میں داخل ہو گئے۔ یہود نے آکر اس درخت پر آرا چلا دیا اور درخت کے ساتھ ان کے دو کٹڑے کر دیئے۔ ذکر یا علیہ السلام نے صبر کیا اور اف تک نہ کی۔ (البدایہ والنہایہ: ۵۱/۲)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيحًا ﴿۱۶﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا جب جدا ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرعی مکان میں فل پھر پکو لیا ان سے اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا۔ جب کنارے ہوئی اپنے لوگوں سے ایک شرعی مکان میں۔ پھر پکڑ لیا ان سے

حُوزِهِمْ حَبَابًا ﴿۱۷﴾ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۸﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

دوسے ایک پردہ پھر بھیجا ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی پورا فل بولی مجھ کو دوسے ایک پردہ۔ پھر بھیجا ہم نے اس پاس اپنا فرشتہ، پھر بن آیا اس کے آگے آدمی پورا۔ بولی مجھ کو

فل یعنی غل جنس کرنے کو۔ یہی پہلا جنس تھا تیرہ برس کی عمر تھی یا پندرہ برس کی۔ شرم کے مارے مجمع سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئیں جو بیت المقدس سے مشرق کی طرف تھا اس لیے نصاریٰ نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا

۱۷ حضرت جبرائیلؑ جو ان کو بصورت مرد کی شکل میں بھیجے، جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متعطل ہوتے ہیں۔ اور ممکن ہے یہاں حضرت مریمؑ علیہا السلام کی استہانی عفت و پاکبازی کا امتحان بھی مقصود ہو کہ ایسے زبردست دعائی و دعوات بھی اس کے ہذبات عفت و تقویٰ کو ادنیٰ ترین جنبش دے سکے۔

بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿۱۸﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿۱۹﴾

رُحْمَن کی پناہ تجھ سے اگر ہے تو ڈر رکھنے والا فلاں بولا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستمرا فلاں کی پناہ تجھ سے، اگر تو ڈر رکھتا ہے۔ بولا، میں تو بھیجا ہوں تیرے رب کا۔ کہ دے جاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستمرا۔

قَالَتْ أَلَمْ يَكُون لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴿۲۰﴾ قَالَ كَذَلِكَ ؕ قَالَ

بولی کہاں سے ہوگا میرے لڑکا اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی فلاں بولا یونہی ہے فرما دیا بولی کہاں سے ہوگا لڑکا، اور چھوا نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہ تھی۔ بولا یونہی! فرمایا

رَبِّكَ هُوَ عَلِيمٌ هَدِيًّا ؕ وَلِيَجْعَلَ لَكِ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ؕ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿۲۱﴾

تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے فلاں اور اس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی اور مہربانی اپنی طرف سے اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا فلاں تیرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے۔ اور اس کو ہم کیا چاہیں لوگوں کی نشانی اور مہربانی طرف سے۔ اور ہے یہ کام ظہر چکا۔

فَحَبَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿۲۲﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ؕ قَالَتْ

پھر پیٹ میں لیا اس کو فلاں پھر کیوں ہوئی اس کو لے کر ایک بعید مکان میں فلاں پھر لے آیا اس کو درد زدہ ایک گھجور کی جڑ میں بولی پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر کنارے ہوئی اس کو لے کر ایک پرے مکان میں۔ پھر لے آیا اس کو جننے کا درد ایک گھجور کی جڑ میں۔ بولی،

فلاں مریم نے اول ولد میں بچھا کہ کوئی آدمی ہے۔ تنہائی میں دلہن ایک مرد کے سامنے آ جانے سے قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئیں اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگیں۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے چہرہ پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کانی بچھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا (جیسا کہ پاک و نورانی چہرہ سے روشن تھا) تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعرض نہ کرے گا۔

فلاں یعنی گہرا ذہن نہیں میری نسبت کوئی برا خیال آیا ہو تو دل سے نکال دو۔ میں آدمی نہیں، تیرے اس رب کا (جس کی تو پناہ ڈھونڈتی ہے) بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اس لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تجھ کو ایک پاکیزہ، صاف ستمرا اور مبارک و مسود لڑکا عطا کروں۔ ﴿غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (پاکیزہ لڑکا) کہنے میں اشارہ ہو گیا کہ وہ حسب و نسب اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے بالکل پاک و صاف ہوگا۔

فلاں مریم علیہا السلام کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں جو اس کو محال طریقہ سے چھو سکتا، اور بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقہ سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راہنہ پاکیزہ اولاد کی شکل مل جائے گی، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا۔ فلاں یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا گذشتہ رکوع میں دیکھ لیا جائے۔

فلاں یعنی یہ کام ضرور ہو کر رہے گا، پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکمت اسی کو مقضیٰ ہے کہ بدون اس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے۔ اور وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیم کی ایک نشانی ہو کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے اور حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ جو حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔

فلاں کہتے ہیں فرشتہ نے پھونک ماری ممل ظہر گیا۔ وفي البحر۔ "وَذَكَرُوا أَنْ جَبَزَهُ ثَلَاثُ يَوْمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَخَ فِي جَنِبِ ذُرْعَيْهَا أَوْفِيَهُ وَفِي كَتِفَيْهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَسْنَدَ إِلَيْهِ لِنَفْخِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ فَنَفَخْنَا (۱۸۱/۶) كَمَا قَالَ فِي آدَمَ ﴿وَوَقَفْنَا فِي يَمِينِهِ مِنْ رُؤُوسِهِ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَكَيْ يَمْنَى حَبِّ نَضْعِ حَمَلٍ كَادَتْ قَرِيبَ آيَا حُرْمٍ كَيْ مَارَسَ سَبَّ سَعِيدِهِ هُوَ كَرَسَى بَعِيدِ مَكَانٍ فِي مَلَى مَعَى. شَائِدٌ وَهِيَ بَلَدٌ هِيَ جَسَّ بَيْتِ الْكَمَمِ" کہتے ہیں۔ یہ مقام "بیت المقدس" سے آٹھ میل ہے ذکرہ ابن کثیر عن وہب۔

يَلِيَّتِي مِنْ قَبْلُ هَذَا وَ كُنْتُ نَسِيًا مِّنْسِيًا ﴿۳۳﴾ فَتَادِبْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزِنِي قَدَّ

کسی طرح میں مرچتی اس سے پہلے اور ہوجاتی بھولی برسی فل پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ عملگین مت ہو کسی طرح میں مرچتی اس سے پہلے اور ہوجاتی بھولی برسی۔ پھر آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ غم نہ کھا،

جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سِرِّيًّا ﴿۳۴﴾ وَ هَزَّتْ إِلَىٰكَ بِمَجْدِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَدِيًّا ﴿۳۵﴾

کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں فل کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ۔ اور ہلا اپنی طرف سے کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں۔

فَكُلْ وَ اشْرَبْ وَ قَرَّبْ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَىٰ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۖ فَقُولِي أِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ فل پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہہو میں نے مانا ہے رُحْن کا اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ سو کہی تو دیکھے کوئی آدمی، تو کہہو، میں نے مانا ہے رُحْن کا

صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا ﴿۳۶﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيْلًا ۖ قَالُوا الْمَرْيَمُ لَقَدْ جَاءَتْ

روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے فل پھر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں وہ اس کو کہنے لگے اے مریم تو نے کی ایک روزہ، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ پھر لائی اس کو اپنے لوگوں پاس گود میں۔ بولے، اے مریم! تو نے کی

شَيْئًا فَرِيًّا ﴿۳۷﴾ يَا نُحْتِ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۖ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ﴿۳۸﴾

یہ چیز طوفان کی فل اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار فل یہ چیز طوفان۔ اے بہن ہارون کی! نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔

فل یعنی دردزدہ کی تکلیف سے ایک کھجور کی جڑ کا سہارا لینے کے لیے اس کے قریب ماہنچی۔ اس وقت درد کی تکلیف، تنہائی و تنہی، سامان ضرورت و راحت کا فقدان، اور سب سے بڑھ کر ایک مشہور پاکباز عقیقہ کو دینی حیثیت سے آئندہ بدنامی اور رسوائی کا تصور سخت بے چین کیے ہوئے تھا۔ حتیٰ کہ اسی کرب و اضطراب کے غلبہ میں کہہ اٹھی (یَلِيَّتِي مِنْ قَبْلُ هَذَا وَ كُنْتُ نَسِيًا مِّنْسِيًا) (کاش) میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مرچتی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی (ثرت کرب و اضطراب میں گذشتہ بشارات بھی جو فرشتہ سے سنی تھیں یاد نہ آئیں۔

فل وہ مقام جہاں حضرت مریم علیہا السلام کھجور کے نیچے تشریف رکھتی تھیں قدرے بلند تھا، اس کے نیچے سے پھر اسی فرشتہ کی آواز سنائی دی کہ عملگین وہ پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کر۔ نیچے کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے۔ یہ تو پینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے اسی کھجور کو ملاؤ، پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ (تنبیہ) بعض سلف نے "سری" کے معنی "عظیم الشان سردار" کے لیے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ تجھ سے ایک بڑا سردار پیدا کرنے والا ہے۔ جنہوں نے "سری" کے معنی چشمہ یا نہر کے لیے ظاہر یہ ہے کہ وہ چشمہ بطور خرق عادت نکالا گیا اور کھجوریں بھی خشک درخت پر بے موسم لگ گئیں۔ ان خوارق کا دیکھنا مریم کی تسکین و اطمینان اور تفریح کا سبب تھا۔ اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے اس حالت میں یہ چیزیں مریم علیہا السلام کے لیے مفید تھیں اور انہیں ضرورت بھی ہوئی۔

فل یعنی تازہ کھجوریں کھا کر چشمہ کے پانی سے سیراب ہو، اور پاکباز عقیقہ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، آگے لاٹھ لکھا، خدا تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ فل یعنی اگر کوئی آدمی سوال کرے تو اشارہ وغیرہ سے ظاہر کر دینا کہ میں روزہ سے ہوں۔ مزید گفتگو نہیں کر سکتی۔ ان کے دین میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ عبادی شریعت میں ایسی نیت درست نہیں اور کہہ میں نے مانا ہے "کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی نذر کر کے ایسا کہہ دینا۔ (نَسِيًا مِّنْسِيًا) قید =

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿۲۵﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ

پھر ہاتھ سے بتلایا اس لڑکے کو، بولے، ہم کیوں بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا؟ وہ بولا، میں بندہ ہوں اللہ کا پھر ہاتھ سے بتایا اس لڑکے کو۔ بولے، ہم کیوں بات کریں اس شخص سے کہ وہ ہے گود میں لڑکا۔ وہ بولا، میں بندہ ہوں اللہ کا۔

الَّذِي الْكُتُبَ وَجَعَلْنِي نَبِيًّا ﴿۲۶﴾ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آتِنَ مَا كُنْتُ مِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ

مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو اس نے نبی کیا؟ اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھ کو نماز کی مجھ کو اس نے کتاب دی، اور مجھ کو نبی کیا۔ اور بنایا مجھ کو برکت والا، جس جگہ میں ہوں۔ اور تاکید کی مجھ کو نماز کی

وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿۲۷﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ دَوْلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿۲۸﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ؟ اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے؟ اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بد بخت؟ اور سلام ہے مجھ پر جس اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں جیتا۔ اور سلوک والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بد بخت۔ اور سلام ہے مجھ پر جس

= شاید اس لیے لگائی کہ فرشتہ سے بات کرنا منع رہتا۔

۲۵ یعنی جب بچہ گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے آئی تو لوگ ششدر رہ گئے، کہنے لگے "مریم علیہا السلام تو نے غضب کر دیا یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئی۔ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہو گا کہ ایک لڑکی اتوری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔"

۲۶ یعنی بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تیرے ماں باپ اور فائدان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں، تجھ میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ بھلوں کی اولاد کا برا ہونا عمل تعجب ہے۔

(تفسیر) مریم علیہا السلام کو "اخت ہارون" اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ گویا "اخت ہارون" سے مراد "اخت قوم ہارون" ہوئی۔ جیسے ﴿وَأَذْكُرُ مَا عَمِلْتُمْ﴾ میں ہود علیہ السلام کو "عاد" کا بھائی کہا ہے۔ حالانکہ "عاد" ان کی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام تھا۔ اور ممکن ہے "اخت ہارون" کے ظاہری معنی لیے جائیں جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ سے ظاہر ہوتا ہے یعنی مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جیسے ہمارے زمانہ میں رواج ہے۔ اس وقت بھی لوگ انبیاء و صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مریم کا وہ بھائی ایک مرد صالح تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ تیرا باپ پاکباز تھا، ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے اور بڑا کر تیرا نسب ہارون علیہ السلام پر منگی ہوتا ہے، پھر یہ حرکت تجھ سے کیوں سرزد ہوئی۔

۲۷ یعنی مریم علیہا السلام نے ہاتھ سے بچہ کی طرف اشارہ کیا کہ خود اس سے دریافت کرو۔

۲۸ یعنی اس شرمناک حرکت پر یہ تم ظریفی؟ کہ بچہ سے پوچھو۔ بھلا ایک گود کے بچہ سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں۔

(تفسیر) ﴿مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ میں "كَانَ" کا لفظ اس پر دلالت نہیں کرتا کہ تکلم کے وقت وہ یہی نہیں رہا تھا۔ قرآن میں بہت جگہ مشافہہ ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ یا ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ الرَّجْمِيِّ﴾ یا ﴿وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ میں کان کا استعمال ایسے مضمون کے لیے ہوا ہے جس کا سلسلہ زمانہ ماضی کے گزرنے کے ساتھ منقطع نہیں ہوا۔ اور یہاں ﴿مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ کہنے والوں نے نبی تکلم کو ایک ضابطہ کے رنگ میں پیش کیا۔ یعنی نہ صرف یہی بلکہ ہر اس شخص سے جو گود میں بچہ ہو کلام کرنا مادہ محال ہے۔

۲۹ قوم کی طرف سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ خود سچ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ "میں بندہ ہوں اللہ کا" یعنی خود اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں جیسا کہ اب نصاریٰ کا عقیدہ ہے، چنانچہ اسی عقیدہ کی تردید کے لیے پہلے حضرت مسیح کی ولادت وغیرہ کے تفصیلی حالات بیان فرمائے۔ اور "مجھ کو خدا نے نبی بنایا" یعنی مغربی اور کلاب نہیں جیسا کہ یہود گمان کر سکتے ہیں۔

(تفسیر) سورہ "آل عمران" اور "مائدہ" میں حضرت مسیح کے تکلم کی الہد کے متعلق کلام کیا جا چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین بچوں کے ہمد میں کلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان میں ایک حضرت مسیح ابن مریم ہیں۔ آج جو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف حضرت مسیح کے تکلم کی الہد کا انکار کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں نصاریٰ کی کورانہ عقیدہ کے سوا کچھ نہیں۔

يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝

دن میں پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر

دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کھڑا ہوں جی کر۔

قصہ دوم، حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ... أَلَى... وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

ربطہ..... حق تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ بحالت پیری ایک پیرناتواں اور ایک بانجھ اور بوڑھی بیوی سے بلا سبب ظاہری ایک مبارک فرزند یعنی یحییٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ اب اس سے زیادہ عجیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

= فقہ یعنی جب تک زندہ ہوں، جس وقت اور جس جگہ کے مناسب جس قسم کی صلوات و زکوٰۃ کا حکم ہو، اس کی شروط و حقوق کی رعایت کے ساتھ برابر ادا کرتا رہوں۔ جیسے دوسری جگہ مومنین کی نسبت فرمایا ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ ذَاهِبُونَ﴾ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا حکم ہو ہمیشہ پابندی سے تعمیل حکم کرتے ہیں اور اس کی برکات و انوار ہر وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہر وقت زکوٰۃ دیتا ہے (خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو) ہر وقت روزے رکھتا ہے، ہر وقت حج کرتا ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق بھی ﴿مَا ذُكِرْتُمْ حَيًّا﴾ کا ایسا ہی مطلب سمجھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ لفظ "صلوات" کچھ اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، قرآن نے ملائکہ اور بشر سے گزر کر تمام جہان کی طرف صلوات کی نسبت کی ہے۔ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَمِعُ لَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر چیز کی تسبیح و صلوات کا حال اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی صلوات تسبیح کس رنگ کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، برکت و مدح کے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک معنی کا استعمال قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ہوا ہے۔ اسی رکوع میں حضرت مسیح کی نسبت "غُلَامًا زَكِيًّا" کا لفظ گزر چکا جو زکوٰۃ سے مشتق ہے۔ اور کئی علیہ السلام کو فرمایا ﴿وَحَتَّانَ تَمِيمًا وَزَكَوٰةً﴾ سورہ کہف میں ہے ﴿حَقِيْبًا وَنَفْسًا زَكٰوٰةً وَاقْرٰبًا زَكٰوٰةً﴾ اسی طرح کے عام معنی یہاں بھی زکوٰۃ کے لیے جاسکتے ہیں۔ اور ممکن ہے ﴿وَأَوْصِيْنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ﴾ سے اوصاف بیان امر بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مراد ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسبت فرمایا ﴿وَتَمِيْمًا زَكِيًّا﴾ اور ﴿أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ﴾ پھر لفظ ﴿أَوْصِيْنِي﴾ اپنے مدلول لغوی کے اعتبار سے اس کو متضمن نہیں کہ وقت ایسا ہی سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے۔ نیز بہت ممکن ہے کہ ﴿مَا ذُكِرْتُمْ حَيًّا﴾ سے یہی زمینی حیات مراد لے لی جائے۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد کو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگ، اس نے کہا مجھے دوبارہ زندہ کر دیجئے کہ دوبارہ تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقیناً زمینی زندگی مراد ہے ورنہ شہداء کے لیے نفس حیات کی قرآن میں اور خود اسی حدیث میں تصریح موجود ہے۔ یہی مطلب حیات کا "لَوْ كَانَ مُؤَسَّلِي وَيَسْتَمِعِي حَيَّتَيْنِ" الخ "میں گھوڑا اگر بالفرض اس کا مدیث ہونا ثابت ہو جائے۔" بالفرض "ہم نے اس لیے کہا کہ اس کی اسناد کا سبب حدیث میں نہیں پتہ نہیں۔ واللہ اعلم۔"

۱۱ چونکہ باپ کوئی نہ تھا اس لیے صرف ماں کا نام لیا۔

۱۲ یہ سب جملے جو بصیغہ ماضی لائے گئے بیک اس کے معنی ماضی ہی کے لیے جائیں گے۔ لیکن اس طرح کہ مستقبل متعین الوقوع کو ماضی یا ماضی فرض کر لیا گیا۔ جیسے "اتمی امر اللہ فلا تستغجلوه" میں۔ اس طرح مسیح علیہ السلام نے یحییٰ میں ماضی کے صیغے استعمال کر کے متنبہ کر دیا کہ ان سب چیزوں کا آئندہ پایا جانا ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ گویا پانی جاچکی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خارق عادت گنگو سے اور ان اوصاف و خصال سے جو بیان کیے نہایت بلاغت کے ساتھ اس ناہاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی والدہ ماجدہ پر لگائی جاتی تھی۔ اول تو ایک بچہ کا بولنا، اور ایسا جامع و موثر کلام طبعاً دشمنوں کو خاموش کرنے والا تھا پھر جس ہستی میں ایسی پاکیزہ خصال پائی جائیں، ظاہر ہے۔ وہ العیاذ باللہ ولد الزنا کیسے ہو سکتی ہے جیسا کہ خود ان کے اقرار ﴿مَا كَانَ أَبُو لَدٍ﴾ امرؤ استواء و ما کان احدکم ربوباً سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرد کو اصول کے موافق دیکھنا چاہتے تھے۔

۱۳ اس جملہ کے ہم معنی جملہ پہلے حضرت یحییٰ کے ذکر میں گزر چکا۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں خود حق تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا۔ یہاں حق تعالیٰ نے مسیح کی زبان سے وہی بات فرمائی۔ نیز "سلام" اور "اسلام" کا فرق بھی قابل لحاظ ہے۔

ولادت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بوڑھے مرد اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونا اگرچہ عجیب ہے۔ مگر والدین سے بچہ کا پیدا ہونا عادتاً قریب الی العقل ہے اور بغیر باپ کے محض ماں سے بچہ پیدا ہونا بہت ہی عجیب و غریب ہے جو اللہ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ولادت خواہ کسی طرح ہو وہ کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء پر موقوف نہیں۔ صرف اللہ کے ارادہ اور مشیت پر موقوف ہے۔ مطلب یہ کہ خدائے تعالیٰ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے پیدا کرے اور کوئی مولود معبود نہیں ہو سکتا۔ حق جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ یہود اور نصاریٰ دونوں ہی کی تردید اور اصلاح کے لیے بیان فرمایا اس لیے کہ یہود تو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا بتاتے تھے اور نصاریٰ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بتلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کی مفصل کیفیت بیان کی تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ یہ مولود مسعود اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانی ہے۔ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مولود مسعود کو خلاف عادت محض اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مبارک مولود قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے معبود نہیں۔ چنانچہ اس مولود مسعود نے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلام کیا سب سے پہلے اپنی عبدیت کا اقرار کیا۔

﴿قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ﴾ اور اس کے بعد اپنی صفات بیان کیں جن میں اپنی نبوت کا اور اپنی برکت کا اور اپنی عبادت کا یعنی نماز اور زکوٰۃ کا اور اپنی تواضع اور اطاعت کا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر سلامتی کا ذکر فرمایا تاکہ سننے والے سن لیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور جو لوگ مجھے بے باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ ولادت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور انہیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ من جانب اللہ عزت اور کرامت کی دلیل ہے۔ اور پھر شیر خوارگی کی حالت میں اپنے معجزانہ کلام کو ﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمِہٖ وُلْدُہَا وَیَوْمِہٖ اَمُوْتُہَا وَیَوْمِہٖ اُبْعِثُہَا﴾ پر ختم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام تہمتوں اور عیبوں سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام خدا نہیں کیونکہ خدا کو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں۔ نیز خدا ولادت اور موت اور بعث سے پاک اور منزہ ہے۔ اور ان تین وقتوں کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ یہ تین وقت انسان پر بہت سخت اور نازک ہیں۔ ان تین وقتوں میں انسان اللہ کی سلامتی کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ اس کتاب یعنی قرآن کے اس خاص حصہ یعنی اس سورت میں مریم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ غسل کے لیے گئیں۔ خوابنے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا تاکہ اس پردہ کی آڑ میں غسل کر سکیں اور کوئی اس پردہ کے اندر نہ آسکے۔ پس جب غسل کر چکیں اور کپڑے پہن لیے تو اس وقت ہم نے اس کے پاس ایک اپنا فرشتہ یعنی جبرئیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ پس وہ پورا آدمی بن کر مریم کے سامنے نمودار ہوا۔ یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کی صورت میں مریم علیہا السلام کے سامنے ظاہر ہوئے آدمی کی صورت میں اس لیے نظر آئے تاکہ مریم علیہا السلام ان کو دیکھ کر ڈریں نہیں اور ان کا کلام سنیں۔ اگر فرشتہ کی صورت میں نظر آتے تو مریم علیہا السلام ان کو دیکھ کر ڈرتیں اور بے ہوش ہو جاتیں۔ اور عجب نہیں کہ اس صورت میں مریم صدیقہ علیہا السلام

کی عفت اور پاک بازی کا امتحان بھی مقصود ہو غرض یہ کہ مریم علیہا السلام نے جب غسل خانے میں ایک اجنبی اور بیگانہ آدمی دیکھا اور گھبرا گئیں اور بولیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مرد متقی ہے۔ تو میں تیرے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ مریم علیہا السلام اس کو بشر سمجھ کر گھبرا گئیں اور خدا کا واسطہ دیا کہ سامنے سے ہٹ جائے تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا۔ اور کہا کہ میں کوئی بشر اور آدمی نہیں اس سے تم ڈر رہی ہو۔ میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ (بھیجا ہوا) فرشتہ ہوں تاکہ تجھ کو خدا کے حکم سے پاک اور پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مجھ سے ڈرنے اور پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسا نہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے۔

مریم علیہا السلام کو اس کی نورانی صورت سے القاء ربانی سے یہ یقین ہو گیا کہ بیشک یہ فرشتہ ہے مگر تعجب ہے کہ بغیر شوہر کے کیسے بچہ ہوگا اس لیے مریم علیہا السلام نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا اور مجھ کو تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یعنی میرا کسی سے نکاح نہیں ہوا اور نہ بھی میں کبھی بدکار جبریل علیہ السلام نے کہا یونہی ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بغیر باپ کے ہی لڑکا عطا کرے گا۔ تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ وہ (یعنی بغیر باپ کے بیٹا عطا کرنا) مجھ پر آسان ہے۔

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ اپنی تخلیق و تکوین میں آلات اور مواد اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اسے بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ کہ اس کے حال کو دیکھ کر لوگ ہماری قدرت کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جانب سے اسی بے باپ کے بچے کو سامان رحمت بنا لیں جو اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے۔ اور قیامت کے دن شفاعت سے بہرہ یاب ہو۔ یہ فائدہ خاص مؤمنین کے لیے ہے اور ﴿آیۃٌ لِلنَّاسِ﴾ یعنی قدرت کی نشانی ہونا یہ سب لوگوں کے واسطے ہے۔ اور اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا علم الہی میں طے شدہ امر ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام فرشتے کی بات سے مطمئن ہو گئیں پھر اس گفتگو کے بعد جبریل امین علیہ السلام کے قریب آئے اور ان کے منہ میں یا گریبان میں پھونک ماری۔ پس اسی وقت مریم علیہا السلام حاملہ ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ سات مہینے حمل رہا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ قرار حمل اور ولادت سب ایک ہی ساعت میں واقع ہوئے۔

فرشتے عورت کو چھوتے نہیں۔ اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری جس سے وہ اسی وقت حاملہ ہو گئیں۔ قرآن کریم میں نفع روح کا ذکر ہے۔ مگر اس کی کیفیت کا بیان نہیں۔ اس لیے بیان کیفیت سے سکوت اولیٰ ہے۔ پس جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے اس حمل کو لے کر کسی دور جگہ جنگل یا پہاڑ میں چلی گئیں۔ غالباً وہ جگہ بیت لحم ہے۔ یہ مقام بیت المقدس سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

بیت المقدس میں حضرت مریم علیہا السلام کی طرح ایک اور مرد صالح مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا جس کا نام یوسف نجار تھا۔ اور وہ حضرت مریم علیہا السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بڑا عابد و زاہد تھا۔ سب سے پہلے مریم علیہا السلام کے حمل کا حال یوسف نجار کو معلوم ہوا۔ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا کہ اس عقیقہ اور پاک دامن کو کیا ہوا۔ ایک طرف تو ان کی عفت و برات و طہارت و نزاہت کا اور ان کی کرامتوں کا خیال آتا اور دوسری طرف آثار حمل کو دیکھتا تو متحیر ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا

ہے۔ زبان سے چپ رہتا مگر اندر ہی اندر طرح طرح کے خیالات آتے بالآخر ایک دن حضرت مریم علیہا السلام سے تعریفاً اور کنایہ یہ سوال کیا۔ اے مریم علیہا السلام تیرے بارے میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے میں نے اس کو بہت چھپاتا چاہا مگر وہ مجھ پر غالب آیا میں اس کو تجھ پر ظاہر کر کے اپنے دل کو شفا دینا چاہتا ہوں۔ مریم علیہا السلام نے کہا، کہو وہ کیا خیال ہے۔

قال هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بزر وهل يكون ولد من غير اب۔

یوسف نجار نے کہا اے مریم! کیا کوئی درخت بغیر گٹھلی کے اور کوئی کھیتی بغیر دانہ کے ہو سکتی ہے اور کیا کوئی فرزند بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟

مریم علیہا السلام اس تعریف اور کنایہ کو سمجھ گئی اور کہا کہ ہاں کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ خدا نے جب پہلی کھیتی کو پیدا کیا تو بیج کے بغیر پیدا کیا۔ اور پہلے درخت کو اپنی قدرت سے بغیر پانی کے پیدا کیا۔ اس نے اپنی قدرت سے پانی کو درخت کی زندگی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پیدا کیا اور پھر ایک کو دوسرے کا سبب بنایا۔ کیا تیرا یہ اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ بغیر پانی کی مدد کے درخت اگانے پر قادر نہیں؟

یوسف نجار نے کہا میرا ہرگز یہ اعتقاد نہیں۔ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ”ہو جا“ سو وہ ہو جاتا ہے۔

مریم علیہا السلام نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تخم اور دانہ کا اور کھیتی کا اور پانی کا اور بارش کا اور درخت کا ایک ہی خالق ہے اور وہ درخت اگانے میں کسی پانی اور دانہ کا محتاج نہیں۔ یوسف نجار نے کہا کیوں نہیں بیشک وہ قادر مطلق ہے۔

پھر مریم علیہا السلام نے کہا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی عورت کو بغیر مرد کے اور بغیر عورت کے اور بغیر حمل کے پیدا کیا۔

حضرت مریم علیہا السلام کے یہ جوابات سن کر یوسف نجار کا دل مطمئن ہو گیا اور اس کے دل سے تمام شبہات دور ہو گئے اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی امر غیبی ہے جو تہمت اور بدگمانی سے پاک ہے۔ بلکہ کرامت خداوندی ہے جس سے مریم علیہا السلام کو عزت دینی مقصود ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر للام الرازی: ۵/۵۳۶ و تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۱۶ و تفسیر و منشور از سورہ آل عمران: ۱۲/۲۴ و روح المعانی: ۱۶/۷۴)

پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دروزہ نے ان کو مضطر کیا اور مجبور کیا کہ وہ کھجور کے تنے سے آکر سہارا لیں یہ درخت جنگل میں تھا اور بالکل خشک ہو گیا تھا۔ جب دروزہ شروع ہوا تو مریم علیہا السلام چارو ناچار ایک درخت خرما کے تنے سے سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ پریشانی کا عجیب عالم تھا ایک طرف تو بے سرو سامانی اور دوسری طرف رسوائی اور بدنامی کا خیال اس لیے بولیں کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مرجاتی اور بھولی بھلائی ہو جاتی کہ کوئی میرا نام و نشان تک نہ جانتا۔ فضیحت اور رسوائی کے خوف سے مریم علیہا السلام نے موت کی تمنا کی۔ شرم اور عار کے خیال نے فرشتوں کی بشارت کو فراموش کر دیا۔ پس اس وقت فرشتے نے مریم علیہا السلام کو نیچے کی جانب سے آواز دی کہ تو غم نہ کر اور موت کی تمنا نہ کر تیرے پروردگار نے غیب

سے یکا یک تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے اور تیرے کھانے پینے کا سامان کر دیا ہے۔ پینے کے لیے نہر جاری کر دی اور کھانے کے لیے خشک درخت کو میوہ دار کر دیا۔ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کے لیے آئے تو مریم علیہا السلام کے سامنے آئے اس وقت تسلی کے لیے آئے تو سامنے نہیں آئے بلکہ وادی کے نیچے سے آزدی۔ مریم علیہا السلام اس وقت ایک ٹیلہ پر تھیں۔ اور نیچے جبریل علیہ السلام تھے۔ وہاں ایک خشک نہر تھی اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں پانی جاری کر دیا اور سوکھے درخت کو ہر اور سرسبز کر دیا۔ اسی دم اس پر پھل آگئے اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مریم علیہا السلام اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ تجھ پر پکی پکی تازہ کھجوریں گرائے گی۔ زچہ کے لیے سب سے زیادہ مفید تر کھجور ہے۔

اطبانے لکھا ہے کہ عورت کے لیے ایام نفاس میں رطب تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ الغرض جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کی تسلی اور تسکین کے بعد یہ کہا۔ پس اے مریم علیہا السلام! تو اس پھل کو کھا اور اس پانی کو پی اور اس فرزند ولید سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر جو خدا بلا اسباب ظاہری خشک زمین سے پانی اور خشک درخت سے میوہ پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ کے لڑکا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ حق تعالیٰ کی ان کرامتوں اور عنایتوں پر نظر کرو اور پریشانی اور غم دل سے نکال دو۔ یکا یک پانی کا جاری ہونا یہ تو پینے کا سامان ہوا اور خشک درخت سے یکدم تازہ کھجوروں کا گرنا یہ کھانے کا سامان ہوا۔ یہ تو لذت جسمانی ہوئی۔ اور چونکہ پانی اور پھل کا ظہور بطور خرق عادت ہوا۔ اس لیے یہ کرامت لذت روحانی کا سبب بنی۔

پس اے مریم علیہا السلام یہ تو تیری راحت کا سامان ہوا اور جس بدنامی سے تو ڈر رہی ہے اس کا انتظام یہ ہے کہ اگر تو اس کے بعد کسی آدمی کو دیکھے اور وہ تجھ سے تیرے بیٹے کا حال پوچھے کہ یہ لڑکا کہاں سے آیا تو تم زبان سے کچھ نہ بولنا بلکہ اشارہ سے یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمن کے واسطے ایسے روزہ کی نذر کی ہے۔ جس میں کلام کی ممانعت ہے۔ سو اس وجہ سے میں آج کسی آدمی سے زبان سے بات نہیں کروں گی۔

بنی اسرائیل میں روزہ کی حالت میں بولنا منع تھا۔ ان لوگوں کا روزہ یہ تھا کہ کھانا اور پینا اور بات کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہنا بلکہ لوگوں کو اشارہ سے یہ بات سمجھا دینا۔ ارنح قول کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی اشارہ سے۔ غرض یہ کہ فرشتہ کے اس کلام سے حضرت مریم علیہا السلام کو تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب مریم علیہا السلام کو ان بشارتوں اور کرامتوں سے سکون اور اطمینان ہو گیا تو مریم علیہا السلام اس بچہ کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیت اللحم سے چلیں اور اپنی قوم کے پاس اس کو لے کر آئیں تو قوم پر یہ بات بہت گراں گزری کہ جب مریم علیہا السلام کی کہیں شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کہاں سے لائی سو کہنے لگے کہ اے مریم علیہا السلام یہ تو تو ایک عجیب اور انوکھی چیز لے کر آئی ہے۔ تیرے گھر والوں میں کبھی ایسا امر ہوا ہی نہ تھا۔ اس طرح بچہ کو بر ملا گود میں لے کر آنا بہت ہی شرم کا مقام ہے یہ تو کھلی بے باکی اور بے حیائی ہے۔ اے ہارون کی بہن تیرا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہ اثر تجھ میں کہاں سے آیا۔ سچ بتا کہ کس کا ہے۔ مریم علیہا السلام کے باپ کا نام عمران تھا جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے اور ان کی ماں کا نام حنہ بنت فاوذا تھا جن کا قصہ قرآن میں مذکور ہے۔ پس جب تیرے ماں باپ بھائی بدکار نہ تھے تو تو نے یہ نالائق حرکت کیسے کی۔ حدیث میں ہے کہ مریم علیہا السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ جن کا زہد اور عبادت بنی

اسرائیل میں ضرب المثل تھا۔ اور حضرت مریم علیہا السلام کا زہد اور عبادت بھی اپنے بھائی ہارون جیسا تھا۔ اس بناء پر ان کو اخت ہارون کہا گیا۔ اور ہارون نام حضرت ہارون پیغمبر علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں اور صالحین کے نام پر رکھتے تھے۔ جیسا کہ مسلمانوں میں ہزاروں آدمیوں کا نام محمد اور احمد رکھا گیا ہے۔ اور اگر بالفرض ہارون سے مراد برادر موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں تو بھی محاورہ عرب کے مطابق مریم علیہا السلام کو اخت ہارون کہنا درست ہے۔ کیونکہ مریم علیہا السلام حضرت ہارون کی نسل سے تھیں۔ جیسے تمہی کو یا اخت تمیم اور ہمدانی کو یا اخت ہمدان کہتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے، ﴿وَاذْكُرْ آتْحَا عَادٍ﴾ اس طرح مریم علیہا السلام کو ﴿يَا نُحْتِ هُرُونَ﴾ کہنا صحیح ہے۔

پس مریم علیہا السلام اپنی قوم کی طعن و تشنیع کی یہ باتیں سن کر حسب ہدایت خداوندی خاموش ہو گئیں اور کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہو وہ اس سے کہو۔ یہ بچہ تمہیں جواب دے گا۔ تو وہ لوگ برہم ہو کر بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہی ہے۔ جب حضرت مریم علیہا السلام نے بچہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم اس بچہ سے پوچھ لو تو اور غضبناک ہوئے کہ بجائے شرم کے ہم سے تمسخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس شیر خوار بچہ سے پوچھ لو اور کہا^۱ جاتا ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بھی جھپٹے ہوئے آئے اور بچہ سے کہا کہ اگر تو من جانب اللہ مامور ہے تو اپنی حجت اور حقیقت بیان کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بول اٹھے اور کہا کہ میں بلاشبہ اللہ کا بندہ ہوں خدا اور خدا کا بیٹا نہیں۔ الغرض جب حضرت مریم علیہا السلام بچہ کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور حضرت مریم علیہا السلام پر طعن و تشنیع شروع کی اس وقت^۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پل رہے تھے اسی وقت دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں پہلو پر تکیہ لگا کر انگشت شہادت سے ان کی طرف اشارہ کیا اور جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں (تفسیر قرطبی: ۱۰۲/۱۱)

اور اپنی ذات کے لیے آٹھ صفتیں بیان فرمائیں جن میں تمام خیالات فاسدہ کا رد ہو گیا۔

پہلی صفت: عبدیت

﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾

یعنی میں اللہ کا خاص بندہ ہوں بطور خرق عادت کے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں معاذ اللہ ولد الزمان نہیں اور نہ معاذ اللہ میں عین خدا ہوں اور نہ خدا مجھ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ خالق معبود کا ایک جسم نومولود کے ساتھ متحد ہونا بداہتہ محال ہے اس لیے کہ معبود قدیم ہے اور جسم نومولود حادث ہے جو ابھی عدم سے وجود میں آیا ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم نہ حادث

۱ قیل کان المستنطق لعیسیٰ زکریا (کذا فی البحر المحیط: ۱۸۷/۶)

وقال الرازی وقیل ان زکریا علیہ السلام اتاہا عند مناظرۃ الیہود ایاہا فقال لعیسیٰ علیہ السلام انطق بحجتک ان کنت امرت بہا فقال عیسیٰ علیہ السلام عند ذلك ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ (تفسیر کبیر: ۷۸۹/۵)

۲ قیل کان عیسیٰ علیہ السلام یرضع فلما سمع کلامہم ترک الرضاعة واقبل علیہم بوجہہ واتکا علی یسارہ و اشار الیہ بسابئہ الیمنی وقال ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ (تفسیر قرطبی: ۱۰۲/۱۱)

کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے اور نہ اس کا عین ہو سکتا ہے اور نہ اس میں حلول کر سکتا ہے۔

۱- کیونکہ محل۔ حال کو محیط ہوتا ہے۔ اور اپنے اندر اس کو سمولیتا ہے۔

۲- نیز محل اور ظرف۔ حال اور مظروف سے مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔

۳- نیز حال، محل کا محتاج بھی ہوتا ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک جسم حادث اور متغیر، قدیم اور واجب الوجود کا محل اور ظرف بن سکے اور اس کو اپنے احاطہ

میں لے سکے۔ یا اس کا جزء بن سکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود اگرچہ اس کلام سے ماں سے تہمت دور کرنا تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ

سے تہمت کو دور کیا کہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا یا اس کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ خدا تعالیٰ پر اتہام ہے۔ اور وہ اس تہمت سے

پاک ہے۔ اسی طرح میری ماں کا حال ہے لوگ اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں مگر وہ اس سے بالکل پاک ہے۔ ایسا مبارک

اور صاحب کمال بچہ کہیں زنا سے پیدا ہو سکتا ہے اور میری ولادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ معاذ اللہ خود

اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں۔ اس لیے کہ مولود معبود نہیں ہو سکتا لامحالہ عبد ہی ہوگا۔ اور اگر بقول نصاریٰ بطور فرض محال اس بات کو مان

لیا جائے کہ ذات خداوندی کے ناسوت کا عیسیٰ علیہ السلام میں حلول جائز اور ممکن ہے تو پھر کلمۃ اللہ کا حلول اور دخول، زید اور ذات عمر

میں بھی جائز ہونا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قدیم اور ازلی نہ تھے۔ بلکہ حادث تھے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے

تھے۔ پس اگر ایک جسم حادث اور طفل مولود میں خداوند کا حلول اور دخول ممکن ہے تو پھر جسم فرعون میں اور جسم نمرود میں اور جسم

گو سالہ میں معبود کا حلول کیوں محال ہے؟

اور دوسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے۔ یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ مجھ کو کتاب (انجیل) عطا کرے گا جو

میری نبوت کی دلیل ہوگی اور نبوت الوہیت کے منافی ہے۔

اور تیسری صفت

یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ کو نبی بنائے گا۔ اور مجھ کو انجیل عطا

کرے گا۔ اور چونکہ یہ فیصلہ قطعی ہے ضرور اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اس لیے اس آنے والے واقعہ کو بصیغہ ماضی تعبیر کیا اور

بعض کا قول یہ ہے کہ اسی وقت اللہ نے ان کو کتاب دے دی اور نبی کر دیا۔ مگر یہ قول غایت درجہ بعید ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ازل میں یہ حکم کر چکا ہے کہ آئندہ چل کر مجھ کو نبوت ملے گی اور مجھ پر انجیل نازل ہوگی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نبی تھا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام بھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔

اور چوتھی صفت

یہ ہے ﴿وَجَعَلَنِي مُلْكًا آتِيَنَ مَا كُنْتُ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے جس جگہ بھی ہوں جہاں بھی

رہوں اور جاؤں خیر و برکت میرے ساتھ ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا مبارک بندہ ہوں۔

اور پانچویں صفت

یہ ہے ﴿وَأَوْصِيَنِ بِالضَّلْوَةِ وَالزُّكُوتِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ اس لیے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بندہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں رہتا البتہ قیامت کے قریب جب آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے تو پھر حسب دستور احکام شرعیہ کے مکلف ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے اور عبادت دلیل عبدیت کی ہے۔ اور عبدیت اور الوہیت کا جمع ہونا عقلاً محال ہے۔

اور چھٹی صفت یہ ہے

﴿وَبَرَّأَبَوَالِدَيْنِ﴾

اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں اور میری یہ والدہ عقیقہ اور طاہرہ اور مطہرہ ہے مجھ پر اس کی تعظیم و تکریم واجب ہے۔ بالفرض اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ ہوتے تو خدمت اور احسان میں والدہ کی تخصیص نہ ہوتی بلکہ باپ کا بھی ذکر ہوتا جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا ﴿وَبَرَّأَبَوَالِدَيْنِ﴾ یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت دلیل عبدیت کی ہے۔

اور ساتویں صفت یہ ہے

﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾

اللہ نے مجھ کو سرکش اور بد بخت نہیں بنایا کہ اللہ کا حکم نہ مانوں بلکہ متواضع اور نیک بخت بنایا۔ اس لیے کہ معصیت شقاوت کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا اپنی ماں کا نافرمان ہے وہ متکبر اور بد بخت ہے اور متواضع اور نیک بخت ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے۔

اور آٹھویں صفت یہ ہے

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾

سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ صفت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے کیونکہ خدا اولادت اور موت سے منزہ ہے اور کسی کی سلامتی اور حفاظت سے بے نیاز ہے۔

حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے چند سال بعد مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور آنحضرت ﷺ کے پاس روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا مس شیطان سے محفوظ رہا اور مرنے کے بعد سوال قبر وغیرہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن قیامت کی ہول اور دہشت سے محفوظ رہوں گا۔ مجھے کہیں خوف و غم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ خارق عادت کلام کیا اور اپنی خداداد خصال کمال کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کیا۔

جب لوگوں نے ان کا یہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس خارق عادت کلام کو سن کر لوگوں کو ان کی ماں کی براءت اور زناہت معلوم ہو گئی اور اسی وجہ سے لوگوں نے مریم علیہا السلام پر زنا کی سزا قائم نہ کی اور مطمئن ہو گئے کہ یہ لڑکا معاذ اللہ ولد الزنا نہیں بلکہ قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ اور خوب سمجھ گئے کہ یہ بچہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اول تو ایک نومولود بچہ کا خارق عادت طریقہ پر اس طرح گفتگو کرنا اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا مؤثر کلام کرنا جس سے دشمن حیران اور سر بگرباں رہ جائیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نومولود نہایت مبارک اور مسعود ہے اور یہ اور اس کی ماں ہر قسم کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر یہ کہ جو مولود ایسی پاکیزہ خصال اور ایسی صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو وہ کیسے ولد الزنا ہو سکتا ہے خصوصاً جبکہ خود ان کے اقرار ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْراً سَوِيّاً وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ تَبَوُّئاً﴾ سے کہ فرغ کو اصل کے مطابق دیکھنا چاہیے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آخری کلام تھا یہ خارق عادت کلام سن کر لوگوں نے ان کی والدہ کی براءت معلوم کر لی اور خاموش ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کلام کر کے شیر خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے پھر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ اس مدت کو پہنچے جس میں بچے عادتاً باتیں کیا کرتے ہیں اس کلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا کہیں ثابت نہیں ورنہ ضرور نقل ہوتا۔ غرض یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کلام کے بعد شیر خوار بچوں کی طرح خاموش ہو گئے اور جب تک بولنے کی عمر تک نہ پہنچے اس وقت تک نہ بولے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۱/۱۰۳)

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿۱۱﴾ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا جی ہاں جن میں لوگ جھگڑتے ہیں فل اللہ ایسا نہیں کہ رکھے یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا! جی ہاں جن میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ رکھے فل یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شان و صفت یہ ہے جو ابد بیان ہوئی۔ ایک جی اور فلی ہوئی بات میں لوگوں نے خواہ مخواہ جھگڑے ڈال لیے۔ اور طرح طرح =

● قال الامام القرطبي قدر في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره انه لما سمعوا كلام عيسى اذ عنوا وقالوا ان هذا الامر عظيم وروى ان عيسى عليه السلام انما تكلم في طفولته بهذه الآية ثم عاد الى حالة الاطفال حتى مشى على عادة البشر الى ان بلغ مبلغ الصبيان فكان نطقه اظهار براءة امه لانه كان ممن يعقل في تلك الحالة وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة ولم ينقل انه دام نطقه ولا انه كان يصلي وهو ابن يوم او شهر ولو كان يدوم نطقه وتسيحه ووعظه وصلاته في صغره من وقت الولاد لكان مثله مما لا ينكتتم (۱۱/۱۰۳)

وقال السيوطي رحمه الله ثم امسك عيسى عن الكلام حتى بلغ مبلغ الناس۔ (تفسیر در منشور: ۲۶۶/۳) واخرج ابن ابي شيبة وابن ابي حاتم وابن عساكر من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تكلم عيسى عليه السلام بعد الايات التي تكلم بها حتى بلغ مبلغ الصبيان۔ (تفسیر در منشور: ۲۷۱/۳)

وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِمَّا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۶﴾ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ

اولاد وہ پاک ذات ہے جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا سو یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا، بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، اولاد، وہ پاک ذات ہے۔ جب ٹھہراتا ہے کچھ کام، یہی کہتا ہے اس کو کہ ہو وہ ہوتا ہے۔ اور کہا، بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا،

فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۱۷﴾ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ؕ فَوَيْلٌ

سو اس کی بندگی کرو یہ ہے راہ سیدھی پھر ہدی ہدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے سو خرابی ہے سو اس کی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی۔ پھر کئی راہ ہو گئے فرقے ان میں سے۔ سو خرابی ہے

لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۸﴾ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُوْنَآ لٰكِن

منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا فی کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس یہ منکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا۔ کیا سنتے دیکھتے ہوں گے جس دن آویں گے ہمارے پاس،

الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۹﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ ۗ وَهُمْ فِي

بے انصاف آج کے دن صریح بہک رہے ہیں فی اور ڈرنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصل ہو چکے گا کام فی اور وہ پر بے انصاف آج کے دن صریح بھٹکتے ہیں۔ اور ڈرنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا، جب فیصل ہو چکے گا کام، اور وہ

= کے اختلافات کھڑے کر دیے کسی نے ان کو خدا بنا دیا کسی نے خدا کا بیٹا کسی نے کذاب و منفری کہا کسی نے نبی وغیرہ پر طعن کیا۔ سچی بات وہ ہی ہے جو ظاہر کر دی گئی کہ خدا نہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں۔ جو نے منفری نہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ ان کا حسب نسب سب سے پاک و صاف ہے۔ خدا نے ان کو "کلمۃ اللہ" فرمایا ہے اور ممکن ہے "قول الحق" کے معنی بھی یہاں "کلمۃ اللہ" کے ہوں۔

فی جس کے ایک "گنی" (ہو جا) کہنے میں ہر چیز موجود ہو، اسے بیٹے پوتوں کی کیا ضرورت لاحق ہوگی۔ کیا (العیاذ باللہ) اولاد ضعیفی میں سہارا دے تی؟ یا مشکلات میں ہاتھ بٹائے گی؟ یا اس کے بعد نام چلائے گی؟ اور اگر شہ ہو کہ عموماً آدمی ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا باپ کے نہیں؟ اس کا جواب بھی اسی جملہ "گنی فیتکون" میں آچھا۔ یعنی ایسے قادر مطلق کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بچہ کو بن باپ پیدا کر دے۔ اگر عیسائی خدا کو باپ اور مریم کو ماں کہتے ہیں تو کیا (معاذ اللہ) دوسرے تعلقات زناشوی کا بھی اقرار کریں گے؟ باپ ماں کر بھی بہر مال تخلیق کا طریقہ وہ تو نہ ہو گا جو عموماً والدین میں ہوتا ہے۔ پھر دونوں باپ کے پیدا ہونے میں کیا اشکال ہے۔

فی یہ کس نے کہا؟ بعض کے نزدیک یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ گو یا پیشتر حضرت مسیح کی جو گفتگو (قَالَ رَبِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ) الخ سے نقل کی گئی تھی، یہ اس کا عملہ ہوا۔ درمیان میں مخالفین کی تنبیہ کے لیے ﴿لِلَّذِيْنَ هِنْتُمْ اٰبْنُوْا قَوْلًا مِّنْ فَمِيْ﴾ سے حق تعالیٰ کا کلام تھا۔ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ اس کو ﴿وَاِذْ نُوْتُوْا فِي الْكُفْرِ﴾ قَوْلًا مِّنْ فَمِيْ الخ کے ساتھ لایا جائے۔ یعنی (اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں مریم مسیح کا مال بنا کر جو منکر ہو چکا، کہہ دو کہ میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ تمہارا ہی کی بندگی کرو۔ بیٹے، پوتے مت بناؤ۔ سیدھی راہ تو حید غافل کی ہے جس میں کچھ ایچ بیچ نہیں۔ سب انبیاء اسی کی طرف ہدایت کرتے آئے لیکن لوگوں نے بہت سے فرقے بنا لیے اور ہدی ہدی راہیں نکال لیں۔ سو جو لوگ توحید کا انکار کر رہے ہیں، انہیں بڑے ہولناک دن (روز قیامت) کی تباہی سے خبردار رہنا چاہیے جو یقیناً جہنم آنے والی ہے۔

فی یعنی آج تو جبکہ سننا اور دیکھنا مفید تھا، بالکل اندھے، بہرے سنے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن جب دیکھنا سننا کچھ فائدہ نہ دے گا، آنکھیں اور کان خوب کھل جائیں گے اس وقت وہ باتیں نہیں گے جن سے جگر پھٹ جائیں اور وہ منظر دیکھیں گے جس سے چہرے سیاہ ہو جائیں نعوذ باللہ منہ۔

فی کا فردوں کو پچھتانے کے بہت مواقع پیش آئیں گے۔ آخری موقع وہ ہو گا جب موت کو میٹھے کی صورت میں لا کر بہشت و دوزخ کے درمیان سب کو دکھا کر ذبح کیا جائے گا اور دعا آئے گی کہ ایشی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہ بڑے، اس کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں۔ اس وقت =

غَفَلَةً وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَالْيَتَامَىٰ يُرْجَعُونَ ﴿۴۰﴾

بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے فی ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے فی بھول رہے ہیں اور یقین نہیں لاتے۔ ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر، اور ہماری طرف پھر آئیں گے۔

قول مبرم و فیصلہء محکم

در بارہ حقیقت عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیٰ نبینا وعلیہا وبارک وسلم

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ... اِلَى... وَالْيَتَامَىٰ يُرْجَعُونَ﴾

یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا تاکہ اصل حقیقت واضح اور منکشف ہو جائے۔

اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصاریٰ کے اختلاف کا فیصلہ فرماتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں، یہ ہیں عیسیٰ پسر مریم جو فقط عورت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فقط مریم علیہا السلام کے بیٹے ہیں ان کا کوئی باپ نہیں۔ ان کی صحیح شان اور صفت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ نہیں جن کو عیسائی خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نہ وہ ولد الزنا ہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں۔ میں بالکل سچی بات ^۱ بتلا رہا ہوں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور جھوٹا اور جادو گر کہتے ہیں اور نصاریٰ میں کوئی ان کو اللہ اور کوئی ان کو ابن اللہ کہتا ہے مگر وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے اور اس کا نبی ہے اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہے۔ سچی اور حق بات یہ ہے جو بتلا دی گئی۔ اور اس کے سوا سب جھوٹ ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا اب آگے کی آیت میں نصاریٰ کے عقیدہ اہنیت کا رد فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی فرزند بنائے۔ اللہ اس سے پاک ہے اس لیے کہ یہ اس کے لیے نقص اور عیب ہے۔ خدا تعالیٰ سب حاجتوں اور خواہشوں سے پاک ہے اور بیٹا باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اور خدا بے مثل اور بے چون و چگون ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بھلا ایسے قادر مطلق کو بیٹے اور بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور

= کا فر بالکل نامیر ہو کر حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے۔ لیکن اب چکھتے کیا ہوتے ہیں جب چڑیاں چک گئیں کھیت۔

فی یعنی اس وقت انھیں یقین نہیں کہ واقعی ایراد ان آنے والا ہے وہ عظمت کے نش میں غمور ہیں اور بڑی بھاری بھول میں بڑے ہیں۔ کاش اس وقت آئیں کھولتے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھتے اس دن چکھتے سے حسرت و افسوس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ "الْفَن قَدْ نَدِمْتُ وَمَا يَنْفَعُ النَّدَمُ" فی یعنی کسی کا ملک یا ملک ہائی نہ رہے گی۔ ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی۔ وہی بلا واسطہ حاکم و متصرف علی الاطلاق ہوگا۔ جس چیز میں جس طرح چاہے گا اپنی حکمت کے موافق تصرف کرے گا۔ دنیا کے جن سامانوں نے تم کو عظمت میں ڈال رکھا ہے سب کا ایک ہی وارث ہائی رہ جائے گا۔ ملک و ملک کے لیے چوڑے دعوے رکھنے والے سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔

﴿قَوْلُ الْحَقِّ﴾ کے بارے میں دو قراءتیں ہیں عام اور ابن عامر کی قراءت میں ﴿قَوْلُ الْحَقِّ﴾ بفتح لام منسوب آیا ہے۔ ہم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قراءت نصب کے بنا پر کیا ہے۔ کما قال الزجاج هو مصدر (ای مفعول مطلق) ای اقول قول الحق لن ما قبله يدل عليه وقيل مدح وقيل اغرام۔ اور باقی قرائتیں ﴿قَوْلُ الْحَقِّ﴾ کو بضم لام مرفوع پڑھا ہے اور تقدیر کلام یہ ہے هذا الكلام قول الحق اس قراءت پر ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ کلام حق ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۰۵/۱۱)

مخبرہ ۱ ان باتوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں لوگوں سے کہیں ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تحقیق اللہ میرا پروردگار ہے اور تم سب کا پروردگار ہے پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے جو اس راہ پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ پس اس حقیقت حال کے واضح ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح حال ظاہر ہو چکا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اس لیے کہ شیر خوارگی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خارق عادت کلام سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے۔ معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہ تھے۔ خدا کا مولود اور شیر خوار ہونا عقلاً محال اور ناممکن ہے اور معاذ اللہ نہ وہ ولد الزنا تھے اور ان کی والدہ ماجدہ تہمت سے بالکل پاک اور بری تھیں مگر باوجود اس کے یہود تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور ساحر اور ولد الزنا تھا اور گہوارہ میں جو کلام کیا وہ سب جادو کا اثر تھا۔ اور دعویٰ نبوت کے بعد جس قدر معجزات دکھلائے وہ سب جادو تھے۔ اور نصاریٰ ۲ میں بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند تھے اور بعض نصاریٰ اہل اسلام کی طرح ان کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور زیادہ تر نصاریٰ میں تین فرقے ہیں، نسٹوریہ اور یعقوبیہ اور ملکانیہ۔

فرقہ نسٹوریہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتا ہے کہ آسمان سے آیا تھا۔ باپ نے پھر اس کو پھر آسمان پر بلا لیا اور اوپر اٹھا لیا۔ اور فرقہ یعقوبیہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تھا یعنی یہ خدا آسمان سے اتر اور پھر آسمان پر چڑھ گیا۔ اور فرقہ ملکانیہ یہ کہتا ہے کہ مسیح بن مریم علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا تھا اور نصاریٰ کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول برحق تھے۔ اور صحیح نصرانی اور عیسائی یہی فرقہ ہے۔ اور یہی قول حق ہے جس کی قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو ہدایت کی اور یہی تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور نصاریٰ کا یہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور رسول برحق مانتا تھا۔ نصاریٰ کے تمام فرقوں میں یہی فرقہ حق پر تھا جو توحید کا قائل تھا۔ اور تثلیث کا منکر تھا۔

پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں پر جو اللہ پر اتر کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، سو ایسے کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ بڑے دن کی حاضری کے وقت یعنی قیامت کے دن اور یہ کافر جو آج دنیا میں حق سے اندھے اور بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن کیا ہی خوب سننے والے اور کیا ہی خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ جس دن ہمارے پاس آئیں گے اس دن آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کان بھی خوب کھل جائیں گے۔ لیکن یہ ظالم لوگ آج تو گمراہی میں ہیں یعنی یہ کافر آج دنیا میں اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں نہ حق کو سنتے ہیں نہ حق کو دیکھتے ہیں۔ مگر جب قیامت میں ہمارے سامنے آئیں گے تو اس وقت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے لیکن اس وقت کا سنتا اور

① اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ کا عطف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزشتہ قول ﴿وَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ پر ہے اور یہ کلام یعنی ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تہہ اور کلمہ ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جملہ کا تعلق واذکر فی الکتاب مریم سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ ﷺ لوگوں کو مریم علیہا السلام کا حال سنا دیجئے اور یہ بتلا دیجئے کہ میرا اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے۔ اسی کی بندگی کرو۔

(روح المعانی: ۱۶/۸۳)

② تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر: ۱۲/۱۳۱ و تفسیر روح المعانی: ۱۶/۸۵ دیکھیں۔

دیکھنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور اے نبی آپ ﷺ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے یعنی قیامت کے دن سے ڈرائیے جس روز نیک و بد سب ہی پچھتائیں گے اور حسرت میں مبتلا ہوں گے برے آدمی تو اپنی برائیوں پر حسرت کریں گے کہ ہم نے یہ برے کام کیوں کیے اور نیک لوگ اس بات پر حسرت کریں گے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں۔ لہذا آپ ﷺ ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کہ موت کو سب کے سامنے ذبح کر کے اہل جنت اور اہل جہنم کے خلود اور دوام کا اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ موت کو چت کبرے مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کیا جائے گا۔ اور لوگ دیکھتے ہوں گے۔ اور فریقین یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کو خلود اور دوام کا حکم سنا دیا جائے گا۔ تاکہ اہل جنت کو معلوم ہو جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں خلود اور دوام ہے اور کفار کو معلوم ہو جائے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں خلود اور دوام ہے موت اور فنا نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم و غیر ہما۔ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب موت کے مینڈھے کو پہل صراط پر کھڑا کر کے اہل جنت اور اہل دوزخ کو آواز دی جائے گی تو اہل جنت تو ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھیں گے ان کو ڈر ہوگا کہ کہیں جنت سے نکلنے کا حکم تو نہیں ہوگا۔ اور اہل دوزخ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید ہم کو اس جگہ سے خروج اور رہائی کا حکم ہو جائے تو پھر سب کے سامنے موت ذبح کی جائے گی اور یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ کلاهما خلود فیما تجدون لا موت فیہ ابدًا۔ ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانہ میں ہمیشہ رہے گا کسی پر کبھی بھی موت نہ آئے گی۔ (فتح الباری: ۱۱/۳۶۲)

اور وہ لوگ آج دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ یوم آخرت اور یوم حسرت پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن جب وہ دن سامنے آئے گا تو سوائے حسرت کے کچھ نظر نہ آئے گا۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب تک حشر کا دن ہے۔ مسلمان دوزخ سے نکل نکل کر بہشت میں جاویں گے۔ تب تک کافر بھی توقع میں ہوں گے۔ پھر موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر بہشت اور دوزخ کے بیچ سب کو دکھا کر ذبح کریں گے اور پکار دیں گے کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہ پڑے ہمیشہ کو وہ دن ہے کہ کافر ناامید ہوں گے۔ (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ اب تک کافروں کو بھی امید تھی کہ شاید گنہگار مسلمانوں کی طرح ہم بھی کسی وقت دوزخ سے نکل جائیں گے لیکن جب موت کو لا کر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت کافر بالکل ناامید ہو جائیں گے اور حسرت سے ہاتھ ملیں گے لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ وقت گزر چکا۔ جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ”یوم الحسرة“ سے وہ وقت مراد ہے کہ جس وقت موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر سب کے سامنے ذبح کیا جائے گا۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت ایک کبود (چت کبرے) مینڈھے کی صورت میں لائی جائے گی۔ پھر دوزخ اور بہشت کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ایک منادی یہ ندا کرے گا اے اہل جنت! اس کی یہ آواز سن کر جنتی اپنی گردن اور اپنا سرا پراٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ جنتی جواب دیں گے ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اسکو دیکھیں گے۔ یعنی خوب پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اے

اہل نار! یہ آواز سن کر دوزخی اپنی گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ منادی کہے گا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر اس مینڈھے کو جنت اور دوزخ کے درمیان سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا پھر منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ رہو کبھی تم کو موت نہیں اور اے دوزخیو! ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو کبھی تم کو موت نہیں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔

﴿وَأَذِلَّةٌ لَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا۔

اور یہی مضمون صحیحین میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور دوزخیوں کو غم پر غم ہوگا۔

ترمذی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مرتا تو جنتی مرجاتے اور اگر کوئی غم سے مرتا تو دوزخی مرجاتے (مگر موت کے ذبح ہو جانے کے بعد تو کسی کو موت نہیں) اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ موت کے ذبح ہو جانے کے بعد دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا:

يا اهل الجنة هو الخلود ابد الأبدین ويا اهل النار هو الخلود ابد الأبدین (تفسیر ابن

کثیر: ۱۲۲/۳)

اے اہل جنت! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود اور دوام ہے اور اے اہل دوزخ! اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

دوزخ میں رہنا ہے۔

اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔ اور کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ غرض یہ کہ موت کے ذبح سے اہل جنت اور اہل نار کو یہ اطلاع دینی مقصود ہوگی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ اس ندا کو سن کر اہل جنت اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر کوئی خوشی سے مرجاتا تو وہ مرجاتے اور اہل دوزخ غم اور حسرت سے ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر کوئی چیخ سے مرجاتا تو مرجاتے۔

اس لیے تمام اہل سنت والجماعہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ اسی مسئلہ کی تفصیل پارہ ہشتم میں ﴿النَّارُ مَقْبُورَةٌ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ﴾ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ نیز سورہ ہود میں ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا كَانَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ کی تفسیر میں بھی اسی مسئلہ کی تحقیق گزر چکی ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ان احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں:

وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة وبيننا ان الكفار مخلدون بهذم الاحاديث والايات ردا على من قال ان صفة الغضب تنقطع وان ابليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون وهامان وقارون واشباههم يدخلون الجنة (تفسیر قرطبی: ۱۰۹/۱۱)

ہم نے تفصیل کے ساتھ اس قسم کی احادیث کو اپنی کتاب التذکرۃ بامور الآخرة میں ذکر کر دیا ہے۔ اور آیات اور احادیث سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان آیات اور احادیث کو ہم نے ان لوگوں کے رد کے لیے ذکر کیا ہے جن کا یہ گمان ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت غضب منقطع اور ختم ہو جائے گی اور ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والے کافر جیسے فرعون اور ہامان اور قارون جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

حافظ عسقلانی شرح بخاری شریف: ۱۱/۳۶۳ میں لکھتے ہیں:

قال القرطبي وفي هذه الاحاديث التصريح بان خلود اهل النار فيها لا الى غاية امد و اقامتهم فيها على الدوام بلا موت و لا حياة نافعة و لا راحة كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا و لا يخفف عنهم من عذابها و قال تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعدوا فيها فمن زعم انهم يخرجون منها و انها تبقى خالية او انها تبنى و تذول فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول و اجمع عليه اهل السنة۔ (فتح الباری باب صفة الجنة و النار من كتاب الرقاق)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں (یعنی ذبح موت کی احادیث میں) اس کی تصریح ہے کہ دوزخیوں کے عذاب کی کوئی حد اور انتہا نہیں کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بغیر موت کے اور بغیر نافع زندگی کے اور بغیر راحت و آرام کے جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی کہ کافروں پر کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ وہ کبھی جہنم سے نکلیں گے۔ اور جس شخص نے یہ گمان کیا کہ دوزخی کچھ روز کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور دوزخ خالی رہ جائے گی۔ یا یہ گمان کیا کہ دوزخ فنا ہو جائے گی تو ایسا گمان کرنے والا شخص اس شریعت کے دائرہ سے خارج ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نیز یہ شخص اہل سنت و الجماعت کے اجماعی عقیدہ سے باہر ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس دن موت ذبح کی جائے گی وہ دن کافروں کے حق میں انتہائی حسرت کا ہوگا اور مزید برآں حسرت کا ایک سبب یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہر نفس کو ایک گھر جنت کا اور ایک گھر جہنم کا دکھایا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اے کافر! اگر تم نیک عمل کرتے تو جنت کے اس گھر میں جاتے اور اے مسلمانو! اگر تم کفر کرتے تو دوزخ کے اس گھر میں جاتے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے تم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دی۔ یہ سن کر کافروں پر حسرت اور غم چھا جائے گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو وعظ میں فرمایا کرتے تھے۔ اب کافروں کے اس حسرت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تحقیق ہم ہی وارث ہوں گے، اس زمین کے اور جو اس پر آباد کیا ہے یعنی زمین کے جملہ ساکنین پر آخر ایک دن موت آئی ہے سب مرجائیں گے۔ کسی کا ملک اور کسی کی ملک باقی نہ رہے گی۔ اور صرف ہم اکیلے باقی رہ جائیں گے اور ہم ہی ان کے مال و متاع کے وارث ہوں گے۔ اور وہ آخرت میں ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر ہم ان کو ان کے

اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔

لطائف و معارف

۱- تمام اہل اسلام اور تمام عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے محض اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے اور یہود، یہ کہتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے مگر ان کا تولد ناجائز تھا اور یہود ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور ولد الحرام بتاتے ہیں۔ اور ملحد اور زندیق اور مرزائی اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مرد کے نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام کا یوسف نجار سے نکاح تو ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ایسی حالت میں میاں بیوی کا جمع ہونا شرعاً ممنوع نہ تھا۔ ایسے وقت میں اگر اولاد پیدا ہو تو وہ جائز اولاد تصور ہوگی۔ مگر خلاف رسم ہونے کی وجہ سے یہ بات معیوب اور موجب خجالت و ندامت سمجھی جاتی تھی۔

حضرت مریم علیہا السلام پر یہودیوں کا اتہام اسی وجہ سے تھا۔ ورنہ یوسف نجار شرعاً مریم علیہا السلام کے شوہر تھے غرض یہ کہ ملاحظہ اور زنادقہ کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے تھے اور بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اناجیل مروجہ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ یوسف نجار کا تعلق زوجیت کا تھا اور اسی تعلق سے اور بھی ان سے اولاد ہوئی۔ اور یوسف نجار مریم صدیقہ علیہا السلام کے شرعی شوہر تھے جیسا کہ اناجیل اور کتاب الاعمال کے مقامات ذیل میں صاف لکھا ہے کہ یسوع، یوسف کا بیٹا ہے اور یوسف، مریم علیہا السلام کا شوہر ہے۔ دیکھو

متی ۱۶/۱، لوقا ۲۳/۲۲، متی ۲۳/۲، متی ۵۵/۱۳، یوحنا ۴/۶، اعمال ۳۱/۲، ونامہ رومیاں ۱۶/۱۔

اس قسم کے نام نہاد مسلمان جو خوارق عادت کے منکر ہیں۔ وہ بغیر باپ کے تولد کے قائل نہیں وہ اپنے مزعومات اور خیالات کے لیے انجیل کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔

جواب: ..... یہ سب غلط ہے اور الحاد اور زنادقہ ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مواضع میں حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی ولادت کے قصہ کو اس درجہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کسی احتمال کی گنجائش ہے۔

آیات قرآنیہ سے بصراحت و وضاحت یہ امر واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا باپ کے پیدا ہوئے۔

۱- اس لیے کہ اس قصہ کا آغاز ﴿فَتَبَيَّنَّا لَهَا بُشْرًا سَوِيًّا﴾ سے ہوا جو دور تک چلا گیا۔ یہ تمام تفصیل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فرشتہ کی آمد محض اس لیے ہوئی تھی کہ وہ حضرت مریم علیہا السلام کو بلا سبب ظاہری من جانب اللہ ایک فرزند عطا کرے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہا السلام کو تعجب ہوا اور بولیں کہ ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بِمَرْغُوبًا﴾ یعنی میرا تو کسی مرد سے تعلق ہی نہیں نہ طلال کا اور نہ حرام کا نہ نکاح کا نہ زنا کا مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا پھر میرے بچہ کیسے ہوگا۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ یوں ہی ہوگا یعنی بغیر باپ کے تجھ سے لڑکا پیدا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت مریم

علیہا السلام کی تسلی کے لیے فرشتہ نے کہا کہ یہ بات تیرے پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تو مطمئن رہ، پس اگر واقع میں حضرت مریم علیہا السلام کا کوئی شرعی شوہر تھا تو ان کو اس قدر گھبرانے اور ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ورنہ منکوحہ عورت کو ولادت سے تہمت کا کیا ڈر۔

۲- نیز حضرت مریم علیہا السلام کے اضطراب میں فرشتہ کا یہ کہنا۔

﴿وَلَتَجْعَلَنَّ آيَةً لِّلنَّاسِ﴾ تاکہ ہم اس مولود مسعود کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔

اس امر پر صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ تولد مسیح قدرت خداوندی کی ایک خاص نشانی ہوگی اور لفظ ”آیت“ صرف ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز بطور خرق عادت بلا اسباب ظاہری ظہور میں آئے جیسے اصحاب کہف اور ناقہ صالح علیہم السلام پر لفظ آیت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ولادت عجائب قدرت سے ہے۔ جن میں اسباب ظاہری کو دخل نہیں۔

۳- آیت ﴿اِنَّ مَقْلَ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَقْلِ اٰدَمَ﴾ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بلا باپ ولادت کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل ان کی الوہیت کی نہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت اور اہمیت کی دلیل نہیں۔ یہ آیت نصاریٰ کے اس خیال کے رد کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ جو مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔

اس کے علاوہ اس قصہ میں حضرت مریم علیہا السلام کی کرامتوں کا ذکر ہے۔ جیسے یکا یک ایک خشک کھجور کا پھل دار ہو جانا اور یکدم اس کے قریب پانی کا چشمہ ہو جانا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا گہوارہ میں لوگوں سے خارق عادت طریقہ پر عجیب و غریب کلام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور اس امر کی دلیل ہیں کہ یہ ولادت بطور خارق عادت بلا اسباب ظاہری قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھی لوگ ان کرامتوں کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ایسا مبارک مولود معاذ اللہ کبھی بھی ولد الزنا نہیں ہو سکتا۔ شیر خوار بچہ کی اس خارق عادت گفتگو نے تمام تہمتوں اور بدگمانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور بد زبانوں کی زبان بند کر دی اور ملاحظہ اور زنادقہ نے جو ان صریح آیات میں تاویلات اور تحریقات کی ہیں اور اناجیل کا سہارا پکڑا ہے سوان کی تردید کے لیے (اول) تو یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اناجیل کا محرف ہونا قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے اور علماء یہود و نصاریٰ کے اعتراف اور اقرار سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں محرف کتاب کو کیسے حجت میں پیش کیا جاسکتا ہے؟ (دوم) یہ کہ انجیل متی کے باب اول درس ۱۸ سے لے کر اخیر تک اس کی تصریح ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک کنواری سے پیدا ہوئے جس کا ایک جملہ یہ ہے۔

جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئیں۔

پھر انجیل لوقا کے باب اول درس ۲۶ سے لے کر ۳۸ تک یہی کلام چلا گیا ہے جس کے کئی جملوں میں قرآن کے موافق مریم علیہا السلام کا فرشتہ سے حمل ہونا اور مسیح کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مذکور ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ ”مریم علیہا السلام نے فرشتہ سے کہا یہ کیونکر ہوگا جس حال سے کہ مرد سے واقف بھی نہیں اور فرشتہ نے جواب میں

اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔

اور صحیفہ یسعیاہ کے باب ۷ درس ۱۴ میں ہے۔

”ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی“

پھر نامعلوم کہ یہ ملاحدہ اور زنادقہ مسلمانوں جیسے نام رکھ کر کہاں سے زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور صریح آیات قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں اور اس قسم کی ولادت کو خلاف سنت الہیہ کہہ کر مجال بتلاتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون انبیاء اور اولیاء کے ساتھ اور ہے اور عوام اور دشمنوں کے ساتھ اور ہے۔

۲۔ نیز آیات قرآنیہ کا از اول تا آخر تمام سیاق و سباق صراحتاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام شیر خوارگی کی حالت میں تھا۔ اور ملاحدہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں تھا یا نبوت ملنے کے بعد تھا۔ ﴿تَكُونُ كَلِمَةً مَخْرُوجٍ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾۔ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا﴾۔

جس طرح لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں اختلاف کیا اسی طرح لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔

یہود بے بہود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب ہی پر مر گئے اور لعنتی ہوئے۔ اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور صلیب پر مرے اور تین دن کے واسطے تمام انسانوں کے گناہوں کا عذاب اٹھایا تا کہ سب کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور اس کے بعد وہ زندہ ہوئے اور جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے۔ اور اپنے باپ کے پاس جا بیٹھے اور تمام اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے اور نہ وہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور جس جسم کو وہ قتل کرنا یا صلیب دینا چاہتے تھے اللہ نے اسی جسم کو زندہ اور صحیح سالم آسمان پر اٹھالیا۔ اور ایک شخص حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ اور ہم شکل بنا دیا گیا اور وہ ان کی جگہ ان کے شبہ میں مصلوب ہوا بعض فرتے بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور جو شخص حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ مصلوب ہوا بعض کہتے ہیں اس کا نام یہود تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شمعون تھا۔ اس مسئلہ کی تفصیل سورہ نساء کے اخیر میں گزر چکی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو تو خاموشی کا حکم دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور کلمہ صدق تھے ان کو گویا کر دیا تا کہ اللہ کی الوہیت اور اپنی عبدیت اور ماں کی طہارت و نزاہت ایسے خارق عادت طریقہ سے ظہور میں آئے کہ کسی کو مجال انکار کی نہ رہے اور چونکہ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح سے الفاظ کفریہ کہے جائیں گے، لہذا اول گویائی میں ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جو ہمہ قسم کفر کے رد کے لیے کافی ہوں۔

۴۔ حدیث ذبح موت:..... امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کو مینڈھے کی صورت میں لا کر ذبح کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کا فدیہ اور بدلہ ہے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں مینڈھا ذبح کیا گیا اور اس مینڈھے کے کبودی رنگ یا سیاہ اور سفید ہونے میں بہشتیوں اور دوزخیوں کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ سفیدی اہل جنت کا رنگ ہے اور سیاہی اہل

دوزخ کا رنگ ہے۔ اور حدیث میں موت کے مینڈھے کی صفت املح وارد ہوئی ہے اور املح وہ ہے کہ جس میں سیاہی اور سفیدی ملی ہوئی ہو۔ (دیکھو فتح الباری: ۱۱/۳۶۲، باب صفة الجنة والنار من کتاب الرقاق)

۵۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بعض صوفیاء کرام سے نقل کیا ہے کہ اس موت کے مینڈھے کو یحییٰ بن زکریا رحمہ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح کریں گے جس سے دوام حیات اور بقائے دائمی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ذبح کریں گے۔ (فتح الباری: ۱۱/۳۶۲)

۶۔ موت کے مینڈھے کے ذبح ہونے کے بعد ایک منادی ندا کرے گا۔ اے اہل جنت! اب تم کو موت نہیں۔ اور اے اہل دوزخ! اب تم کو موت نہیں۔ موت کے ذبح کے بعد یہ منادی اس لیے ہوگی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ موت اب مردہ اور معدوم اور فنا ہو گئی اس کے بعد موت پھر کبھی نہیں آئے گی اور ظاہر ہے کہ موت اور فنا کے ذبح ہو جانے کے بعد سوائے بقاء اور دوام کے اور کیا ہوگا۔ (فتح الباری: ۱۱/۳۶۲)

۷۔ موت کا مینڈھا ذبح ہونے کے بعد فریقین کے لیے یہ اعلان:

کلاهما خلود فیما تجدون لاموت فیہ ابدًا (فتح الباری: ۱۱/۳۶۲)

اس امر کی صریح دلیل ہے کہ جس طرح اہل ایمان کا جنت میں خلود ابدی ہوگا اسی طرح کافروں کا خلود ابدی ہوگا اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں جمہور کا خلاف کیا اور یہ گمان کیا کہ کفار چند روز کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے اور سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف نے بھی اس غلطی میں ابن تیمیہ کی تقلید کی اور علامہ شبلی رحمہ اللہ کو اور ان کے پیروؤں کو اپنی مزعوم درایت پر بڑا ناز ہے اور اہل ندوہ اپنے نافرمان اور شذوذ کو تحقیر سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من سوء الفہم۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ

اور مذکور کتاب میں ابراہیم کا فل بچک تھا وہ سچا نبی فل جب کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں پوجتا ہے اور مذکور کتاب میں ابراہیم کا۔ بچک تھا وہ سچا نبی۔ جب کہا اپنے باپ کو، اے باپ میرے! کیوں پوجتا ہے فل گزشتہ رکوع میں حضرت حج و مریم کا قصہ بیان فرما کر لسانی کا رد کیا تھا جو ایک آدمی کو خدا بنا رہے ہیں۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کو فرمانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ تک کو کس طرح شرک دبت پرستی سے روکا۔ اور آخر کار ملن واقارب کو چھوڑ کر خدا کے واسطے ہجرت اختیار کی۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم کی اولاد ہیں اور اسی کے دین پر ہیں۔ انہیں بتلایا گیا کہ بت پرستی کے متعلق تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا ہے۔ اگر آباؤ اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہو تو ایسے باپ کی تقلید کرو۔ اور مشرک باپ دادوں سے اسی طرح بیزار ہو جاؤ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے۔

فل "صدیق" کے معنی ہیں "بہت زیادہ سچ کہنے والا" جو اپنی بات کو عمل سے سچا کر دکھائے۔ یادہ راستہ باز پاک طینت جس کے قلب میں سچائی کو قبول کرنے کی نہایت اعلیٰ و اعلیٰ استعداد موجود ہو۔ جو بات خدا کی طرف سے پہنچے بلا وقت اس شے کے دل میں اتر جاتے۔ شک و تردید کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ایک معنی سے صدیق تھے اور چونکہ صدیقیت کے لیے نبوت لازم نہیں اس لیے آگے "صدیقًا" کے ساتھ "نبيًا" فرما کر نبوت کی تصریح کر دی۔ یحییٰ سے معلوم ہو گیا کہ کذبات و تلمیذ کی حدیث اور "تَحْتُنَّ آخِئْتُ بِالشُّكْرِ مِنَ الْإِبْرَاهِيمِ" وغیرہ روایات میں کذب و شک کے وہ معنی مراد نہیں جو صلح کلام سے منہوم ہوتے ہیں۔

مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۱۰﴾ يَا بَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ

اس کو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ فلاے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی جو چیز نہ سنے نہ دیکھے، اور نہ کام آدے تیرے کچھ؟ اے باپ میرے! مجھ کو آئی ہے خبر ایک چیز کی

يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۱۱﴾ يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل دکھا دوں تجھ کو راہ سیدھی فلاے باپ میرے مت پوج شیطان کو بیشک شیطان ہے جو تجھ کو نہیں آئی، سو میری راہ چل، سو چھا دوں تجھ کو راہ سیدھی۔ اے باپ میرے! مت پوج شیطان کو۔ بیشک شیطان ہے

لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿۱۲﴾ يَا بَتِ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ

رُحْمًا كَانْفِرْمَانِ فلاے باپ میرے ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت رُحْمَن سے پھر تو ہو جائے شیطان کا رُحْمَن کا بے حکم۔ اے باپ میرے! میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت رُحْمَن سے، پھر تو ہو جاوے شیطان کا

وَلِيًّا ﴿۱۳﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ يَأْتِيَنَّكَ رُحْمًا مِّنَ الرَّحْمَنِ لَمْ تَكُنْ تَعْبُدُهُ إِلَّا رُحْمًا مِّنَ الرَّحْمَنِ وَاهْجُرْتَنِي

ساتھی فلاے وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھا کروں سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنگسار کروں گا اور دور ہو جا ساتھی۔ وہ بولا، کیا تو پھرا ہوا ہے میرے ٹھا کروں سے، اے ابراہیم! اگر تو نہ چھوڑے گا، تو تجھ کو پتھراؤ سے ماروں گا، اور مجھ سے دور جا

مَلِيًّا ﴿۱۴﴾ قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ ؕ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ط إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿۱۵﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ

میرے پاس سے ایک مدت وہ کہا تیری سلامتی رہے فلاے میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے بیشک وہ ہے مجھ پر مہربان فلاے اور چھوڑتا ہوں ایک مدت۔ کہا تیری سلامتی رہے۔ میں گناہ بخشواؤں گا تیرا اپنے رب سے۔ بیشک وہ ہے مجھ پر مہربان۔ اور کنارہ پکڑتا ہوں

فلا یعنی جو چیز دلچسپی سنتی ہو اور مشکلات میں کچھ کام آئے مگر واجب الوجود نہ ہو، اس کی عبادت بھی جائز نہیں۔ چہ جائیکہ ایک پتھر کی بے جان مورتی جو نہ سنے نہ دیکھے نہ ہمارے کسی کام آئے، خود ہمارے ہاتھ کی تراشی ہوئی، اس کو معبود ٹھہرایا کسی ماحول اور خود ارادہ کام نہیں ہو سکتا۔

فلا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید و معادہ فیہرہ کا صحیح علم دیا اور عقائد شریعت سے آگاہ کیا ہے۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو سیدھی راہ پر لے چلوں گا جو رضائے حق تک پہنچانے والی ہے۔ اس کے سوا سب راستے ٹیڑھے ترے ہیں جن پر چل کر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔

فلا بتوں کو جو جن شیطان کے انواء سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے بتوں کی پرستش کو یا شیطان کی پرستش ہوتی اور نافرمانی کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔ شاید لفظ "عصی" میں ادھر بھی توجہ دلائی ہو کہ شیطان کی پہلی نافرمانی کا اظہار اس وقت ہوا تھا جب تمہارے باپ آدم کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دے دیا گیا لہذا اولاد آدم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رُحْمَن کو چھوڑ کر اپنے اس قدیم ازلی دشمن کو معبود بنا لیں۔

فلا یعنی رُحْمَن کی رحمت معتمد تو جانتی ہے کہ تمام بندوں پر شفقت و مہربانی ہو لیکن تیری بد اعمالیوں کی شامت سے ڈرے کہ ایسے سلیم و مہربان خدا کو غصہ نہ آجائے اور تجھ پر کوئی سخت آفت نازل نہ کر دے جس میں پھنس کر تو ہمیشہ کے لیے شیطان کا ساتھی بن جائے یعنی کفر و شرک کی مزاحمت سے آئندہ ایمان و توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور اولیاء اللہ شیطان کے گردہ میں شامل کر کے دائمی عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ عموماً مفسرین نے یہی معنی لیے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں

"یعنی کفر کے وبال سے تجھ آفت آئے اور تو مدد مانگنے لگے شیطان سے یعنی بتوں سے، اکثر لوگ ایسے ہی وقت شرک کرتے ہیں۔" واللہ اعلم۔

فلا باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن کر کہا "معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے معبودوں سے بد عقیدہ ہے۔ بس اپنی بد اعتقادی اور وعظ و نصیحت کو رہنے دے، تو نہ تجھ کو مجھ اور سنا بڑے گابلکہ میرے ہاتھوں سنگسار ہونا پڑے گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے پاس سے ایک مدت (عمر بھر) کے لیے دور ہو جا۔"

وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٨﴾ فَلَمَّا

تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کی بندگی کر کے محروم فل پھر جب تم سے اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور پکاروں گا اپنے رب کو، امید ہے کہ نہ رہوں گا اپنے رب کو پکار کر محروم۔ پھر جب

اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا

جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بھٹا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب اور دونوں کو کنارے ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، بھٹا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب۔ اور دونوں کو

نَبِيًّا ۗ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ﴿٩﴾

نبی کیا فل اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے اور کیا ان کے واسطے سچا بول اونچا فل نبی کیا۔ اور دیا ہم نے ان کو اپنی مہر سے، اور رکھا ان کے واسطے سچا بول اونچا۔

قصہ سوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَالِيًا: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ... أَلِي... وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا﴾

= میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھ پر ہاتھ اٹھاؤں یہاں سے روانہ ہوجا۔

فل یہ رخصت یا شادکامی کا سلام ہے۔ جیسے ہمارے محاورات میں ایسے موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ "فلاں بات یوں ہے تو ہمارا سلام ہو۔" دوسری جگہ فرمایا ﴿وَقَالُوا لَمَّا أَضَلْنَا لَبًا وَأَعْمَىٰ لَبَّكَ أَفْئِدًا لَكُمْ عَلَيْنَا فَذَلَّكَ لَا تَنْبَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ (قصص، رکوع ۶) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "معلوم ہوا اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور گھر سے نکالنے لگیں اور بیٹا ماں باپ کو بھی بات کہہ کر نکل جاتے، وہ بیٹا ماق نہیں۔"

فل کے امید ہے اپنی مہربانی سے میرے باپ کے گناہ معاف فرمادے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کا وعدہ ابتداء کیا تھا۔ چنانچہ استغفار کرتے رہے جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب موقوف کیا۔ یہ بحث سورہ تورہ (برآء) میں ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّاتِ أَنْ يَقْتُلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الخ کے تحت میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ کر لی جائے۔

فل یعنی میری نصیحت کا جب کوئی اثر تم پر نہیں، بلکہ اللہ مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری نسی میں رہنا نہیں چاہتا۔ تم کو اور تمہارے چھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر میں سے ہجرت کرتا ہوں تاکہ کیسے ہو کر ایمان سے خدا سے داد کی عبادت کر سکوں۔ حق تعالیٰ کے فضل و رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم و ناکام نہیں رہوں گا۔ غربت و بیکسی میں جب اس کو پکاروں گا، اور سے ضرور ماہیت ہوگی۔ میرا خدا تمہاری سورتی نہیں کہ کتابی جھوٹا و سن ہی نہ سکے۔

فل یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنوں سے دور پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اپنے دیے تاکہ فریب الہی کی رحمت دور ہو اور اس وسکون حاصل کریں۔ شاید یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے۔ بچپن ہی میں ہدا کر دیے گئے تھے۔ نیز ان کا مستقل تذکرہ آنے والا ہے۔

(تھیجہ) حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان ہی سے سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا۔ جن میں سیکڑوں نبی ہوئے۔

فل یعنی اپنی رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ چنانچہ تمام مذاہب و ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں اور امت محمدیہ دایماً اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ "فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا "وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ" کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔

رابطہ:..... اس سورۃ کا یہ تیسرا قصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا پرستی کا ذکر ہے کہ وہ کیسے خدا پرست تھے اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور کس طرح شرک اور بت پرستی کا بطلان ظاہر کیا اور اس دعوت اور تبلیغ میں اپنے باپ کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا اور پھر کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجے بلند کیے اور ان کو اولاد صالح عطا فرمائی اور تمام امتوں اور قوموں میں ان کا ذکر خیر جاری رکھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو پچھتر برس زندہ رہے اور ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے اور ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ نیز حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ان مشرکین کا رد فرمایا جو کسی زندہ عاقل کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے ان مشرکین کا رد فرماتے ہیں جو بے جان بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے اس قسم کے مشرک قیامت کے دن اپنی حماقت پر بہت ہی ^① زیادہ حسرت کریں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ آپ اس کتاب یعنی قرآن میں لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجیے کہ یہ عرب کے مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں اور ان کے طریقہ کے خلاف شرک میں مبتلا ہیں۔ بیشک ابراہیم علیہ السلام نہایت راستباز تھے۔ صدق و راستی میں حد کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ صدق و راستی ان کے جز جز میں پوری طرح سرایت کیے ہوئے تھے اور پیغمبر تھے خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے یا یہ معنی ہیں کہ وہ عالی قدر اور بلند مرتبہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے جامع تھے جب کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے جو بت پرست تھے، یہ کہا کہ اے میرے باپ کیوں پوجتا ہے اس چیز کو جو نہیں سنی اور نہیں دیکھتی اور نہ کسی ضرورت میں تیری کفایت کر سکے۔ یعنی جس چیز میں یہ صلاحیت نہیں کہ تیری خدمت اور عبادت کر سکے اور نہ تیری فریاد سن سکے اور نہ کسی نفع اور ضرر میں تیری کفایت کر سکے تو ایسی چیز کی عبادت سے کیا فائدہ کہ جس سے نہ نفع کی امید ہو اور نہ ضرر کا ڈر ہو اور یہ باتیں انتہائی ذلت کی ہیں اور معبود کے لیے نہایت عظمت چاہیے لہذا جب یہ بت نہ دیکھتے ہیں، اور نہ سنتے ہیں اور نہ ان کو یہ تمیز کہ کون ان کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور نہ یہ کسی نفع اور ضرر کے مالک ہیں تو ان کی عبادت سے کیا فائدہ؟ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں کہ جو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ایسی ذلیل اور خوار اور بیکار چیز کو اپنا معبود بنانا انتہائی حماقت ہے۔

ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فہمائش کے لیے یہ کہی اے میرے باپ بلا شبہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم پہنچا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ لہذا غیر عالم کو چاہیے کہ وہ عالم کا اتباع کرے۔ پس آپ میرا اتباع کیجیے میں آپ کو سیدمی راہ بتلاؤں گا جو چلنے والے کو منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے باپ میرے پیچھے پیچھے چلو ان شاء اللہ تعالیٰ میں تم کو خدا تک پہنچا دوں گا۔ بحق پدری و بمقتضائے محبت فرزندگی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرا اتباع کیجیے۔ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم پہنچا ہے اس میں غلطی کا احتمال نہیں تو ایسے علم صحیح والے کا اتباع تو عقلاً ضروری ہے۔

تیسری بات یہ کہی اے میرے باپ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیونکہ بتوں کی عبادت درحقیقت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ بتوں میں یہ صلاحیت اور لیاقت نہیں کہ وہ اپنی عبادت کی دعوت دے سکیں اور انبیاء اور اولیاء تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے چلے آئے۔ لہذا بتوں کی عبادت کا داعی سوائے شیطان کے کون ہو سکتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ بلاشبہ شیطان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے جس کو ارحم الراحمین نے اپنی رحمت سے ملعون اور مطرود کر دیا ہے۔ پس جو اس ملعون اور مطرود کی اتباع کرے گا اس کو بھی لعنت اور غضب سے حصہ ملے گا۔ خدا کا سب سے پہلا نافرمان یہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔

چوتھی بات یہ کہی کہ اے میرے باپ بیشک میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم اسی کفر و شرک کی حالت میں مر گئے تو تجھے رحمن کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ اور پھر تو دوزخ میں شیطان کا ساتھی بنے یعنی عذاب میں اس کا شریک بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کو نرمی اور مہلطف کے ساتھ یہ نصیحت فرما چکے تو باپ نے اس کے برعکس درستی سے یہ جواب دیا۔ اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو میرے معبودوں سے منحرف اور برگشتہ ہے؟ اگر تو میرے معبودوں کو برا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تجھ کو ضرور سنگسار کر دوں گا۔ اور ایک مدت دراز تک یعنی عمر بھر کے لیے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تاکہ میں تیری شکل نہ دیکھوں۔ ورنہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔

ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم پر سلام ہو۔ لیجیے میں جاتا ہوں اور تم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم کو ہر ظاہری اور باطنی آفت سے سلامتی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلام تحویہ اکرام نہ تھا بلکہ سلام رحمت تھا اور باپ کے لیے دعا کو متضمن تھا۔ البتہ میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتا رہوں گا بلاشبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یعنی میں آپ سے جدا ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق دے جو ذریعہ مغفرت ہے۔ چلتے وقت باپ سے دعاء مغفرت کا وعدہ کیا۔ شاید باپ نرم پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعاء مغفرت کرتے رہے۔ جب ان کے باپ کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ کے اخیر میں گزرا (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِبْرَاهِيمَ لَابْنِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّتْهَا إِيَّاهُ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّرَ بِمِنِّهِ). حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم نہ تھا کہ باپ کفر پر مرے گا ورنہ استغفار نہ کرتے۔ اور چھوڑ دوں گا میں تم سب کو یعنی باپ کو اور تمام خویش و اقارب کو اور سب اہل وطن کو اور چھوڑ دوں گا ان چیزوں کو یعنی ان بتوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی میں تم سب کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرتا ہوں اور صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں گا۔ جو مجھے دیکھتا ہے اور میری دعا کو سنتا ہے۔

امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے میں محروم نہ رہوں گا۔ جیسا کہ تم اپنے بتوں کے پکارنے میں محروم اور ناکام ہو۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے علیحدہ ہو گئے اور سب کو چھوڑ دیا اور ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو ہم نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا بخشا۔ یعنی ان کو نیک اولاد عطا کی تاکہ ان کی وحشت دور ہو۔ خدا کیلئے خویش و اقارب کو چھوڑ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایمان کے بعد سب سے

زیادہ قابل قدر فرزند صالح ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

ندارد پدر هیچ بایستہ تر
ز فرزند شائستہ شائستہ تر

اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ان تینوں کو ہم نے اپنی رحمت اور برکت سے خاص حصہ دیا۔ جو ان کی پشت ہاپشت میں جاری و ساری رہی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کا نیک نام بلند کیا۔ کہ ہر کوئی ان کا ذکر۔ خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اور تمام اہل ملت و دین ان کی مدح و ثناء کرتے ہیں۔ لسان صدق سے ثناء مراد ہے۔ کیونکہ ثناء اور تعریف زبان سے ہوتی ہے اور بخشش ہاتھ سے ہوتی ہے اور درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر یہ بھی لسان صدق میں داخل ہے۔ اور اس جملہ یعنی ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا﴾ میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعائیں گئی تھی ﴿وَاَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ وہ دعا قبول ہوئی شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس جگہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس سے پہلے عطا ہو چکے تھے۔ اور بحکم الہی ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہا السلام کو خانہ کعبہ کے قریب لاکر چھوڑ گئے تھے اس جگہ اس اولاد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عزیز و اقارب کو چھوڑنے کے صلہ میں عطا کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شروع ہی سے ان کے پاس نہیں رہے تھے۔ بچپن ہی میں ان سے جدا ہو گئے تھے۔ نیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مستقل طور پر آئندہ ذکر آنے والا ہے۔

نکتہ:..... سلاطین اور ملوک کی اگر تعریف کی جائے تو اس تعریف سے لوگوں کی نظر میں سلاطین کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ بخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کی ثناء حسن سے ثنا کرنے والوں کا رتبہ بلند ہوگا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف سر تا پا صدق اور حق ہوگی۔ اس لیے ان کی تعریف لوگوں کے حق میں موجب صد خیر و برکت ہوگی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝۱۱ وَكَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا فل بھٹک وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی فل اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا۔ وہ تھا چنا ہوا اور تھا رسول نبی۔ اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے

الظُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۱۲ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۱۳

طور پہاڑ کی اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو فل اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی فل طور پہاڑ کے، اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو۔ اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہر سے بھائی اس کا ہارون نبی۔ فل یعنی قرآن کریم میں جو مال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے کیونکہ اسحاق و یعقوب علیہما السلام کی نسل سے اسرائیلی سلسلہ کے اولوالعزم پیغمبر اور مشرک اعظم ہوتے ہیں۔ اور جس طرح حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبہ کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے تذکرہ سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدائے اعظم کے واقعی کمالات و محاسن کا اعلان کرتا ہے۔ یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی صریح پیشین گوئی کے موافق اسمعیلی نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت و نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں شاید اسی لیے حضرت موسیٰ کے بعد رونے سخن حضرت اسماعیل کی طرف پھیر دیا گیا۔

فل جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ "نبی" ہے انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی مکذبین کے مقابلہ پر جدا گانہ امت کی طرف مبعوث ہوں یا نبی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہوں وہ "رسول نبی" یا "نبی رسول" کہلاتے ہیں۔ شریعات میں جوئی تصرف مثلاً کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تعقید وغیرہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق میرا کہ قرآن کے بعض مواضع میں پایا جاتا ہے وہ اس =

قصہ چہارم، حضرت موسیٰ علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰلَخًا: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ... اَلِ... اَحَاكَهُرُونَ تَبَّٰلَخًا﴾

یہ چوتھا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ خلیل اللہ کے قصے کے بعد کلیم اللہ کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پانچ صفتیں ذکر فرمائیں۔

(۱) مخلص یعنی خدا کے منتخب اور برگزیدہ بندے تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام

فرمایا۔ (۴) ان کو اپنا مقرب بنایا۔ (۵) ان کی فرمائش سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اور اے نبی اس کتاب یعنی قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے۔ بیشک وہ خدا کے چیدہ اور

برگزیدہ خالص اللہ کے لیے چنے ہوئے تھے۔ جن کی ذات و صفات میں اور اعمال و نیات میں غیر اللہ کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اور

تھے وہ رسول اور نبی۔ ”رسول“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرستادہ خداوندی تھے اور نبی کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو احکام خداوندی سے

آگاہ کرنے والے اور خبر دینے والے تھے۔ معتزلہ کے نزدیک ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں متلازم ہیں اور

جمہور اہل سنت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی امتیاز

حاصل ہو یعنی کوئی مستقل کتاب یا کوئی مستقل شریعت عطا ہوئی ہو یا مکذبین اور معاندین کے مقابلہ میں معجزات قاہرہ دے کر

بھیجے گئے ہوں۔

اور ”نبی“ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خبر دے گا اس کے ساتھ کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت نہ ہو۔ بہر حال

نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ بظاہر مناسب یہ تھا کہ پہلے عام کو ذکر کرتے اور پھر خاص کو ذکر کرتے لیکن فاصلہ یعنی قافیہ کی

رعایت سے خاص کو عام یعنی نبی پر مقدم کیا جیسا کہ طہ میں ﴿رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾ میں فاصلہ کی رعایت سے ہارون کو موسیٰ

علیہ السلام پر مقدم کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کوہ طور کے دائیں جانب سے آواز دی اور یہ ندا ندا رسالت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے

مصر کو واپس آ رہے تھے۔ اور ہم نے ان کو قریب کر لیا راز کی باتیں سنانے کے لیے۔ اور بلا واسطہ ان سے کلام کرنے کے

لیے۔ زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں قرب سے قرب مسافت اور قرب مکانی مراد نہیں بلکہ قرب منزلت اور قرب مرتبہ مراد

یعنی مصطلح کے اعتبار سے نہیں۔ وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں۔ واللہ اعلم۔

۳۳ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے ”طور“ پہاڑ کی اس مبارک و مسنون جانب میں پہنچ گئے جو ان کے دائیں ہاتھ مغرب کی طرف واقع

تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تفصیل سورہ ”طہ“ میں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہرجت اور ہربن موسیٰ سے خدا کا کلام

سن رہے تھے جو بدن تو سفر شیعہ کے ہو رہا تھا۔ اور روحانی طور پر اس قدر قرب و علو حاصل تھا کہ فیسی قلموں کی آواز سنتے تھے جس سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔

وکی کو ”ہمد“ اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر استماع میں شریک نہ تھا۔ گو بعد میں اوروں کو بھی خبر کر دی گئی۔ واللہ اعلم۔

۳۴ یعنی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے کام میں مددگار ہوئے جیسے کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی۔ ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي رَبِّ لِيَسْأَلَنِي إِذْ سَأَلْتَهُ

عَنْ رَبِّكَ فَاَنْصُرْهُ عَلَيْهِ خَالِدًا﴾ (التقص، رکوع ۳) اور ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَآلِيَائِي مِنْ أُمَّةٍ حَرَامًا﴾ (طہ، رکوع ۲) حق تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی اور ہارون

علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی امانت و تقویت کے لیے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے

لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کی تھی۔

ہے اور ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر عطا کیا۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ﴿وَاَجْعَلْ لِي وَرَثَةً مِّنْ اٰهْلِیْ﴾ قبول کی اور ان کی دعا کے مطابق ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ پس اصل ہبہ اور اصل عطیہ نبوت ہارون علیہ السلام کا تھا کہ ان کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی نہ کہ ذات ہارون علیہ السلام کا کیونکہ ہارون علیہ السلام تو پہلے سے موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝۱۰۰ وَكَانَ يٰمُرُ

اور مذکور کہ کتاب میں اسمعیل کا وہ تھا وعدہ کا سچا اور تھا رسول نبی فل اور حکم کرتا تھا اور مذکور کہ کتاب میں اسمعیل کا۔ وہ تھا وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی۔ اور حکم کرتا تھا

اٰهْلُهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۗ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۝۱۰۱

اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا قلم اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ قلم

اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا۔ اور تھا اپنے رب کے ہاں پسند۔

قصہ پنجم، حضرت اسماعیل علیہ السلام

قَالَ اللهُ تَعَالٰی : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ... اِلَى... وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا﴾

حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اول فرزند ہیں اور عرب حجاز کے جد اعلیٰ ہیں اور خاتم الانبیاء علیہم السلام کا ظہور ان کے صلب سے ہوا اور ان کی شریعت بھی مستقل تھی اور عشق اور فدائیت میں ان کی خاص شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قصہ کو ان کے باپ کے قصہ کے ذیل میں ذکر نہیں فرمایا بلکہ جداگانہ طریقہ سے ان کا ذکر فرمایا اور اس سلسلہ میں ان کی چار صفیں ذکر فرمائیں۔

فل اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت حضرت اسحاق علیہ السلام پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کو صرف نبی فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کو رسول نبی کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ "اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی مِنْ وُلْدِ اِبْرٰهِيْمَ اِسْمَاعِيْلًا" (ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ نے اسماعیل کو چن لیا) حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب حجاز کے مورث اعلیٰ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہداد میں سے ہیں جو ابراہیمی شریعت دے کر "بنی جرہم" کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ خدا سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا ہوا کر کے دکھلایا۔ ایک شخص سے وعدہ کیا کہ جب تک تو آئے۔ میں اسی جگہ رہوں گا۔ کہتے ہیں وہ ایک برس نہ آیا یہ وہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ "قبل از بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد اللہ بن ابی الحسام نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک اسی جگہ رہے۔ جب وہ واپس آیا تو فرمایا کہ تو نے ہم کو تکلیف دی۔ میں حسب وعدہ تین دن سے بیٹھ ہوں۔" حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کی انتہائی سچائی اس وقت ظاہر ہوئی جب اپنے باپ ابراہیم سے کہا تھا۔ ﴿اِنِّيْٓ اَتٰتٰكَ مٰنًا ۗ تُوَمِّرُنِيْ سَعْيًا ۗ اِن شَاءَ اللّٰهُ وَجِ الطَّيْرٰتِ ۗ﴾ (سافات، رکوع ۳) اور اسی طرح کر کے دکھایا۔

فل کیونکہ گھر والے قریب ہونے کی وجہ سے ہدایت کے اول سخت ہیں، ان سے آگے کو سلسلہ چلتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا ﴿وَاَمُرُ اٰهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (نور، رکوع ۸) اور ﴿لَا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ قٰتِلًا﴾ (تحریم، رکوع ۱) خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ارشاد ہوا ﴿وَالَّذِيْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ﴾ (شعراء، رکوع ۱۱) بعض کہتے ہیں کہ یہاں "اہل" سے ان کی ساری قوم مراد ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے معنی میں "اہلہ" کی جگہ "قومہ" تھا۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی دوسروں کو ہدایت کرنا اور خود اپنے اقوال و افعال میں پسندیدہ مستقیم الحال اور مرضی انصاف تھا۔

(۱) صادق الوعد تھے۔ (۲) رسول اور نبی تھے۔ (۳) اہل و عیال کو جانی اور مالی عبادت کا حکم دیتے تھے اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ سے اس کا آغاز کرے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾

(۴) وہ مرثیٰ یعنی خداوند تعالیٰ کے پسندیدہ تھے۔ یہ انتہائی مدح ہے کہ حق جل شانہ ان سے من کل الوجوه راضی تھے اور وہ ہر اعتبار سے خدا کے پسندیدہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ذکر کر قرآن میں قصہ اسماعیل علیہ السلام کا تحقیق وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ لوگوں سے جو وعدے کرتے اسے پورا کرتے۔ ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس آئے گا تو تیرے انتظار میں کھڑا رہوں گا۔ وہ شخص تین دن کے بعد واپس آیا آپ ﷺ برابر تین دن اسی جگہ کھڑے رہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ﷺ نے اپنے باپ سے ذبح پر مبر کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کو پورا کر کے دکھایا اور تھے وہ رسول اور نبی۔ قبیلہ جرہم کی طرف مبعوث ہوئے تھے عجب نہیں کہ مناسک اور وادی غیر ذی زرع کے متعلق کچھ خاص احکام اور خاص شریعت دی گئی ہو جن سے وادی غیر ذی زرع کے رہنے والوں کو آگاہ اور خبردار کرتے ہوں۔ اور تھے اسماعیل کہ خاص طور پر حکم کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا یعنی اول اپنے اہل عیال کو عبادت کا حکم کرتے تھے۔

کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ﴿فَوَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ اور تھے اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے نزدیک نہایت پسندیدہ قضا الہی پر راضی تھے اور بلا میں صبر کرتے تھے۔ اور سخاوت میں کامل تھے اور وعدہ کے سچے تھے۔

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

اور مذکور کر کتاب میں اور یس کا وہ تھا سچا نبی ذل اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔ اور مذکور کر کتاب میں اور یس کا۔ وہ تھا سچا نبی۔ اور اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔

قصہ ششم، حضرت ادریس علیہ السلام

قَالَ تَحْتَانِي: ﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾

رابطہ:..... یہ چھٹا قصہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ آپ ﷺ کا اصل نام اختوخ ہے اور ادریس لقب ہے چونکہ آپ کتابوں کو بکثرت پڑھتے تھے اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ ﷺ درزی کا کام کرتے تھے سب سے پہلے آپ ﷺ ہی نے کپڑا سیاہا اور سلاہوا کپڑا سب سے پہلے آپ ہی نے پہنا

فل راجع یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور نوح علیہما السلام کے درمیانی زمانہ میں گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم و حساب کا علم قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، تپ تول کے آلات اور اٹھو کا بنا نا اول ان سے چلا۔ واللہ اعلم۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ ۲ یعنی قرب و درقان کے بہت بلند مقام اور اونچی جگہ پر پہنچا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت سج کی طرح وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آسمان پر لے جا کر روح قبض کی گئی۔ ان کے متعلق بہت سی اسرائیلیات مفسرین نے نقل کی ہیں۔ ان کثیر نے ان پر تنقید کی ہے۔ واللہ اعلم۔

ہے۔ آپ سے پہلے لوگ حیوانات کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ کتابت اور قلم حساب اور ترازو، پیمانہ اور ہتھیار کے موجود بھی آپ ﷺ ہی ہیں۔

اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تین صفتیں ذکر فرمائیں۔ ایک صدیقیت، دوم نبوت، سوم رفعت مکانی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ ﷺ اس کتاب یعنی قرآن میں اور میں ﷺ کا ذکر پڑھ کر لوگوں کو سنائیے بلاشبہ وہ بڑے راست کردار تھے۔ سرتاپا صدق تھے کذب کا کہیں آس پاس گزر بھی نہ تھا۔ اور نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے تھے اور اٹھایا ہم نے ان کو بلند مکان پر یعنی آسمان پر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد سے مروی ہے کہ اور میں ﷺ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب وہ بھی آسمان میں زندہ ہیں۔ اور صحیحین میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شب معراج میں اور میں ﷺ کو چوتھے آسمان پر دیکھا اور وہاں ان سے ملاقات کی۔ حضرت اور میں ﷺ کے رفع کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں مگر وہ سب اسرائیلیات ہیں۔ جن پر ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے تنقید کی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ میں رفعت مکانی مراد نہیں بلکہ رفعت مکانت یعنی علوم مرتبہ کے معنی مراد ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو قرب اور معرفت کے بلند مقام پر پہنچایا۔ تیس صحیفے ان پر نازل کیے اور بہت سے علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھ سے ایجاد ہوئیں۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی نسبت آیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔

جمہور علماء کے نزدیک صحیح اور مختار یہ ہے کہ آیت میں رفعت سے مکان حسی کی بلندی مراد ہے۔ بلندی مرتبہ مراد نہیں۔ کیونکہ ظاہر الفاظ قرآنی سے یہی متہا در ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مکان یعنی آسمان پر اٹھایا اور مرتبہ کی بلندی بھی اسی میں زیادہ ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔

امام رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام مدح کے یہی معنی مناسب ہیں۔ اس لیے کہ جو عظیم المرتبہ ہوتا ہے وہی آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر) اور امام ابن جریر رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ کا میلان بھی اسی معنی کی طرف ہے کہ آیت میں رفع سے مکان بلند یعنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا مراد ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی معنی کو اختیار کیا۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَمُّ وَأَحْكَمُ

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے وہ لوگ ہیں جن پر نعمت دی اللہ نے پیغمبروں میں، آدم کی اولاد میں، اور ان میں جن کو لاد لیا ہم نے

نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْرَائِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا ۖ وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

نوح کے ساتھ اور ابراہیم کی اولاد میں اور اسرائیل کی اولاد میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا اور ان کو سنائے آیتیں رحمن کی نوح کے ساتھ، اور ابراہیم کی اولاد میں، اور اسرائیل کی، اور ان میں جن کو ہم نے سوجھ دی اور پسند کیا۔ جب ان کو سنائے آیتیں رحمن کی،

۱۔ یعنی جن انبیاء کا ابتدائی سورت سے یہاں تک ذکر ہوا۔ اسی قسم کے لوگوں بدعت تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے۔ یہ سب آدم کی اولاد میں اور۔

آيَةُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہوئے

گرتے ہیں سجدے میں، اور روتے۔

ذکر و صف عام جنس انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
کہ ہمہ اہل ہدایت و اہل کرامت و اہل نعمت و اہل قرب و منزلت بودند و
با ایں ہمہ در خشوع و خضوع بانہتار سیدہ بودہ بودند

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ... أَلِي... تَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾

رہا: ..... شروع سورت سے یہاں تک خاص خاص انبیاء کے خاص خاص اوصاف بیان کیے گئے۔ اب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف عام بیان کرتے ہیں جو تمام انبیاء میں مشترک ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جنس انبیاء کے تمام افراد اور تمام اشخاص خدائے تعالیٰ کے فرمانبردار اور برگزیدہ بندے تھے جن کو حق تعالیٰ نے اپنی خاص ہدایت اور خاص نعمت اور کرامت اور قرب منزلت سے سرفراز فرمایا۔ مگر باوجود اس قدر صلوٰۃ مقام اور رفعت شان کے غایت درجہ متواضع تھے اور عبودیت اور بندگی میں کامل تھے کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کو سن کر خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اور زار و قطار روتے تھے۔ پس تم ان کے طریقے پر چلو اور اہل غفلت کے طریقہ پر نہ چلو چنانچہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جن کا اس سورت میں ذکر یا علیہم سے لے کر یہاں تک ذکر ہوا۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا وہ نبیین ہیں ان میں سے بعض صرف نسل آدم سے ہیں۔ جیسے ادریس علیہ السلام اور بعض ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو کشتی میں سوار تھے اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جیسے اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور بعض اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جیسے موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور یہ سب حضرات ان لوگوں میں سے تھے۔ اور جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا۔ یہ حضرات ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو خوف و خشیت اور غلبہ شوق و محبت سے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے۔ سماع قرآن کے وقت رونا اور خشوع و خضوع مستحب ہے۔ یہ

اور ادریس علیہ السلام کے سوا ہائی سب ان کی اولاد بھی ہیں جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا۔ اور بعض ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں۔ مثلاً یحییٰ، یعقوب، اسماعیل علیہم السلام اور بعض اسرائیل (یعقوب) علیہم السلام کی نسل سے ہیں۔ مثلاً موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام۔

یعنی طریق حق کی طرف ہدایت کی اور منصب نبوت و رسالت کے لیے پسند کر لیا۔

یعنی باوجود اس قدر صلوٰۃ مقام اور معراج کمال پر پہنچنے کے شان عبودیت و بندگی میں کامل ہیں۔ اللہ کا کلام سن کر اور اس کے ملائین سے متاثر ہو کر نہایت مابودی اور طوع کے ساتھ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اس کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی لیے علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت پر سجدہ کرنا چاہیے۔ تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ایک طرح کی مشابہت ان سے حاصل ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے سورہ مریم پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا "هذا السجود طمانین البکس" (یہ تو سجدہ ہوا، آگے بگاڑ کہاں ہے) بعض مفسرین نے یہاں "آیات الرحمن" سے غافل آیات محمود اور "سجداً" سے محمود تلاوت مراد لیا ہے۔ مگر ظاہر وہی ہے جو مفسر ہم پہلے کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو ڈا، اگر رو ڈا آئے تو (کم از کم) رونے کی صورت بناو۔

آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۝۱۱

پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کھو بیٹھے نماز اور پیچھے پڑ گئے مزدوں کے سو آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو فل پھر ان کی جگہ آئے ناخلف، گنوائی نماز اور پیچھے پڑے مزدوں کے، سو آگے ملے گی گمراہی۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝۱۲

مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی سوزہ لوگ ہائیں گے بہشت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا کچھ فل مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کی نیکی، سو وہ لوگ جاویں گے بہشت میں، اور ان کا حق نہ رہے گا کچھ۔

جَدَّتْ عَدْنُ الْيَمِينِ وَعَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَةَ بِالْغَيْبِ ۖ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۱۳ لَا يَسْمَعُونَ

باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کیا ہے رُحْمٰن نے اپنی بندوں سے ان کے بن دیکھے، بیک ہے اس کے وعدہ پر پہنچاؤ نہ نہیں گے وہاں باغوں میں بسنے کے، جن کا وعدہ دیا ہے رُحْمٰن نے اپنے بندوں کو، بن دیکھے۔ بیک ہے اس کے وعدہ پر پہنچا۔ نہ نہیں گے وہاں

فِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ۝۱۴ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ

بک بک سوائے سلام ۱۳ اور ان کے لئے ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام ۱۴ یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے بک بک، سو سلام۔ اور ان کو ہے ان کی روزی وہاں صبح اور شام۔ وہ بہشت ہے! جو میراث دیں گے

۱۳ وہ تو ان لوگوں کا حال تھا یہ بچھلوں کا ہے کہ دنیا کے مزدوں اور نفسانی خواہشات میں پڑ کر خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ نماز جو اہم العبادات ہے اسے ضائع کر دیا۔ بعض تو فریضت ہی کے منکر ہو گئے۔ بعض نے فرض جانا مگر پڑھی نہیں۔ بعض نے پڑھی تو جماعت اور وقت وغیرہ شروط و حقوق کی رعایت نہ کی ان میں سے ہر ایک درجہ بدرجہ اپنی گمراہی کو دیکھ لے گا کہ کیسے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتی ہے اور کس طرح کی بدترین سزا میں پھنساتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کی اس بدترین وادی میں دھکیلا جائے گا جس کا نام ہی "نخی" ہے۔

۱۴ یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بھی بند نہیں جو گناہ گار سچے دل سے توبہ کر کے ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اپنا پاپا چلن درست رکھے بہشت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ توبہ کے بعد جو نیک اعمال کرے گا ساری جراتوں کی بنا پر اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ کسی قسم کا حق ضائع ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ "الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" (گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا) اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عَلَيْنَا ذَلِكَ إِنَّكَ أَتَمُّ التَّوَّابِ الرَّحِيمِ

۱۵ جب یہ بندے ان دیکھی چیزوں پر پیغمبروں کے فرمانے سے ایمان لائے، بن دیکھے خدا کی عبادت کی، تو اللہ نے ان سے جنت کی ان دیکھی نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔ جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا۔ کیونکہ خدا کے وعدے بالکل حتمی اور اٹل ہوتے ہیں۔

۱۶ یعنی جنت میں لغو بیکار اور بیہودہ خورد و شرب نہ ہوگا۔ ہاں فرشتوں اور مومنین کی طرف سے "سَلَامٌ عَلَيْكَ" کی آوازیں بلند ہوں گی۔ ۱۷ صبح و شام سے جنت کی صبح و شام مراد ہے۔ وہاں دنیا کی طرح طلوع و غروب نہ ہوگا جس سے رات دن اور صبح و شام مقرر کی جائے۔ بلکہ خاص قسم کی انوار کا توارد و خروج ہوگا۔ جس کے ذریعہ صبح و شام کی حمد و تعظیم کی جائے گی۔ حسب عادت و معمول صبح و شام جنت کی روزی پہنچے گی۔ ایک منٹ کے لیے بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی۔ وہ روزی کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت خدا ہی جانے۔ حدیث میں ہے۔ "يَسْتَبْحِقُونَ اللَّهَ بِبُكْرَةِ وَعَشِيَّتِهِ" (یعنی صبح و شام جن تعالیٰ کی تسبیح کہیں گے) گویا جسمانی خدا کے ساتھ روحانی خدا بھی ملتی رہے گی۔

مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٣٧﴾

ہم اپنے بندوں میں جو کوئی ہوگا پرہیزگار

ہم اپنے بندوں میں، جو کوئی ہوگا پرہیزگار۔

ذکر حال و مال اہل سعادت و اہل شقاوت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَلْيَلْفِ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ... إِلَى... مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں سلف صالحین اور انبیاء کرام ﷺ کا ذکر تھا۔ جو سب دین حق پر تھے۔ اور خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب ان آیات میں پچھلوں اور ان ناخلف لوگوں کا حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام ﷺ کے اتباع سے انحراف کیا اور دنیاوی شہوات اور لذات کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہولناکیوں میں مبتلا ہو گئے اور نماز جیسی اہم العبادات کو ضائع کر دیا۔ سو ایسے لوگ حال اور مال کے اعتبار سے تباہ و برباد ہوئے۔ البتہ جو لوگ اپنی جہالت اور ضلالت سے تائب ہوئے اور انبیاء کرام ﷺ پر ایمان لائے اور ان کے طریقہ پر چلے وہ اہل سعادت ہیں ان کو بارگاہ خداوندی سے انعام ملے گا۔ اس لیے اب ان آیات میں قبیحین اور مبتدعین کے حال اور مال کو اور ان کی سعادت اور شقاوت کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سعادت انبیاء کرام ﷺ کے اتباع میں ہے اور شقاوت ان کے اتباع سے اعراض و انحراف میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

پھر ان اہل سعادت کے بعد بعض کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے سو یہ لوگ عنقریب آخرت میں بدی اور خسارہ میں مبتلا ہوں گے یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے کام کیے سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی یعنی ان کے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی۔ باغات خلود اور دروام میں داخل ہوں گے۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ برخلاف دنیاوی باغات کے کہ وہ فانی ہیں۔ یہ دائمی باغات ایسے ہیں جن کا رحمن نے غائبانہ وعدہ کیا ہے یعنی وہ باغ بندوں کی نظروں سے غائب ہیں کچھ شک نہیں کہ اس کا وعدہ اس کے دوستوں کو ضرور آکر اور پہنچ کر رہے گا۔ ان باغوں میں سوائے سلام کے کوئی بیہودہ اور خراب بات نہیں سنیں گے۔ اللہ کا اور فرشتوں کا سلام سنیں گے۔ یا آپس کا سلام سنیں گے سلام سے وہ کلام مراد ہے جس سے سلامتی اور خوشی ظاہر ہو یعنی جنت میں عمدہ اور خوشگوار باتیں سنیں گے۔ اور رہا رزق تو ان باغوں میں ان کے لیے صبح و شام کارزق موجود اور حاضر ہوگا۔ جنت میں صبح و شام نہیں مگر جتنی مقدار صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہے اتنی مقدار میں جنت میں ان کو رزق ملے گا۔ جیسے کہ دنیا میں ان کی عادت تھی ورنہ جنت میں دن رات نہیں وہاں ہر وقت نور ہی نور ہوگا۔ شاید وہ روشنی بدلتی رہے گی جس سے اوقات کا فرق معلوم ہوگا یا کوئی اور علامتیں ہوں گی جن سے فی الحقیقت میراث آدم کی کہ اول ان کو بہشت ملی ہے۔ اور شاید لفظ میراث اس لیے اختیار فرمایا کہ اقسام تملیک میں یہ سب سے زیادہ اتم و احکم قسم ہے جس سے نہ رخ کا احتمال ملواتے جانے کا نا ابطال و اقالہ کا۔

سے صبح و شام کی مقدار کو پہچانیں گے۔ جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ پردے چھوڑنے اور دروازے بند کرنے سے رات کا وقت معلوم ہوگا اور پردے اٹھنے سے اور دروازوں کے کھلنے سے دن معلوم ہوگا۔ (دیکھو روح المعانی: ۱۶/۱۰۳) واللہ اعلم۔

وہ بہشت جس کا ذکر ہم نے کیا ہے وہ ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو برخلاف سیرت انبیاء علیہم السلام کے تھے۔ اس سے اشارہ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے جنہوں نے اپنے دین میں تہلیل و تبدیل کی۔ اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہوئے۔ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوقت نزول سورہ مریم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی موجود تھی جو اوصاف مذکورہ آیت یعنی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ موصوف تھی۔ اور شک نہیں کہ وہ جماعت مہاجرین اولین کی تھی۔ وهو المقصود۔ (ازالۃ الخفاء)

وَمَا تَنَالُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ

اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے اور تیرا اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے۔ اسی کا ہے، جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے پیچھے ہے اور تیرا

رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ

رب نہیں ہے بھولنے والا فی رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے پیچھے ہے سو اسی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر فی۔ کسی کو رب نہیں بھولنے والا۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے پیچھے ہے، سو اسی کی بندگی کر اور ٹھہرا رہ اس کی بندگی پر۔ کوئی

فی ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کی روز تک نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے فضا ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ اس صحن سے آپ اور زیادہ دل گیر ہوئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے اسے روز تک نہ آنے کا سبب پوچھا۔ اور ایک مدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا "مَا تَنْتَقِلُكَ أَنْ تَنْزُوْنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَنْزُوْنَا" (جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟) اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کھلایا کہ جواب میں یوں کہو۔ (وَمَا تَنَالُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ) یہ کلام ہوا اللہ لا جبرائیل کی طرف سے۔ "بیمما" لَقَاتِ تَعْبُدُهُ وَقِيَامَاتِ تَسْتَعِينُ" میں ہم کو کھلایا ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ہم فاضل عہد ماسور ہیں۔ ہر دن حکم الہی ایک پر نہیں لاسکتے۔ ہمارا چرنا اترنا سب اس کے حکم و اذن کے تابع ہے۔ وہ جس وقت اپنی حکمت کا سلسلہ سے مناسب جانے ہم کو اپنے اترنے کا حکم دے۔ کیونکہ ہر زمانہ (ماضی، مستقبل، حال) اور ہر مکان (آسمان زمین اور ان کے درمیان) کا علم اسی کو ہے اور وہی ہر چیز کا مالک و قابض ہے۔ وہی ہاتا ہے کہ لڑشوں کو پیغمبر کے پاس کس وقت بھیجا جائے۔ مقرب ترین لڑشہ اور معظم ترین پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کہیں چلا جائے یا کسی کو اپنے پاس بلا لے۔ بلکہ ہر کام بر عمل اور بروقت ہے۔ بھول چوک یا نسیان و غفلت کی اس کی ہر گاہ میں رسائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کا جلد یا ہدیہ آنا بھی اس کی حکمت و مصلحت کے تابع ہے۔ (فتنیہ اول) "ہمارے آگے پیچھے" کہا آسمان و زمین کو۔ اترتے ہوئے زمین آگے، آسمان پیچھے، چڑھتے ہوئے وہ پیچھے ہے آگے۔ اور لڑشہ آگے پیچھے سے قدم و تاخر زمانی مراد ہوتی زمانہ مستقبل آگے آئے والا اور زمانہ ماضی پیچھے گزر چکا ہے اور زمانہ حال دونوں کے پیچھے میں واقع ہے۔ (فتنیہ دوم) پہلے فرمایا تھا کہ جنت کے وارث انقیاء (خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار) ہیں۔ اس آیت میں بتلایا کہ خدا نے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کے قبضہ میں تمام زمان و مکان ہیں۔ اور جس کے حکم و اجازت کے ہر دن بڑے سے بڑا لڑشہ بھی پر نہیں لاسکتا۔ انسان کو چاہیے اگر وہ جنت کی میراث لینا چاہتا ہے کہ لڑشوں کی طرح حکم الہی کا مطیع و منقاد بن جائے اور ادھر بھی اشارہ ہو گیا کہ جو خدا اپنے گنہگاروں کو بھولتا وہاں بھی نہیں بھولے گا۔ ہر درجہ جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ ہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے جنت میں ہر ایک کا نزول بھی اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ اور جیسے یہاں پیغمبر کے پاس لڑشہ حکم الہی کے موافق وقت معین ہر آتے ہیں۔ جنت میں منتیں کی لذت سے روحانی و جسمانی بھی صحیح و نظام اوقات مقررہ ہر آتے ہی۔

۲۲ یعنی کسی کے کہنے سننے کی ہر اداست کر۔ اپنے دل کو وہاں کی بندگی پر جمائے رکھ جو ہمارے جہان کا رب ہے اور سب سے نازیبا صفات رکھتا ہے۔

۱۱

تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

پہچانتا ہے تو اس کے نام کا

پہچانتا ہے تو اس کے نام کا۔

ذکر احاطہ علم و قدرت و اثبات وحدانیت و بیان

عبودیت ملائکہ برائے ترغیب عبادت و طاعت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكْفُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ... اَلِ... هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

رہط:..... اوپر کی آیتوں میں انبیاء کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان فرمایا تھا۔ اب ان آیات میں ملائکہ کرام کی عبودیت اور بندگی کو بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے حکم بردار بندے ہیں۔ ان کا آسمان سے زمین پر اتنا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ بخاری وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس جلد جلد کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور آپ ﷺ ہمارے دیر سے آنے کا یہ سبب خیال نہ کریں کہ آپ ﷺ کا پروردگار آپ ﷺ کو بھول گیا ہے۔ خدا تعالیٰ بھول چوک اور نسیان اور غفلت سے پاک ہے اس کا علم اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہے ہم اس کے حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے باوجود اس عظمت اور رفعت کے حکم الہی کے تابع ہیں۔ حکم الہی کے موافق دقت معین پر آتے ہیں تو ہم کو کیا ہوا کہ اس کی اطاعت نہ کریں (یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیت میں جنت اور عالم قدس کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں عالم قدس کے رہنے والوں اور وہاں کی خبریں لانے والے کا بیان ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اور ہم یعنی فرشتے نہیں اترتے زمین پر مگر تیرے پروردگار کے حکم سے سب اسی کی ملک ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا زمین پر اتنا اور وقتاً فوقتاً آپ ﷺ کے پاس آنا اپنے اختیار سے نہیں۔ جب خدا حکم دیتا ہے تب ہی اترتے ہیں ہمارا ماضی اور حال اور استقبال اور دنیا اور آخرت جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں وہ آپ ﷺ کے حال سے آگاہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ہمیں آپ ﷺ کے پاس بھیجتا ہے ہمارا نزول اور عدم نزول سب اس کے علم اور حکم سے ہے اور اس کے علم اور حکم میں سہو اور نسیان کا احتمال نہیں وہ ربی اور مدبر ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو چیز ان کے درمیان میں ہے۔ پس جب تمام بلندی اور پستی اس کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں ہے تو پھر وہاں سہو و نسیان کیسے ممکن ہے؟ پس جب اس کے ربی اور محسن ہونے کا اقتضاء یہ ہے تو تم اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی بندگی میں لگے رہو اور اسکی عبادت پر جسے رہو۔ یعنی جب آپ ﷺ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ پروردگار آپ ﷺ کو بھولا نہیں تو پھر اس پر صبر اور استقامت پر جسے رہیے اور وحی کی تاخیر سے اور کافروں کے طعن سے رنجیدہ اور مشکین نہ ہوئے وہ آپ ﷺ کا رب ہے۔ جب مصلحت ہوتی ہے تب آپ ﷺ پر اللہ کے نام اس کی صلوات ہیں۔ یعنی کوئی ہے اس کی صلوات؟ جس میں اس ہی صلوات موجود ہوں؟ جب کوئی نہیں تو بندگی کے لائق اور کون ہو سکتا ہے؟

وحی نازل کرتا ہے۔ وحی میں جو کبھی تاخیر ہوتی ہے وہ مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ سہو و نسیان کی بنا پر نہیں ہوتی۔ کیا تو خدا کا کوئی ہم نام اور ہم صفت جانتا ہے۔ یعنی کوئی اس کا مثل نہیں وہ ذات و صفات میں یکتا ہے۔ لہذا آپ ﷺ صرف اسی کی عبادت میں لگے رہئے۔

نکتہ:..... اس آیت میں اول عبادت کا اور پھر اس پر صبر اور استقامت کا حکم دیا۔ اس لیے کہ یہاں دو درجہ ہیں۔ ایک درجہ تو عبدیت یعنی غلام بننے کا ہے اور دوسرا درجہ ہے عبودت اور غلامی پر قائم رہنے کا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی عبدیت اور عبادت پر مداومت ضروری ہے ایک لمحہ کے لیے بھی جاہل عبودیت سے قدم نہ ہٹاؤ۔ نیز اس آیت میں عبادت کے حکم سے پہلے **وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** فرمایا یہ عبادت کے مقتضی کا بیان تھا کہ مرئی اور محسن ہونا عبادت کو مقتضی ہے اور **هَلْ تَعْلَمُ لَهُ شَرِيكًا** میں رفع مانع کا بیان ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کی مثل ہوتا تو یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہم اس دوسرے خدا کی کیوں نہ عبادت کریں۔ پس جب یہ مانع بھی موجود نہیں تو پھر اس کی عبادت سے کیوں اعراض کرتے ہو اور جب تم جانتے ہو کہ وہ بے مثل اور یکتا ہے تو اس کی عبادت پر جسے رہو۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسَوْفَ أَخْرِجُ حَيًّا ⑤ **أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ**

اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں تو پھر لکوں گا زندہ ہو کر **قُلْ** کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا اور کہتا ہے آدمی، کیا جب میں مر گیا پھر لکوں گا جی کر؟ کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ⑥ **فَوَرَبِّكَ لَنَعْشُرَنَّ لَهُمْ وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ**

پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا **قُلْ** سو قسم ہے تیرے رب کی ہم گھیر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو **قُلْ** پھر سامنے لائیں گے گرد پہلے سے، اور وہ کچھ چیز نہ تھا؟ سو قسم ہے تیرے رب کی! ہم گھیر بلا دیں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر سامنے لا دیں گے گرد

جَهَنَّمَ حَيًّا ⑦ **ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ⑧** **ثُمَّ**

دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوتے **قُلْ** پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو نما ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر پھر دوزخ کے گھٹنوں پر گرے۔ پھر جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے، جو نما ان میں سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر۔ پھر

قُلْ گزشتہ رکوع میں نیکیوں اور بدوں کا انجام بیان فرمایا تھا جو مرنے کے بعد ہوگا۔ جو لوگ مرکز زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں یہاں ان کے تہمت کا جواب دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی انکار و تعجب کی راہ سے کہتا ہے کہ مرگ کر جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور مٹی میں مل کر مٹی بن گئے۔ کیا اس کے بعد پھر ہم قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے۔ اور بدوہ عدم سے نکل کر پھر منصفہ وجود پر جلوہ گر ہوں گے۔

قُلْ یعنی آدمی ہو کر اتنی ہوئی بات بھی نہیں سمجھتا کہ چند روز پہلے وہ کوئی چیز تھا حق تعالیٰ نے نابود سے بود کیا۔ کیا وہ ذات جو لاشی کو شئی اور معدوم محض کو موجود کر دے، اس پر قادر نہیں کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکے۔ آدمی کو اپنی پہلی ہستی کی کیفیت یاد نہیں رہی جو دوسری ہستی کا مذاق اڑاتا ہے **هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ⑨** **لَمْ يُعِندْهُمُ اللَّهُ شَيْئًا وَهُمْ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ كَانُوا اقْبَاتًا ⑩** **هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ⑪** (الروم، رکوع ۳)

قُلْ یعنی یہ مظلومین ان فیالمین کی معیت میں قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جو انہما کر کے انہیں گمراہ کرتے تھے، ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ چکوا ہوا آئے گا۔

قُلْ یعنی مارے دہشت کے کھڑے سے گہڑے کے اور مہین سے بیٹھ بھی نہ سکیں گے۔ یہ ہی ہوا گھٹنوں پر گرنا۔

لَنَعْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ⑥ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ

ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے فی اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر

ہم کو خوب معلوم ہیں جو بہت قابل ہیں اس میں پھٹنے کے (پہنچنے)۔ اور کوئی نہیں تم میں، جو نہ پہنچے گا اس پر۔ ہو چکا تیرے رب پر

حَتَّىٰ مَقْضِيًّا ⑦ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ⑧ وَإِذَا تُلِيَتْ

لازم مقرر پھر بجائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گناہ گاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے ۷ اور جب سنائے

ضرور مقرر۔ پھر بجادیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اسی میں اوندھے گرے۔ اور جب سنائے

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَأَلَىٰ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا

ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے

ان کو ہماری آیتیں کھلی، کہتے ہیں جو لوگ منکر ہیں ایمان والوں کو، دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے

وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ⑨ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ⑩ قُلْ مَنْ

اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس ۹ اور کتنی ہلاک کر چکے ہم پہلے ان سے جماعتیں وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں ۱۰ تو کہہ

اور اچھی لگتی ہے مجلس۔ اور کتنی کھپا چکے ہم پہلے ان سے سنگتیں، وہ ان سے بہتر تھے اسباب میں اور نمود میں۔ تو کہہ،

فی یعنی منکرین کے ہر فرقہ میں جو زیادہ بد معاش، سرکش اور اکر باز تھے، انھیں عام مجرموں سے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ پھر ان میں بھی جو بہت زیادہ سزا کے لائق

اور دوزخ کا حقدار ہو گا وہ خدا کے علم میں ہے اس کو دوسرے مجرموں سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا۔

۱۱ یعنی ہر نیک و بد، مجرم و بزی، اور مومن و کافر کے لیے حق تعالیٰ قسم کھا چکا اور فیصلہ کر چکا ہے کہ ضرور بالضرور دوزخ پر اس کا گزر ہو گا کیونکہ جنت میں جانے کا

راستہ ہی دوزخ کو کیا ہے جسے عام عبادات میں "میل صراط" کہتے ہیں، اس پر لا محالہ سب کا گزر ہو گا خدا سے ڈرنے والے مومنین اپنے اپنے درجہ کے موافق

دہاں سے صحیح سلامت گزر جائیں گے اور گنہگار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ (العیاذ باللہ) پھر کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق، نیز انبیاء ممالک

اور صالحین کی شفاعت سے، اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہربانی سے وہ سب گنہگار جنہوں نے سچے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا۔ دوزخ سے نکالے

جائیں گے، صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں ہر شخص کو داخل کیا جائے گا مگر صالحین پر وہ آگ برد و سلام بن جائے گی، وہ بے کھلکے اس

میں سے گزر جائیں گے۔ واللہ اعلم۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس دخول کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ فلیراجع۔

۱۲ یعنی کفار قرآن کی آیتیں سن کر جن میں ان کا برا اظہار بتلایا گیا ہے سنتے ہیں اور بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے زعم کے موافق

آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا دونوں فریقین کی موجود حالت اور دنیاوی پوزیشن پر منطبق نہیں ہوتا۔ کیا آج ہمارے مکانات، فرنیچر، اور بلاد و باش کے سامان تم

سے بہتر نہیں اور ہماری مجلس (یا سوسائٹی) تمہاری سوسائٹی سے معزز نہیں یقیناً ہم تمہارے نزدیک باطل پر ہیں، تم اہل حق سے زیادہ خوشحال اور تجھے والے

ہیں۔ جو لوگ آج ہم سے خوف کھا کر وہ صفائی کھائی میں نظر بند ہوں، کیا گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھلانگ مار کر جنت میں جا پہنچیں گے؟ اور ہم دوزخ میں

بڑے پختے رہیں گے؟

۱۳ یہ ان کی بات کا جواب دیا کہ پہلے ایسی بہت تو میں گزر چکی ہیں جو دنیا کے ساز و سامان اور شان و نمود میں تم سے کہیں بڑھ چوہ کرھیں۔ لیکن جب انہوں

نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکش کی اور تکبر و تفاخر کو اپنا شعار بنا لیا، خدا تعالیٰ نے ان کی جو کاٹ دی اور دنیا کے نقشہ میں ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ پس آدمی کو

پا سچے کہ دنیا کی فانی ٹیپ ٹاپ اور عارضی بہار سے دھوکہ نہ کھائے۔ عموماً معجز دولت مند ہی حق کو ٹھکرا کر جنگِ طاقت کا لقمہ بنا کرتے ہیں۔ مال اولاد یا دنیاوی

خوشحالی مقبولیت اور من انجام کی دلیل نہیں۔

كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدَدًا ۙ حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ

جو رہا بھٹتا سو چاہیے اس کو کھینچ لے جائے رُحْمٰن لبا قول یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آفت جو کوئی رہا بھٹتا، سو چاہیے اس کو کھینچ لے جاوے رُحْمٰن لبا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ پاتے ہیں یا آفت

وَ اِمَّا السَّاعَةَ ۙ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ۝۱۱ وَ يَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

اور یا قیامت سو تب معلوم کریں گے کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے ۱۱ اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ اور یا قیامت۔ سو تب معلوم کریں گے کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور بڑھاتا جاوے اللہ

اِهْتَدَوْا هُدًى ۙ وَالْبَقِيَّةِ الصّٰلِحِيْنَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝۱۲

سو چھنے والوں کو سوجھ ۱۲ اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ ۱۲ سو چھے ہوؤں کو سوجھ۔ اور رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے ہاں بدلہ، اور بہتر پھر جانے کو جگہ۔ بھلا تو نے دیکھا،

اَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيٰتِنَا وَّقَالَ لَآ اُوْتِيْنِيْ مَالًا وَّوَلَدًا ۝۱۳ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اِمْرًا اَتَّخَذَ

بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد ۱۳ کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے، اور کہا مجھ کو ملتا ہے مال اور اولاد۔ کیا جھانک آیا غیب کو یا لے رکھا ہے

عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝۱۴ كَلَّا ۙ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَّمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَدًا ۝۱۵ وَ نَرٰهُ

رُحْمٰن سے عہد ۱۴ یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لبا ۱۵ اور ہم لے لیں گے رُحْمٰن کے ہاں اقرار؟ یوں نہیں! ہم لکھ رکھیں گے جو کہتا ہے اور بڑھاتے جاویں گے اس کو عذاب میں لبا۔ اور ہم لے لیں گے

۱۶ یعنی جو خود گمراہی میں جا پڑے اسے گمراہی میں جانے دے۔ کیونکہ دنیا بانی کی جگہ ہے۔ یہاں ہر ایک کو عمل کی فی الجملہ آزادی دی گئی ہے، خدا تعالیٰ کی عادت اور حکمت کا اظہار یہ ہے کہ جو اپنے کسب و ارادہ سے کوئی راستہ اختیار کر لے اس کو نیک و بد سے خبردار کر دینے کے بعد اسی راستہ پر چلنے کے لیے ایک مدد تک آزاد چھوڑ دے۔ اسی لیے جو بدی کی راہ چل پڑا اس کے حق میں دنیا کی مرفہ الحالی اور درازی عمر وغیرہ تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ نیک و بد یہاں

۱۷ یعنی غافلانوں کو ذلیل و کمزور اور اپنے کو معزز و طاقتور سمجھتے ہیں۔ اپنے عالی شان محلات اور بڑی بڑی فوجوں اور جتھوں پر اتراتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے اسی ان کی باگ ڈھنسی چھوڑ رکھی ہے جس وقت گلا دیا جائے گا خواہ دنیاوی عذاب کی صورت میں یا قیامت کے بعد، تب پتہ لگے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی جمعیت کمزور ہے۔ اس موقع پر تمہارے سامان اور لشکر کچھ کام نہ آئیں گے۔

۱۸ یعنی جیسے گمراہوں کو گمراہی میں لٹھا چھوڑ دیتا ہے، ان کے بالمقابل جو سوجھ بوجھ کی راہ ہدایت اختیار کر لیں ان کی سوجھ بوجھ اور فہم و بصیرت کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے جس سے وہ حق تعالیٰ کی خوشنودی کے راستوں پر ہلکے ٹٹ اڑے چلے جاتے ہیں۔

۱۹ یعنی دنیا کی رونق رب کے ہاں کام کی نہیں۔ نیکیاں سب رہیں گی اور دنیا بد ہے۔ آخرت میں ہر نیکی کا بہترین بدلہ اور بہترین انجام ملے گا۔

۲۰ یعنی کفر کے باوجود آپ نے یہ جرأت دیکھی، ایک کافر مالدار ایک مسلمان لوہار کو کہنے لگا تو مسلمان سے منکر ہو تو تیری مزدوری دوں۔ اس نے کہا اگر تو مرے اور پھر جتنے تو بھی میں منکر ہوں۔ اس نے کہا اگر مر کر پھر جیوں گا تو یہی مال و اولاد بھی ہوگا، تمہو کو مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی وہاں دولت ملتی ہے ایمان سے، کافر چاہے کہ یہاں کی دولت وہاں ملے، یا کفر کے باوجود اخروی عیش و نعم کے مزے اڑائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ =

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

اس کے مرنے پر جو پھر وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا

اس کے مرنے پر جو جاتا ہے، اور آوے گا ہم پاس اکیلا۔

اشبات معاد و بیان حال و مال اہل طاعت و اہل معصیت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِمَّا كَسُوفَ أَخْرَجَ حَيًّا... أَلِ... وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾

رہا: ..... گزشتہ رکوع میں اہل طاعت اور اہل معصیت یعنی نیکوں اور بدوں کا انجام ذکر فرمایا کہ مرنے کے بعد ان کا یہ حال ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے شبہات کا جواب دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو محال یا مستبعد سمجھتے ہیں۔

اہل غفلت اور ارباب شہوت کا عموماً یہ طریقہ ہے کہ وہ حشر و نشر کے منکر ہوتے ہیں۔ اور تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرجائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو محال اور خدا کی قدرت سے خارج سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس نادان انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ یہ پہلے نیست اور نابود تھا۔ ہم نے ہی اس کو پیدا کیا تو پھر ہم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ نیز گزشتہ آیات میں صبر اور عبادت کا حکم تھا۔ اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ صبر اور عبادت کا پھل قیامت کے دن ملے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جو آدمی حشر و نشر کا منکر ہے وہ بطور استہزاء و تکذیب یہ کہتا ہے کہ بھلا جب میں مر گیا تو پھر زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔ یہ کہنے والا ابی بن خلف مکی تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا یہ منکر حشر آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اس کو اول پیدا کیا اور کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی عدم محض تھا۔ پس اس آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو خدا معدوم محض کے موجود کرنے پر قادر ہے کیا وہ پراگندہ اور ریزہ ریزہ شدہ چیز کو جمع کرنے پر قادر نہیں؟ جو ذات والا صفات نیست کو هست اور هست کو نیست کرنے پر قادر ہے وہ جمع اور تفریق پر بلاشبہ قادر ہے۔ علمائے لکھنؤ نے کہا ہے کہ اگر تمام مخلوق حشر کی دلیل لانے پر جمع ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں لاسکتا۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی ہم قیامت کے دن ضرور ان مشرکوں کو زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کریں گے جو حشر کے منکر تھے اور ان کے ساتھ ان شیالین کو بھی جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو بہکایا کرتے تھے۔ ہر ایک کافر کو اسی کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑ کر ساتھ

= فَلَ یعنی ایسے یسین و وثوق سے جو دعویٰ کر رہا ہے کیا غیب کی خبر پالی ہے؟ یا خدا سے کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں سیکھنے والی ہے کیا بساؤ کہ وہ اس طرح کی غیبات تک رسائی حاصل کر لے؟ پانچواں کا وعدہ وہ ان لوگوں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور عمل صالح کی امانت خدا کے پاس رکھ دی ہے۔

فَلَ یعنی یہ مال بھی حاصل مل کر لیا جائے گا۔ اور مال و اولاد کی جگہ اس کی سزاؤں عادی جائے گی۔

فَلَ "جو بتلا رہا ہے" یعنی مال اور اولاد۔ چنانچہ اس کافر کے دونوں بیٹے مسلمان ہوئے (کذا فی الموضوع) یا یہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں اس سے الگ کر لی جائیں گی۔ قیامت میں اکیلا مانتر: گا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ساتھ دے گی۔

باندھ دیں گے۔ ہر مجرم کا شیطان اس کے ساتھ پکڑا ہوا آئے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَعَيْتُهُ﴾

پھر ہم ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا حاضر کریں گے۔ پھر نکالیں گے ہر فرقہ میں سے جو سنا ان میں کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا شدید سرکش تھا۔ تاکہ پہلے سب سے بڑے مجرم کو اور پھر اس کے بعد والے مجرم کو دوزخ میں داخل کیا جائے۔ کفار علی حسب المراتب دوزخ میں داخل ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرقہ سے اس شخص کو کھینچے گا جو ان میں زیادہ متمرّد اور سرکش ہوگا۔ پھر جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جو جس طبقہ کے لائق ہوگا وہاں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ اس جدا کرنے میں ہم کو تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ البتہ تحقیق ہم خوب جاننے والے ہیں کہ ان میں دوزخ میں داخل کرنے کا سب سے زیادہ لائق اور سزاوار کون ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون پہلے دوزخ میں ڈالنے کے قابل ہے گناہوں کی کیت اور کیفیت کا تفصیل کے ساتھ علم اللہ ہی کو ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ پہلے کس مجرم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔

یہاں تک خاص کافر اور منکر حشر و نشر انسان کے بارے میں کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں عام انسانوں کو خطاب عام فرماتے ہیں جو مومن اور کافر سب کو شامل ہے غرض یہ کہ گزشتہ آیت میں خاص اس انسان کو خطاب تھا جو حشر و نشر کا منکر تھا۔ اب آئندہ آیت میں مطلق انسان کو خطاب فرماتے ہیں۔ اور اے بنی نوع انسان نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر نیکو کار ہو یا بدکار ہو مگر یہ کہ وہ دوزخ کے پاس پہنچنے والا اور اس پر سے ضرور گزرنے والا ہے لیکن جب مومن دوزخ پر سے گزریں گے تو آگ بجھ جائے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔

یہ دوزخ پر سے گزرنا حسب وعدہ بمقتضائے حکمت تیرے پروردگار پر لازم اور قطعی اور قضاء محکم ہے ضرور بالضرور اپنے وقت مقررہ پر واقع ہو کر رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ یہ قطعی فیصلہ کر چکا ہے کہ ہر شخص کو دوزخ کے اوپر سے یعنی پہل صراط سے ضرور بالضرور گزرنے کا ہے جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے اہل ایمان اور اہل تقویٰ اس پر سے صحیح و سالم گزر جائیں گے اور کافر سر اور گھٹنوں کے بل اس میں اوندھے جا کریں گے۔ اور گنہگار مسلمان بھی الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ لیکن کچھ مدت بعد اپنے اعمال صالحہ کی برکت سے اور انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ پھر آخر میں براہ راست ارحم الراحمین اپنے دست رحمت سے ان گنہگاروں کو نکالے گا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا اب اس کے بعد جہنم میں صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ فرماتے ہیں پھر اس ورود اور مرور عبور کے بعد ہم نجات دیں گے۔ ان لوگوں کو جو خدا سے ڈرتے تھے۔ یعنی ہم اہل تقویٰ کو بقدر تقویٰ نجات دیں گے اور ان کو بچالیں گے۔ اور ان کو صحیح و سالم نکال کر لے جائیں گے اور جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گر پڑا ہے اس کو بعد میں دوزخ سے نکال لیں گے۔ اور ظالموں کو ہم اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ ظالم کافر و مشرک ہے اور ظلم عظیم کا مرتکب ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر گنہگار مسلمان ہے تو چند روز کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو نکال لیں گے۔

اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾ کا خطاب عام ہے جس کے مخاطب سارے عالم کے لوگ ہیں جس

میں مومن اور کافر اور صالح سب ہی داخل ہیں اور ورود کے معنی عبور اور مرور کے ہیں یعنی کسی چیز کے پاس پہنچنے کے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾ ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوًا﴾ اور ورود سے پل صراط پر سے گزرتا مراد ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مومن اور کافر سب کو پل صراط پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو جہنم کی پشت پر قائم کیا جائے گا۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی پل صراط ہے۔ مومن تو اس پر سے صحیح و سالم گزر جائیں گے اور کافر اسی میں گر پڑیں گے جیسا کہ بعد والی آیت اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ہم مومنوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گرادیں گے۔ اور پل صراط پر سے گزرنے کی رفتار بقدر اعمال ہوگی۔ کوئی مثل برق (بجلی) کے گزرے گا اور کوئی مثل تیز گھوڑے کے اور کوئی مثل شتر سوار کے اور کوئی مثل دوڑنے والے آدمی کے اور کوئی مثل معمولی رفتار کے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ورود سے عبور اور مرور کے معنی مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دوزخ کی پشت پر جو پل قائم کیا جائے گا تم سب کو اس پر سے گزرتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی پشت کو جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے۔ اہل ایمان اور خدا سے ڈرنے والے اپنے اپنے درجہ اور مرتبہ کے موافق اس سے صحیح و سالم گزر جائیں گے۔ اور گنہگار اور بدکار الجھ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد گناہگار اہل ایمان انبیاء اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور پھر اخیر میں براہ راست ارحم الراحمین کے دست رحمت سے وہ لوگ بھی دوزخ سے نکال لیے جائیں گے کہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اور صرف کافر جہنم میں باقی رہ جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ﴿وَمَا هُمْ بِخَرِجُونَ مِنَ النَّارِ﴾۔

اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾ کا خطاب خاص کفار کو ہے اور ورود کے معنی دخول کے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ﴿لَوْ كَانَ هُوَ لِآيَةِ إِلَهَةٍ مَا وَرَدُوهَا﴾ اگر یہ بت معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وقال اللہ تعالیٰ ﴿لَقَدْ كَفَرْتُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْعَقِيبَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ. وَبُنُوسٍ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾۔

اور جب ورود کے معنی دخول کے ہوں گے تو یہ دخول نافرکفار کے لیے مخصوص ہوگا۔ حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام اس حکم میں داخل نہ ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ﴿لَا يَسْتَعْتُونَ حِسْبَتَهَا﴾ ﴿وَهُمْ فِي نَارٍ مُّسْتَوِينَ لَيُؤْمِنُونَ﴾ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین مخلصین جہنم سے دور اور بالکل اس سے مامون اور محفوظ رہیں گے۔

اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آیت میں ورود سے دخول کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر سب اس میں داخل ہوں گے اور جابر رضی اللہ عنہما نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں کی طرف دراز کیں اور کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نیک و بد باقی نہ رہے گا مگر ضرور جہنم میں داخل ہوگا، مگر وہ آگ مومن کے حق میں برد و سلام ہو جائے گی جیسا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہما پر ہوئی تھی۔ (اخر جہ احمد والحکیم القرمدی والحاکم وصحہ) اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور رحمت سے آگ کا کسی کے حق میں برد اور سلام ہو جانا کوئی محال نہیں اس لیے کہ احراق نار کا طبعی اور ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ آگ کا کسی کو جلانا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ آخر جو فرشتے جہنم پر مقرر ہیں آگ ان کو نہیں

جلاتی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ایک ہی پیالہ پانی کا قبلی کے حق میں خون ہو جاتا تھا اور وہی پیالہ سبلی یعنی اسرائیلی کے حق میں شیریں پانی ہو جاتا تھا نیز عقلاً یہ بھی ممکن ہے کہ جہنم کے وسیع علاقے میں کچھ حصے ایسے بھی ہوں جو آگ سے خالی ہوں اور مومن جہنم کا معائنہ کر کے صحیح سالم واپس آجائیں۔ (تفسیر کبیر: ۵/۵۷۳)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ورود کے معنی دخول ہیں اور مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مسلمان ہوں یا کافر دوزخ میں ضرور جائیں گے مگر اہل ایمان کے حق میں آتش دوزخ برد و سلام ہو جائے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ ورود کے معنی مرور اور عبور کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر سے مسلمان اور کافر سب گزریں گے پل صراط دوزخ کی پشت پر ہے سب کو اوپر سے گزرنا ہوگا۔ مسلمان تو پار ہو جائیں گے اور کافر ٹک کر دوزخ میں گریں گے۔ (اب رہا یہ سوال) کہ مومنین کے اس طرح دخول جہنم میں کیا حکمت ہے کہ آگ ان کے حق میں برد و سلام ہو جائے (سو جواب یہ ہے) کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔

ایک یہ کہ اہل ایمان کے سرور اور فرحت میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہولناک مقام سے خلاصی بخشی اور اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر کریں۔

دوم یہ کہ کافروں کے غم اور حسرت میں اضافہ ہو کہ جن کو ہم نے دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا تھا وہ تو آج عیش و عشرت میں ہیں اور ہم عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔

سوم یہ کہ مسلمانوں کے دشمن ان کے زور برد و فضیحت ہوں۔

چہارم یہ کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ جس حشر و نشر کی ہم تکذیب کرتے تھے وہی حق نکلا۔

پنجم یہ کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمت کی قدر معلوم ہو اور اس کی لذت محسوس ہو اس لیے کہ کسی نعمت کی قدر و قیمت مقابلہ سے ہوتی ہے و بضد ہا تبتین الاشیاء (تفسیر کبیر: ۵/۵۷۳)

اور علماء تفسیر کے اس گروہ کے نزدیک جو ورود کو بمعنی دخول لیتے ہیں آیت ﴿أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ سے نفس جہنم سے بعد اور دوری مراد نہیں بلکہ اس کے عذاب سے دوری مراد ہے۔ برگزیدہ حضرات کے حق میں تھوڑی دیر کے لیے بطور معائنہ جہنم کے علاقہ میں داخل ہونا موجب رحمت و کرامت ہوگا۔ جبل خانہ میں مجرموں کا داخل ہونا اور نوع کا ہے اور حکام کا بطور معائنہ اس میں داخل ہونا یہ اور نوع کا ہے۔ دونوں دخول میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

کفار کے ایک مخالف کا جواب:..... گزشتہ آیات میں منکرین کے ذلت آمیز عذاب کا ذکر فرمایا کہ ان ظالموں کو ذلت و خواری کے ساتھ ہم اسی جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ ظالم جب اس قسم کی آیتیں سنتے جن میں ان کے ذلت آمیز انجام کا ذکر ہوتا تو بطور استہزاء و تفاخر غریب مسلمانوں سے یہ کہتے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو ہم وہاں بھی تم سے اچھے رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم تم سے مال و دولت اور عزت و وجاہت کے اعتبار سے بہتر ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے اس مخالف کا جواب دیتے ہیں اور ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور قیامت کے دلائل ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور وہ ان کے جواب سے عاجز آجاتے ہیں تو ازراہ جہالت کافر، ایمانداروں سے

یہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ تو سہی کہ ہم دونوں فریق میں سے کون سا فریق مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور کونسا باعتبار مجلس کے عمدہ ہے منکرین حشر جب دلائل حشر کے جواب سے عاجز آتے تو یہ کہتے کہ بتلاؤ دنیا میں کون زیادہ معزز ہے اور کس کی مجلس اور سوسائٹی بہتر ہے اور کون عمدہ مکانات اور بنگلوں کا مالک ہے اور کون ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا ہے؟ پس جس طرح ہم یہاں راحت و عزت میں ہیں اور تم ذلت اور مصیبت میں اسی طرح ہم عالم آخرت میں معزز اور سر بلند ہوں گے اور تم اسی طرح پستی میں ہو گے۔ اگر تم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں اس بات کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ان کفار مکہ سے پہلے کتنی ہی امتیں اور جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں۔ جو سامان زندگی یعنی مال و متاع میں اور مال و دولت اور عزت و شوکت میں اور نمود اور منظر میں ان سے بہت تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کے مقابلہ میں سرکشی کی تو اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی چند روزہ خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی مقبولیت اور حسن انجام کی دلیل نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان مغرور متکبر دولت مندوں اور عیش پرستوں کو دنیا میں تباہ و برباد اور ذلیل و خوار نہ کرتا ان کا مال و منال اور ان کی عزت و وجاہت ان کی ہلاکت اور ذلت کو دفع نہ کر سکتی۔

ف:..... "اثاث" کے معنی ساز و سامان کے ہیں جو تمام اقسام کے اموال کو اور اونٹ اور گھوڑے اور حشم و خدم کو اور اسباب خانہ کو شامل ہے اور رُئِیْع کے معنی یہ ہیں کہ جو منظر اور ظاہری ہیئت میں خوبصورت ہو اور دیکھنے میں اچھی معلوم ہو جیسے آج کل بنگلوں کا سامان آرائش و زیبائش جسے قارون اور فرعون بھی دیکھ کر دنگ رہ جائے، ان کافروں کی نظر صرف دنیا پر تھی۔ اہل مکہ کو کچھ عزت و وجاہت ملی اور کچھ مال و دولت ملا مست ہو گئے اور اترانے لگے اور غریب اور نادار مسلمانوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اپنی فراخی اور مسلمانوں کی تنگدستی کو اس بات کی دلیل ٹھہرانے لگے کہ ہم حق پر ہیں اور مسلمان باطل پر ہیں۔ قریش مکہ کو یہ ہوش نہ آیا کہ نصاریٰ روم بھی ہمارے مخالف ہیں اور ایران کے مجوسی بھی ہمارے مخالف ہیں اور دونوں گروہ مال و دولت اور عزت و وجاہت میں مکہ کے بت پرستوں سے ہزار درجہ بڑھ کر تھے۔ تو کیا قریش مکہ کے نزدیک نصاریٰ اور مجوس کی یہ ہوش ربا مالداری ان کے حق ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے؟

جواب دیگر:..... اب آئندہ آیت میں اسی شبہ کا دوسرا جواب دیتے ہیں اور اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی آپ ﷺ ان کافروں سے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ کی عادت یوں جاری ہے کہ جو شخص گمراہی میں غرق ہے سو ① رحمن اس کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ خوب ڈھیل دینا۔ یعنی اس کو رحمن کی رحمت اور اس کے علم سے مہلت مل رہی ہے ورنہ اس کے جرم کا مقتضایہ تھا کہ فوراً ہلاک کر دیا جاتا لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ گمراہوں کو فوراً پکڑ لے، وہ حلیم و کریم ہے۔ پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ اسکو طویل مہلت دیتا ہے اور اس کی رسی کو دراز کرتا ہے اور پے در پے اس کو نعمتیں پہنچاتا رہتا ہے تاکہ اس پر حجت پوری ہو جائے۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿أَوَلَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ لِمَن لَّهُمْ

① یہ ﴿فَلْيُنذِرْ لَهُ الرِّمْحَيْنِ مَذَا﴾ کا ترجمہ ہے۔ یہ میڈا امر کا ہے مگر معنی اس کے خبر کے ہیں۔ معنی مرادی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ دراز کرے رحمن اس کے لیے خوب دراز کرنا۔ اور خبر کو بسینہ امر اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اشارہ اس طرف ہے کہ بمقتضائے حکمت اس مہلت کا واقع ہونا ضروری ہے۔

لِيُؤَدِّعُوا اِيْمَانًا ۝ یعنی ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ دل کھول کر کفر کریں اور دل کی حسرتیں نکال لیں اس لیے دنیا ان پر خوب کشادہ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس کا اللہ کی طرف سے وعدہ ۱ یا وعید کی گئی ہے۔ خواہ دنیاوی عذاب کو دیکھیں اور خواہ قیامت کو دیکھیں جو عذاب کی انواع و اقسام کا مجموعہ ہے۔ تو اس وقت ان پر حقیقت حال کھل جائے گی اور اس وقت جان لیں گے کہ کون بدتر ہے باعتبار جگہ اور ٹھکانہ کے یا باعتبار ۲ مقام اور مرتبہ کے اور کس کے مددگاروں کی فوج کمزور ہے۔ یہ ان کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ دونوں فریقوں میں سے کس کے مکانات عمدہ اور کس کی مجلسیں شاندار ہیں اور کس کے یار و مددگار زوردار ہیں۔ وہاں ان کے لیے نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ کوئی یار و مددگار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اے نبی کریم آپ ﷺ ان گمراہوں سے جو اپنی مال و دولت کے نشہ میں مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں ان سے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم اور کریم ہے، سرکشوں کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ضلالت کو مہلت دیتا ہے کہ اپنے غرور اور جہالت کی منگیں پوری کر لیں جب ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو یکا یک ان کو دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑتا ہے۔ اس وقت وہ جان لیتے ہیں کہ ذی عزت اور صاحب منزلت کون ہے اور کون ذلیل و خوار ہے۔ معلوم ہوا کہ حسب و نسب اور مال و دولت مدار فضیلت نہیں بلکہ عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ مدار فضیلت ہیں۔ کافر دنیا میں غرور اور فخر سے یہ کہتا تھا اِنِّی الْفَرِیْقَتَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا وَاَحْسَنُ دِیْنًا ۝ قیامت کے دن اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مقام برا ہے اور کس کی مجلس بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم نے تم کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے۔

ہیں مشوم غرور بر حکم خدا دیر گیر دخت گیر دم ترا

خلاصہ کلام:..... یہ کہ آیات بینات کی تلاوت سے گمراہوں کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان آیات بینات سے راہ راست اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت بڑھاتا ہے۔ جس قدر آیات بینات کو سنتے ہیں اسی قدر ان کے ایمان اور ہدایت میں زیادتی ہوتی ہے۔ آیات بینات سے مومنین کے ایمان اور ایقان میں زیادتی ہوتی ہے اور کافروں کی گمراہی میں زیادتی ہوتی ہے۔

جواب دیگر:..... دلدادگان دنیا جو بطور تمسخر اور استہزاء غریب مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم دنیا میں باعتبار مال و دولت کے تم سے بہتر ہیں اسی طرح ہم آخرت میں بھی تم سے اچھے رہیں گے۔ ان کی اس بات کے دو جواب پہلے گزر گئے۔ اب آگے ایک اور جواب دیتے ہیں۔ اور باقی رہنے والی نیکیاں یعنی اعمال صالحہ اور اعتقادات حقہ تیرے پروردگار کے نزدیک باعتبار جزاء کے بھی بہتر ہیں اور باعتبار انجام اور ثمرہ کے بھی بہتر ہیں۔ ”باقیات صالحات“ سے وہ اعمال صالحہ مراد ہیں جو مرنے کے بعد انسان کے کام آویں۔ حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا ہے۔ یہ محض مثال کے طور پر ہے ورنہ تمام اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں۔ سورہ کہف کے چھٹے رکوع میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ آخرت ۱ اس تردید میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو عدو، وعدہ سے شتق ہے یا امید سے دونوں کی گمراہی ہے۔

۲ اشارہ اس طرف ہے کہ (مَنْ هُوَ لَكُمْ لَعْنًا) میں دو احتمال ہیں کہ مکان سے جگہ اور ٹھکانہ کے معنی مراد ہوں یا مقام اور مرتبہ کے معنی مراد ہوں۔ واللہ اعلم

میں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ عزت و راحت کا دار و مدار باقیات صالحات پر ہے اور اصلی دولت اعمال صالحہ اور اعتقادات حقہ ہیں نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور اس دار فانی کا ساز و سامان اور چند روزہ رونق۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ ﴿وَاحْسَنُ نَدِيمًا﴾ کا بہترین مقام کس کو حاصل ہے۔ اہل ایمان کو یا اہل کفر کو مرنے کے بعد مال و اولاد کام نہ آئیں گے صرف باقی رہنے والی نیکیاں کام آئیں گی۔

مکرین حشر کے ایک اور تکبر اور تمسخر کا جواب:..... گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی مکرین بعث و نشر کے ایک تمسخر کا جواب دیتے ہیں۔ اول حق تعالیٰ نے کفار کے ایک قول کا ذکر کیا جو دنیا کی ظاہری رونق اور زینت پر فخر کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور قوت و شوکت اور کثرت اعموان و انصار پر اور عہدگی مکانات پر اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مسکت جواب دیا۔ اب پھر اسی قسم کے غرور و تکبر کا ایک قول نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خباب بن ارت صحابی رضی اللہ عنہ آہنگری کا کام کرتے تھے جاہلیت کے زمانہ میں عاص بن وائل کافر نے ان سے ایک تلوار بنوائی جس کی قیمت اس کے ذمے قرض تھی۔ زمانہ اسلام میں خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے قرض کا تقاضہ کیا اس نے کہا کہ جب تک تو محمد ﷺ کی نبوت کا انکار نہ کریگا اس وقت تک میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ہرگز ہرگز میں آپ ﷺ کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے تو وہ بولا کہ جب میں مرکز زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد سب کچھ ہوگا جیسا کہ اب ہے۔ پس اسی وقت تیرا سارا قرض چکا دوں گا۔ جلدی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بد بخت کا قول نقل فرمایا اور اس کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس بد بخت کو کیونکر معلوم ہوا کہ وہاں بھی اس کو مال اور اولاد ملے گا؟ کیا یہ عالم الغیب ہے یا اس نے خدا سے اقرار کر لیا ہے؟ ہم اس کی یہ سب باتیں لکھ رہے ہیں۔

قیامت کے دن باز پرس کریں گے اور سزا دیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں (اے نبی ﷺ) کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور بطور استہزاء و تمسخر یہ کہا کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو وہاں بھی مجھ کو مال اور اولاد دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا یہ کافر غیب پر مطلع ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سب کچھ ملے گا؟ ”اطلاع“ کے معنی بلند مقام پر چڑھ کر کسی چیز کو جھانکنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کیا اس کافر نے بلند مقام سے جھانک لیا ہے کہ وہاں مجھ کو یہ ملے گا یا اس نے لوح محفوظ پر نظر ڈال کر دیکھ لیا ہے کہ میں ضرور بہشت میں داخل ہوں گا۔ اور وہاں پہنچ کر مجھ کو مال و اولاد ملے گی یا اللہ سے اس بات کا عہد لے لیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو مال اور اولاد دے گا۔ ہرگز نہیں یہ سب غلط ہے وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کلمہ زجر ہے یعنی جھڑکی ہے جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور سخت گستاخ ہے ضرور ہم اس کا یہ گستاخانہ قول اس کے اعمال نامہ میں لکھ لیں گے اور قیامت کے دن اس گستاخانہ قول پر خاص طور پر سزا دیں گے۔ اور اس گستاخی و جرأت کی وجہ سے ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اول تو کفر اور پھر یہ گستاخی اس لیے اس پر عذاب پر عذاب ہوگا۔ اور جس مال اور اولاد کا وہ ذکر کرتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اس کے مرتے ہی وہ سب اس سے چھین جائے گا اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تن تنہا آئے گا۔ نہ اس کے ساتھ اس کا مال ہوگا اور نہ اس کی اولاد ہوگی۔ قیامت کے دن کافر کو نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد ساتھ

دے گی بخلاف مسلمان کے کہ وہاں اس کو مال بھی کام آئے گا اور اولاد بھی کام آئے گی۔

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا ۗ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد فل ہرگز نہیں وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے اور پکڑا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پوجنا، کہ وہ ہوں ان کی مدد۔ یوں نہیں! وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی سے

ۖ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ ۝۱۱۱ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَوْرٰهُمُ اَزٰۤا ۗ

اور ہو جائیں گے ان کے مخالف قی تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ تو نے نہیں دیکھا، کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر اچھلتے ہیں ان کو ابھار کر۔

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۗ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفِدًا ۗ

سو تو جلدی نہ کر ان پر ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی قی جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمن کے پاس مہمان بلائے ہوئے سو تو جلدی نہ کر ان پر۔ ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی۔ جس دن ہم اکٹھا کر لادیں گے پرہیزگاروں کو رحمن کے پاس مہمان بلائے۔

وَتَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۗ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

اور ہانک لے جائیں گے مجناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے قی نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا اور ہانک لے جائیں گے گنہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا، مگر جس نے لے لیا

الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۗ وَقَالُوا إِنَّا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ تَكَادُ

رحمن سے وعدہ قی اور لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد قی بیشک تم آجھنے ہو بھاری چیز میں ابھی رحمن سے اقرار۔ اور لوگ کہتے ہیں، رحمن رکھتا ہے اولاد۔ تم آگئے ہو بھاری چیز میں۔ ابھی

فل یعنی مال و اولاد سے بڑھ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کے امیدوار ہیں کہ وہ ان کو خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے دلائیں گے۔ حالانکہ زرگز ایرا ہونے والا نہیں۔ محض سو دوائے خام ہے جو اپنے دماغوں میں پکار رہے ہیں۔

قی یعنی وہ معبود مدد تو کیا کرتے، خود ان کی بندگی سے بیزار ہوں گے۔ اور ان کے مد مقابل ہو کر بجائے عورت بڑھانے کے اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے۔ میرا کہ پہلے گزر چکا۔ ﴿وَإِذَا حُضِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدًا وَعَدَاوَةً كَانُوا يَعْجِبُونَ﴾ (الاحقاف، رکوع ۱)

قی یعنی شیطان انہی بد بختوں کو گمراہی کا بڑھا دیتا اور انگلیوں پر چمچاتا ہے جنہوں نے خود کفر و انکار کا شیوہ اختیار کر لیا۔ اگر ایسے اشقیاء شیطان کی تحریص و اغواء سے گمراہی میں لے جائیں تو ہانے دیجئے، آپ ان کی سزا دی میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی باگ ڈمچلی چھوڑ رکھی ہے تاکہ ان کی زندگی کے گئے ہوتے دن پورے ہو جائیں۔ ان کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل ہمارے یہاں مٹا جا رہا ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی ہمارے ماحولی اور فاقہ اعمال سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تمام عمر کے اعمال ایک ایک کر کے ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے۔

قی جس طرح ذہور ڈنگر پیاس کی حالت میں گھاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو دوزخ کے گھاٹ اتارا جائے گا۔

قی یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا وعدہ دیا مثلاً ملائکہ، انبیاء، صالحین وغیرہم، وہ ہی درجہ بدرجہ سفارش کریں گے، بدون اجازت کسی کو زبان لانے کی طاقت نہ ہوگی۔ اور سفارش بھی ان ہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا وعدہ دے چکے ہیں۔ کافروں کے لیے شفاعت نہ ہوگی۔

قی بہت آدمیوں نے تو خیر اللہ کو معبود ہی ٹھہرایا تھا، لیکن ایک جماعت وہ ہے جس نے خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی۔ مثلاً نصاریٰ نے مسیح علیہ السلام کو۔ =

السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْرِجُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿۱﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ

آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ڈھے کر اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر
آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹکڑے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ ڈھے کر، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر

وَلَدًّا ﴿۲﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿۳﴾ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

اولاد فل اور نہیں پہنچتا رحمن کو کہ رکھے اولاد فل کوئی نہیں آسمانوں اور زمین میں جو
اولاد۔ اور نہیں بن آتا رحمن کو کہ رکھے اولاد۔ کوئی نہیں آسمان و زمین میں جو

أَبَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿۴﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿۵﴾ وَكُلُّهُمْ أَلَيْبَةٌ

نہ آئے رحمن کا بندہ ہو کر فل اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن
نہ آوے رحمن کا بندہ ہو کر۔ اس پاس ان کا شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی۔ اور ہر کوئی ان میں آوے گا اس پاس قیامت کے دن

فَرْدًا ﴿۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿۷﴾ فَإِنَّمَا

اکیلا فل البتہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں انہوں نے نیکیاں ان کو دے گا رحمن محبت فل سو
اکیلا۔ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں نیکیاں، ان کو دے گا رحمن محبت۔ سو

= بعض یہود نے عرب علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور بعض مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ العباد باللہ

فل یعنی یہ ایسی بھاری بات کبھی گئی اور ایسا سخت گستاخاں گستاخاں منہ سے نکالا گیا جسے سن کر اگر آسمان زمین اور پہاڑ مارے چول کے پھٹ پڑیں اور ٹکڑے ٹکڑے
ہو جائیں تو کچھ بعید نہیں۔ اس گستاخی پر اگر غضب الہی بھڑک اٹھے تو عالم تہہ و بالا ہو جائے اور آسمان زمین تک کے پر نچے اڑ جائیں۔ محض اس کا علم مانع ہے
کہ ان یہودیوں کو دیکھ کر دنیا کو ایک دم تباہ نہیں کرتا۔ جس خداوند قدوس کی توحید پر آسمان، زمین، پہاڑ، غرض ہر طولی و سغلی چیز شہادت دے رہی ہے، انسان
کی یہ جرات کہ اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کرنے لگے۔ العباد باللہ

فل اس کی شان تقدیس و تزیینہ اور کمال غنا کے منافی ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ نصاریٰ جس غرض کے لیے اولاد کے قائل ہوئے ہیں یعنی کفارہ کے مسئلہ، خدا
تعالیٰ کو رحمن مان کر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔

فل یعنی سب خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں اور بندے ہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے پھر بندہ بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس کے سامنے سب
حکوم و محتاج ہوں اسے بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

فل یعنی ایک فرد بشر بھی اس کی بندگی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ سب کو خدا کے سامنے جریدہ حاضر ہونا ہے اس وقت تمام تعلقات اور ماز و ماہان علیحدہ کر لیے جائیں گے
فرخی مجبور اور بیٹے، پوتے کام نہ دیں گے۔

فل یعنی ان کو اپنی محبت دے گا، یا خود ان سے محبت کرے گا، یا خلق کے دل میں ان کی محبت ڈالے گا۔ احادیث میں ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب رکھتا
ہے تو اول جبرائیل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں تو نبی کریم، آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ آسمانوں سے اترتی ہوئی اس کی
محبت زمین پہنچ جاتی ہے اور زمین والوں میں اس بندہ کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے۔ یعنی بے تعلق لوگ جن کا کوئی خاص نفع و ضرر اس کی ذات سے وابستہ نہ ہو،
اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس قسم کے حسن قبول کی ابتدا مومنین صالحین اور خدا پرست لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے قلوب میں اول اس کی محبت ڈالی جاتی
ہے، بعد قبول حاصل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ابتدا محض طبقہ عوام میں حسن قبول حاصل ہونا اور بعد میں بعض خدا پرست صالحین کا بھی کسی غلط فہمی وغیرہ سے اس کی
طرف جھکنے، مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں، خوب سمجھ لو۔

يَسَّرْ لَهُ بِلِسَانِكَ لِيُعَبِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿۱۰۴﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سناوے تو ڈرنے والوں کو اور ڈرادے جھگڑالوگوں کو اور بہت ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے ہم نے آسان کیا یہ قرآن تیری زبان میں، اس واسطے کہ خوشی سناوے تو ڈر والوں کو اور ڈراوے جھگڑالوگوں کو۔ اور کئی کھپا چکے ہم ان سے پہلے

مِّنْ قَرْنٍ مَّ هَلْ تُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿۱۰۵﴾

جماعتیں آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی یا سنتا ہے ان کی بھنک

سگتیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کا یا سنتا ہے ان کی بھنک۔

ابطال عقیدہ ابنیت

و بیان ضلال و وبال منکرین و حدانیت و منکرین قیامت برائے تسلیہ نبی اکرم ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً... أَلِ... أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾

رہطہ:..... شروع سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت اور بلا باپ کے ان کی ولادت کا ذکر فرمایا تاکہ ان کی والدہ ماجدہ کی عصمت و نزاہت ثابت ہو جائے اور یہود بے بہبود کا رد ہو جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ولد الزنا اور ساحر بتلاتے تھے اب ان آیات میں ان لوگوں کے زعم فاسد کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں۔

نیز گزشتہ آیت میں قیامت اور خدا پرستوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت اور ضلالت اور سوء عاقبت کو بیان کرتے ہیں۔ جو مشرک ہیں اور خدائے تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں جیسے نصاریٰ اور یہ بتلاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا ایسا جرم عظیم ہے کہ اندیشہ ہے کہ آسمان اور زمین نہ شق ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو یہ گستاخ کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔

اور جب دنیا میں کفار اور مشرکین کی جہالت اور آخرت میں ان کی فضیحت بیان کر چکے تو سورت کو احوال مومنین صالحین پر ختم فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور عمل صالح کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ من جانب اللہ لوگوں کے دلوں میں مومن کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ جس سے وہ محبوب خلاق ہو جاتا ہے اور سورت کو ایک موعظت بلیغہ پر ختم فرمایا۔ یعنی

= (تھیہ) یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں جن مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، تھوڑے دنوں بعد اسی طرح پورا ہوا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ جن تعالیٰ نے ان کی وہ محبت و الفت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دی جس کی نظیر ملتی مشکل ہے۔

۱ یعنی قرآن کریم نہایت سہل و صاف زبان میں کھول کھول کر پرہیزگاروں کو بشارت داتا اور جھگڑالوگوں کو بد کرداریوں کے خراب نتائج سے خبردار کرتا ہے۔

۲ یعنی کئی ہی بد بخت قومیں اپنے جرائم کی پاداش میں ہلاک کی جا چکیں۔ جن کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ آج ان کے پاؤں کی آہٹ یا ان کی ان ترانوں کی ڈراسی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ پس جو لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر مقابلہ ہو کر آیات اللہ کا انکار و استہزاء کر رہے ہیں، وہ بے فکر نہ ہوں۔ ممکن ہے ان کو بھی کوئی ایسا ہی تباہ کن عذاب آگھرے جو چشم زدن میں تھس تھس کر ڈالے۔ تم سورۃ مریم بحسن توفیقہ و نصیرہ۔ فلله

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ پر سورت کو ختم فرمایا کہ یہ دنیا فانی اور آنی جانی ہے اپنے انجام کو سوچ لو۔ مال و دولت کے غرہ میں نہ رہو۔ اس سورت کو رحمت کے ذکر سے شروع فرمایا اور انداز اور ترہیب پر اس کو ختم فرمایا۔ یہ انداز کلام خاص طور پر موجب لطف ہے۔

بیز قرہی آیتوں میں ناخلف لوگوں کا حال اور مال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں دوسرے ناخلف لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں۔ جو خدا کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت پر تو گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنی جہالت اور ضلالت کو نہیں دیکھتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اور ان نادانوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ تاکہ وہ معبود ان کے لیے اللہ کے یہاں عزت اور نصرت کا سبب بنیں اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت کریں اور ان کی شفاعت کی بدولت خدا کے یہاں عزت پائیں۔ ہرگز نہیں یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان نادانوں کا محض سودائے خام ہے جو انہوں نے اپنے خیال سے گھڑ رکھا ہے کسی کو معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا وہ معبود خود ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے ہیں۔ وہ ان کو کیا نفع پہنچائیں گے اور ان کو کیا عزت بخشیں گے؟ بلکہ قیامت کے دن یہی معبود خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ اور بجائے معین و مددگار ہونے کے ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے۔ اور ان کی بندگی سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو گویائی عطا کر دے گا اور وہ بت ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں جن کو اپنا دوست یا رو مددگار سمجھتے تھے وہ مدد تو کیا کرتے اٹنے ان کے دشمن ہو جائیں گے اور بجائے عزت بڑھانے کے ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ﴾ ۵ ﴿وَإِذَا حُضِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِينَ﴾ وقال اللہ تعالیٰ ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَارًا يَعْْبُدُونَ﴾ ﴿فَالْقَوْلَ الْغٰثِمْ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكٰفِرُونَ﴾۔ پس جب یہ بت بھی ان سے بری اور بیزار ہو جائیں گے تو ان کی حسرت بہت ہی زیادہ ہو جائے گی۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿سَيَكْفُرُونَ﴾ کی ضمیر عابدوں یعنی مشرکوں کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب کافر اور مشرک قیامت کے دن کفر اور شرک کے برے انجام کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے شرک سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے ﴿وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ یعنی خدا کی قسم ہم تو کبھی مشرک ہوئے ہی نہیں۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنے شرک سے منکر جائیں گے اور صریح جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم نے تو تیری عبادت میں کسی کو شریک ہی نہیں کیا۔

اوپر کی آیتوں میں کافروں کی گمراہیوں کا اور آخرت میں ان کی رسوائیوں کا بیان ہوا۔ اب آئندہ آیات میں ان کی گمراہی کا سبب بیان کرتے ہیں کہ وہ تسلط شیاطین ہے کہ دنیا میں شیاطین ان پر مسلط تھے اور یہ لوگ ان کے اشاروں پر چل رہے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بتقاضائے حکمت اور بغرض ابتلا و امتحان شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ان کو ہلاتے رہتے ہیں خوب ہلانا اور اچھالتے رہتے ہیں خوب اچھالنا اور اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہیں۔ خوب ہچانانا تاکہ اہل عقل ان کی گمراہی کا تماشہ دیکھیں۔

زجاج جوز کہتے ہیں کہ "ارسال" کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جیسے کتا شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے شیاطین کو کفار پر چھوڑ دیا ہے۔ انتہی کلامہ۔ یہ اس کی قضا و قدر ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت ہے جس کو چاہے جس پر مسلط کر دے۔

اور ﴿تَوَدُّهُمْ أَزْوَاجًا﴾ کے معنی تحریک اور ازواج کے ہیں یعنی ہلانے اور جنبش دینے اور برا بیختہ کرنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کو معصیت پر مجبور نہیں کرتا بلکہ برا بیختہ کرتا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور انکے وارث کسی کو اللہ کی اطاعت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کسی کو کفر اور معصیت پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس کو کفر اور معصیت کی دعوت دیتے ہیں۔ جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پرست نفس کے بندے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اس کے مقابلہ پر تل جاتے ہیں اور مستحق سزا کے ہو جاتے ہیں۔

پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بد بختوں کے لیے عذاب اور سزا کی جلدی نہ کیجیے۔ ہم ان کے جرم سے غافل نہیں۔ ہم نے ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے۔ جزایں نیست کہ ہم ان کی مدت کو شمار کر رہے ہیں شمار کرنا جب وہ شمار پوری ہو جائے گی اس وقت ان پر عذاب آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب میں جلدی نہ کیجیے ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے اور ان کی باگ ڈور ڈھیلی چھوڑ دی ہے اور ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ان کی میعاد کے دن ہم گن رہے ہیں جب وہ دن پورے ہو جائیں گے تو ضرور عذاب آئے گا اور کسی طرح نہیں ٹلے گا اور ان مجرموں کو سزا اس روز ملے گی کہ جس روز ہم پر ہیز گاروں کو بارگاہِ رحمن کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ وفد بنا کر سوار یوں پر لے جائیں گے۔ جیسے معزز وفد کو شہنشاہ کی بارگاہ میں سوار کر کے لے جاتے ہیں۔ اور مجرموں کو جانوروں کی طرح جہنم کی طرف پایادہ اور پیاسا ہنکا کر لے جائیں گے جس طرح پیاسے جانوروں کو گھاٹ کی طرف ہنکا کر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مجرموں کو پایادہ اور پیاسا ہنکا کر دوزخ کے گھاٹ لے جا کر اتار دیں گے۔

بیشمار روایات سے یہ امر ثابت ہے کہ متقین اعزاز و اکرام کے سوار یوں پر سوار کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ اور مجرم لوگ پایادہ اور پیاسے جانوروں کی طرح ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کی طرف ہنکائے جائیں گے۔ اور اس روز لوگ شفاعت کے مالک اور مختار نہ ہوں گے مگر جس نے رحمن سے کوئی پروا نہ لیا۔ یعنی اس روز کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مگر جس کو اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہو جیسے انبیاء و صلحاء اور جن کے لیے اجازت ہو بغیر اس کی اجازت کے کوئی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ اور سفارش انہی لوگوں کی کر سکیں گے جن کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جیسے مسلمان، اور کافروں کے لیے سفارش کی اجازت نہ ہوگی۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کا رد فرمایا اب آگے ان لوگوں کا رد فرماتے ہیں جو خدا کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد بنائی۔ یہود، حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ، مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ تم

تینوں بڑی بھاری بات لائے ہو اور جرمِ عظیم کے مرتکب ہوئے ہو قریب ہے کہ تمہاری اس گستاخی سے آسمان پھٹ پڑیں اور ان کہنے والوں پر گر پڑیں اور زمین پھٹ جائے اور یہ اس میں دھنس جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں اور وہ ریزے اڑ کر ان کو لگ جائیں۔ جس سے یہ ہلاک یا زخمی ہو جائیں اس لیے کہ ان لوگوں نے رحمن کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر اس سے سارا عالم تہہ وبالا ہو جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ مگر وہ رحمنِ حلیم اور بردبار ہے۔ گستاخی اور نالائقی پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُنَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ غرض یہ کہ یہ کلمہ نہایت درجہ خراب اور برا ہے اور جس سے اللہ کا غضب اور قہر جوش میں آجاتا ہے اور زمین اور آسمان اس سے تھرا جاتے ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ دنیا تہا نہ ہو جائے۔ رحمن کی شان کے شایان نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ بیٹا باپ کا شبیہ اور نظیر ہوتا ہے۔ اور کسی درجہ میں باپ کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شبیہ اور نظیر سے پاک ہے اور کسی کی مدد سے بے نیاز ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور اس کے روبرو ضرور بندہ اور غلام بن کر حاضر ہونے والا ہے تو اس کے بیٹا کیونکر ہو سکتا ہے۔ بیٹا اور غلام ہونے میں تو منافات ہے۔

البتہ تحقیق اللہ نے سب کو اپنے علم اور قدرت کے احاطہ میں گھیر رکھا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور ہر ایک ان میں قیامت کے دن اس کے پاس تنہا حاضر ہونے والا ہے۔ نہ اس کے پاس مال ہوگا اور نہ اولاد ہوگی۔ غرض یہ کہ کل عالم اس کے سامنے مجبور اور مقہور ہے اور عاجز اور لاچار ہے اور اس کے علم اور قدرت کے احاطہ میں گھرا ہوا ہے۔ پھر وہ خدا کا شریک یا اس کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے۔

خاتمہ سورت

مشتمل بر بشارت اہل ایمان و طاعت و نذارت اہل طغیان

و خصوصت و بودن آل از اعظم مقاصد نزول کتاب ہدایت و اغراض بعثت

رابطہ:..... او پر کی آیتوں میں متقین کے اعزاز و اکرام اور مجرمین کی ذلت و خواری کا ذکر تھا۔ اب اس سورت کو ابراہار کی بشارت اور اشار کی نذارت پر ختم فرماتے ہیں جو کہ تنزیل قرآن اور بعثت نبوی کا عظیم ترین مقصد ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ انہوں کی نعمتوں کے علاوہ دنیا ہی میں ان کو یہ نعمت عطا کرے گا۔ کہ نیک بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اور بدوں کے دل میں ان کی ہیبت ڈال دے گا۔ یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بدوں سبب ظاہری لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا یا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرے گا یا مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ (کذا فی موضح القرآن)

فائدہ:..... جاننا چاہیے کہ مقبولیت و محبوبیت اور چیز ہے اور شہرت اور چیز ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت

کی ابتداء نیک بندوں اور خدا پرستوں سے ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس کو قبول عام ہو جاتا ہے باقی محض اخباری شہرت یا کسی غلط فہمی کی بنا پر عوام الناس کا کسی لیڈر کی طرف جھک جانا یہ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

پس اسے نبی آپ ﷺ لوگوں کو یہ بشارت دیجیے۔ کیونکہ اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر اسی لیے آسان اور سہل کر دیا ہے کہ آپ ﷺ اس کے ذریعے بشارت سنائیں پر ہیز گاروں کو جنہوں نے کفر اور شرک سے کنارہ کیا۔ اور ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ اور تاکہ آپ ﷺ اس قرآن کے ذریعے جھگڑا لڑائیں۔ جھگڑا لڑنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق اور اہل حق سے جھگڑتے ہیں اور باطل اور اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کو حق سے عداوت ہے اور حق سے عداوت اور نفرت ہی ہمہ اقسام کفر و معصیت کی جڑ ہے۔ لہذا آپ ﷺ اللہ کے عذاب سے اس جھگڑا لڑنے اور یہ بتلا دیجیے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جھگڑا لڑنے کو ہلاک کر دیا۔ جو حق سے نفرت اور عداوت رکھتے تھے اور اہل حق سے جھگڑتے تھے۔ کیا تو پاتا ہے اور دیکھتا ہے ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو یعنی کیا ان میں سے کوئی تجھے دکھائی دیتا ہے یا ان میں سے کسی کی سنک اور بھنک سنتا ہے۔ ”رکز“ کے معنی لفت میں آہستہ آواز کے ہیں۔ حاصل یہ کہ ان ہلاک شدگان میں تجھے کسی کا جسم نظر آتا ہے یا کسی کی آواز سنائی دیتی ہے؟ سب ہی ہلاک ہو گئے۔ کسی کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

لہذا عرب کے کافر اپنے انجام کو سوچ لیں اور پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے عبرت پکڑیں اور برے انجام سے ڈریں اور آخرت کی فکر کریں اور قہر الہی سے ڈریں۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے اور پھر جب جکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ یہ صفت اور حالت تو کفار کی تھی۔ مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا ظاہری اور عملی طور پر یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہم کو حسن اعمال کی توفیق دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

الحمد للہ آج تاریخ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۰ھ یوم چہار شنبہ بوقت آٹھ بجے سورہ مریم کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ
و اصحابہ اجمعین و علینا معهم یا ارحم الراحمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تفسیر سورہ طہ

یہ سورہ کمی ہے اس میں ایک سو پینتیس آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کے شروع میں طہ کا لفظ آیا ہے اس لیے یہ سورہ اس نام سے موسوم ہوئی اور اس سورت کا ایک نام اکلم بھی ہے۔

سورہ مریم میں حق تعالیٰ نے متعدد انبیاء کرام ﷺ کے واقعات اور قصے ذکر فرمائے۔ بعض تفصیل کے ساتھ، جیسے

ذکر یا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے اور بعض اجمال اور اختصار کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ﴾ الآيات۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر اخیر سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی قدرے تفصیل کرتے ہیں جن کا سورۃ مریم میں محض نام ذکر فرمایا ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ﴾ اور اس سورت کے بعد سورۃ انبیاء میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے ذکر فرمائے جن کے قصے میں سورۃ مریم میں ذکر نہیں فرمائے تھے۔ جیسے حضرت نوح اور لوط اور داؤد اور سلیمان اور ایوب، الیسع اور ذوالکفل اور ذوالنون علیہم السلام کے قصے اور جن انبیاء کرام کے قصے سورۃ مریم میں ذکر ہو چکے تھے سورۃ انبیاء میں ان کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے قصے اور سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا لیکن سورۃ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اتنا قصہ ذکر فرمایا جو قوم سے متعلق تھا اور جتنا قصہ ان کے باپ آزر سے متعلق تھا چونکہ اس کا ذکر سورۃ مریم میں ہو چکا تھا اس لیے سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ ٤٥ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ آیاتھا ۱۳۶ رکوعا تھا ۸

طه ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ﴾ ﴿۱﴾ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يُّخْشَىٰ ﴿۲﴾ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے مگر نصیحت کے واسطے اس کی جو ڈرتا ہے فل اتارا ہوا ہے اس کا جس نے بنائی اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے۔ مگر نصیحت کے واسطے جس کو ڈر ہے۔ اتارا ہے اس شخص کا جس نے بنائی

الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰی ﴿۳﴾ الرَّحْمٰنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ﴿۴﴾ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا

زمین اور آسمان اونے ﴿۳﴾ وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا ﴿۴﴾ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین اور آسمان اونے۔ وہ بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور

فل یعنی قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہوں اور خدا سے ڈرتے ہوں وہ اس کے بیانات سے نصیحت حاصل کریں اور روحانی فیوض و برکات سے محروم نہ رہیں۔ یہ عرض نہیں کہ قرآن نازل کر کے خواہ مخواہ کسی محنت مثلاً اور تکلیف مثلاً میں جتنا کیا جائے۔ وہ وہ ایسی چیز ہے جس کا حامل و حامل بھی محروم و ناکام رہے۔ آپ مکتذب کرنے والوں کی باتیں سن کر ملول اور مگدول نہ ہوں۔ نہ ان کے پیچھے پڑ کر زیادہ تکلیف اٹھائیں۔ حق کا علم برداری آخر کامیاب ہو کر رہے گا۔ آپ توسط کے ساتھ مہارت کرتے رہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نماز میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ بخدا آپ کی محنت و ریاضت دیکھ کر کہتے کہ قرآن کیا اترا پہاڑ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف اور محنت میں پڑ گئے۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا کہ فی الحقیقت قرآن محنت و شقاء نہیں، رحمت و نور ہے، جس کو جتنا آسان ہو اسی قدر نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ﴿فَاقْرَءْهُ وَاذْكُرْ وِجْدًا﴾

فل اس لیے ضروری ہے کہ کلموں کی نہایت خوشی کے ساتھ اس کو اپنے سر آکھوں پر رکھے اور ہنشاہد احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ﴿۵﴾ استواء علی العرش کا مفصل بیان سورۃ "اعراف" کے کوائم میں دیکھ لیا جائے۔ "عرش" کے متعلق لغویں سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاتے ہیں اور حامل لہر شے اٹھانے والے ہیں اور آسمان کے اوپر قدیمی کی طرح ہے۔ صاحب روح المعانی نے "عرش" اور "استواء علی العرش" پر اس آیت کے تحت میں نہایت مہموذ لایا ہے۔ من شاء فلہہرا جمعہ۔

فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ ۝ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ

زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے کی زمین کے ذرا اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو تو خبر ہے چھپی ہوئی بات کی زمین میں ہے اور ان دونوں کے نیچے اور نیچے کی زمین کے۔ اور اگر تو بات کہے پکار کر، تو اس کو خبر ہے چھپے کی

وَ أَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

اور اس سے چھپی ہوئی کی ذرا اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی اسی کے ہیں سب نام خاصے و

اور اس سے چھپے کی۔ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔ اس کے ہیں سب نام خاصے۔

تقریر رسالت و وحدانیت

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ظَهَرَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى... إِلَى... لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت کے ختم پر نزول قرآن کا ذکر تھا۔ ﴿فَمَا تَأْتِيكَ بِهِ يَلْتَمِسُ أَنَّهُ بِرِسَالِكَ يُبَيِّنُ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ الخ یعنی ہم نے قرآن آپ ﷺ کی زبان یعنی عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ﷺ کو متقین کی تبشیر اور معاندین کا انداز آسان ہو جائے اب اس سورت کے شروع میں انزال قرآن کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے نازل کرنے سے ہمارا مقصود نصیحت اور موعظت اور بندوں کی ہدایت ہے کہ ان کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو اور سمجھیں کہ لائق عبادت وہی معبود برحق ہے جس کی قدرت اور جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے۔

ابتداء میں جب آں حضرت ﷺ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ ﷺ نماز تہجد میں اس قدر طویل قیام فرماتے کہ قدم مبارک درم کر جاتے۔ بد بخت کافروں کو جب یہ حال معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اس شخص پر قرآن نازل کیا یہ تو اور مشقت ذرا یعنی وہی ایک خدا بلا شرکت غیر سے آسمانوں سے زمین تک اور زمین سے تحت الثریٰ تک تمام کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اسی کی تدبیر و انتظام سے کل سلسلے قائم ہیں۔

(تنبیہ) آسمان و زمین کی درمیانی مخلوق سے یا تو کائنات جو مراد ہیں جو اہم دونوں کے درمیان ہی رہتی ہیں۔ مٹتا ہوا، بادل وغیرہ اور یادہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوں جو اکثر ہوا میں بدواز کرتی ہیں جیسے بدنہ جانور اور "ثری" (گیلی زمین) سے زمین کے نیچے کا طبقہ مراد ہے جو پانی کے قرب و اتصال کی وجہ سے تر رہتا ہے۔

ذرا پہلے عموم قدرت و تصرف کا بیان تھا۔ اس آیت میں علم الہی کی وسعت کا تذکرہ ہے۔ یعنی جو بات زور سے پکار کر کہی جائے، وہ اس علام الطوب سے کیونکر پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ جس کو ہر گلی چھپی بلکہ چھپی سے زیادہ چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے۔ جو بات تنہائی میں آہستہ کہی جائے، اور جو دل میں گزرے ابھی زبان تک نہ آئی ہو اور جو ابھی دل میں بھی نہیں گزری آئندہ گزرنے والی ہو حق تعالیٰ کا علم ان سب کو محیط ہے۔ اسی لیے بلا ضرورت بہت زور سے چلا کر ذکر کرنے کو بھی علمائے شریعت نے منع کیا ہے۔ جن مواقع میں ذکر با آواز بلند منقول ہے یا بعض مصالح معتبرہ کی بناء پر جہرہ کا دل کے نزدیک نافع سمجھا گیا ہے، وہ عموم نبی سے مستثنیٰ ہوں گے۔

ذرا آیات بالا میں جو صفات حق تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں۔ (یعنی اس کا خالق الکل، مالک علی الاطلاق، رحمن، قادر مطلق اور صاحب علم محیط ہونا) انکا اقتضایہ یہ ہے کہ الوہیت بھی تنہا اسی کا خاصہ ہو، بجز اس کے کسی دوسرے کے آگے سرعبودیت نہ جھکا یا جائے۔ کیونکہ نہ صرف صفات مذکورہ بالا بلکہ کل عمدہ صفات اور اچھے نام اسی کی ذات منبج الکمال کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی دوسری ہستی اس شان و صفت کی موجود نہیں جو معبود بن سکے۔ ان صفات اور ناموں کے تعدد سے اس کی ذات میں تعدد آتا ہے۔ جیسا کہ بعض جہال عرب کا خیال تھا کہ مختلف ناموں سے خدا کو پکارنا دعوائے توحید کے مخالف ہے۔

میں پڑ گیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

﴿ظہ﴾ واللہ اعلم بمرادہ بذالک اے نبی ہم نے آپ ﷺ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ایسی مشقت اور تعب میں پڑ جائیں لیکن یہ قرآن تو ہم نے اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خدا سے ڈرتا ہو۔ لہذا آپ ﷺ کسی کے کہنے سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں جس کی قسمت میں ڈرنا ہے وہ مانے گا۔ جس قدر آپ ﷺ کو آسان ہو اتنا پڑھ لیا کیجیے۔ ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ اور اس قدر تعب اور مشقت میں نہ پڑیے۔ مشرکین یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے آپ ﷺ پر کوئی مشقت اور تعب کی چیز نازل کی ہے بلکہ وہ ایک خیر کثیر اور کتاب حکمت اور مواعظت ہے۔ ادر مشعل ہدایت اور برحمت اور سامان سعادت ہے۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن رحمت کے لیے نازل کیا ہے نہ کہ زحمت کے لیے۔

یاد معنی ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ ﷺ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ﷺ ان سرکشوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنج اور حسرت میں پڑ جائیں بلکہ اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ﷺ اس کے ذریعے ان کو نصیحت کریں اور ان منکرین اور معاندین کی باتوں سے طول اور تنگ دل نہ ہوں۔ آپ ﷺ ان کو تبلیغ اور نصیحت کر چکے، اب ان کو اختیار ہے کہ چاہیں ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ اور یہ مضمون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ﴿فَلَعَلَّكَ بَاطِلٌ مُّفْسِدٌ عَلٰی اٰثَارِ هَمْرَانَ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْاٰخِرِ الَّذِيْ هُوَ اٰخِرُ مَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ اور یہ مضمون اس قسم کا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ﴿وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْاٰثَارِ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ﴾

مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی دعوت اور نصیحت میں جس قدر مشقت اٹھا سکتے تھے وہ آپ ﷺ نے اٹھالی۔ آپ ﷺ ان کے رنج و غم میں اپنی جان ہلاک نہ کیجیے اور یہ قرآن آپ ﷺ پر اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمن ہے جو عرش پر قائم اور جلوہ فرما ہے۔ بمقتضائے رحمانیت اس نے بندوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے آپ ﷺ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اور آپ ﷺ کے قلب مبارک کو اس نور ہدایت کے لیے کوہ طور سے بڑھ کر مضبوط اور محکم بنایا ہے۔ ہر شخص کا دل ان انوار و تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ استواء علی العرش کی مفصل تفسیر سورۃ اعراف میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش عظیم باری تعالیٰ کا جلوہ گاہ ہے۔ عرش اس کا مستقر اور جائے قرار نہیں اس لیے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تخت اور جہت کا محتاج ہے اور نہ عرش اس کو اٹھائے ہوئے ہے اور نہ تھامے ہوئے ہے بلکہ اللہ کی قدرت عرش عظیم کو تھامے اور اٹھائے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور متناہی ہے اور یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی شے خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے۔ عرش اور مکان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جس شان سے تھا عرش اور مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے۔ معاذ اللہ خدا تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں۔ جو کسی دوسرے جسم پر مستقر اور متمکن ہو سکے۔ نظم:

نے مکان راہ یافت سویش نے زماں
نے عیاں دارد خبر زو نے عیاں
ایں ہمہ مخلوق حکم داور است
خالق عالم ز عالم برتر است

اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ یعنی جو چیز زمین کی تہہ میں ہے وہ بھی اس کی ملک ہے۔ گیلی مٹی ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلندی و پستی سب اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے اور سب پر اسکی نظر رحمت ہے۔

یہ تو اللہ کی قدرت ہوئی اور اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ اے مخاطب اگر تو کوئی بات پکار کر کہے تو اس کے سننے میں تو کیا شبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سننے میں کسی جبر کا اور کسی آواز کا محتاج نہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کو پوشیدہ بات کا اور پوشیدہ سے زیادہ پوشیدہ بات کا بھی علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر تو دل کے خطرات بھی پوشیدہ نہیں۔ ”سر“ کے معنی آہستہ اور پوشیدہ بات کے ہیں جو دوسروں سے چھپا کر کرے اور ”اخفی“ وہ بات ہے جو اپنی دل میں رکھے اور کسی سے بھی ظاہر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام اچھے نام اور تمام عمدہ صفات اور کمالات اسی کے لیے ہیں۔ ربوبیت اور خالقیت اور رزاقیت اور مالکیت اور تمام صفات فاضلہ اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔ اور یہ قرآن اسی ذات مقدس کی نازل کردہ کتاب ہے کہ جو تمام چیزوں کی مالک ہے اور تمام ظاہر و باطن کی عالم ہے، اور تمام کائنات کی مربی ہے۔ پس جس پر ایسی مقدس اور مبارک کتاب نازل ہوگی وہ مشقت اور مصیبت میں نہیں پڑ سکتا۔ اسی کتاب کو رحمن نے عرش عظیم سے نازل فرمایا ہے۔ اس کتاب کا نزول رحمت کی دلیل ہے نہ کہ زحمت اور مشقت کی علامت ہے۔

وَهَلْ آتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى ۱۰ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي

اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی فلا جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی؟ جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرو! میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید

أَتَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۱۱ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ بِمُوسَى ۱۲ وَإِنِّي أَنَا

لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے سلا کر یا پاؤں آگ پر پہنچ کر رستہ کا پتہ پھر جب پہنچا آگ کے پاس آواز آئی اے موسیٰ فلا میں ہوں تیرا لے آؤں تم پاس اس میں سے سلا کر، یا پاؤں اس آگ پر راہ کا پتا۔ پھر جب پہنچا آگ پاس، آواز آئی اے موسیٰ! میں ہوں تیرا فلا یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت بسلا و تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ سامعین سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کی وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ جس طرح پیشتر موسیٰ علیہ السلام کو وحی مل چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی وحی تو حید وغیرہ کی تعلیم پر مشتمل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں بھی ان ہی اصول پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق میں جو صعوبات و شدائد برداشت کیں، آپ کو بھی برداشت کرنی پڑیں گی اور جس طرح ان کو آفرکار کامیابی اور قبضہ نصیب ہوا اور دشمن متہور و مخذول ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقیناً غالب و منصور ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تباہ و دلیل کیے جائیں گے چونکہ سورت کا آغاز انزال قرآن کے ذکر سے کیا گیا تھا اس کے مناسب ثبوت موسیٰ کے آغاز کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

۱۰ اس قصہ کے مختلف اجزاء سورہ قصص، سورہ طہ اور سورہ اعراف میں سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ یہاں مدین سے مصر کی طرف واپسی کا واقعہ مذکور ہے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ کئی سال وہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا، حاملہ بیوی ہمراہ تھی رات اندھیری تھی، سردی کا شائبہ تھا، بکریوں کا لگہ بھی ساتھ لے کر چلے تھے۔ اس حالت میں راستہ بھول گئے۔ بکریاں متفرق ہو گئیں اور بھڑکی کو دروازہ شروع ہو گیا۔ اندھیرے میں سخت ہڈیٹان تھے سردی میں تاپنے کے لیے آگ موجود تھی۔ چھتاق مارنے سے بھی آگ نہ لگی۔ =

رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۱﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا

رب سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طوی میں فی اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو رب، سو اتار اپنی پاپوشیں، تو ہے پاک میدان طوی میں۔ اور میں نے تجھ کو پسند کیا، سو تو سنتا رہ جو

يُوحَىٰ ﴿۱۲﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿۱۳﴾ إِنَّ السَّاعَةَ

حکم ہو فی میں جو ہوں اللہ ہوں کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو میری بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو فی قیامت جب تک آنے والی ہے حکم ہو۔ میں جو ہوں، میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوا میرے، سو میری بندگی کر اور نماز کھڑی رکھ میری یاد کو۔ قیامت مقرر آئی ہے،

آيَةٌ آكَادُ أَخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿۱۵﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ

میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو فی تاکہ بدلے ملے ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے فی سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا میں چھپا رکھتا ہوں اس کو، کہ بدلے ملے ہر جی کو جو وہ کھاتا ہے۔ سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے، وہ جو یقین نہیں رکھتا

= ان مصائب کی تاریکیوں میں دفعتاً دور سے ایک آگ نظر آئی۔ وہ حقیقت میں دنیاوی آگ نہ تھی۔ اللہ کا نور جلال تھا یا حجاب ناری تھا (جس کا ذکر مسلم کی حدیث میں آیا ہے) موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آگ سمجھ کر گھروالوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ میں جاتا ہوں شاید اس آگ کا ایک شعلہ لاسکوں، یا وہاں پہنچ کر کوئی راستہ کا پتہ بتلانے والا مل جائے۔ کہتے ہیں کہ اس پاک میدان میں پہنچ کر عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک درخت میں زرد شور سے آگ لگ رہی ہے۔ اور آگ جس قدر زور سے بھڑکتی ہے درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا ہے۔ اور جوں جوں درخت کی سرسبزی و شادابی بڑھتی ہے آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے قریب جانے کا قصد کیا کہ درخت کی کوئی شاخ بل گرے تو اٹھالائیں لیکن جتنا وہ آگ سے نزدیک ہونا چاہتے آگ دور ہوتی جاتی اور جب گہرا کر بٹنا چاہتے تو آگ تعاقب کرتی۔ اسی حیرت و دہشت کی حالت میں آواز آئی ﴿وَإِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ الخ جو زیادہ درخت بلاشبہ اس وقت غیبی ٹیلیفون کا کام دے رہا تھا۔ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب "یا موسیٰ" سنا تو کہی بار "لبیک" کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی "میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، اور تیری ہان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں۔" کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک پال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔

فی "طوی" اس میدان کا نام ہے۔ شاید وہ میدان پہلے سے متبرک تھا یا اب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ناپاک تھیں اس لیے اترا دی گئیں۔ ہاتی موز دیا جوتا پاک ہو تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں پورا مسئلہ فقہ میں دیکھنا چاہیے۔

فی "پسند کیا ہے" یعنی تمام جہان میں سے نبوت و رسالت اور شرف مکالمہ کے لیے چنا لیا۔ اس لیے آگے جو احکام دیتے جا ہیں انہیں غور و توجہ سے سنو۔ فی اس میں فاعل توحید اور ہر قسم کی بدنی و مالی عبادت کا حکم دیا۔ نماز چونکہ اہم العبادات تھی اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا اور اس پر بھی متنبہ فرما دیا گیا کہ نماز سے مقصود اعظم خدا تعالیٰ کی یادگاری ہے۔ جو یا نماز سے غافل ہونا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے اور ذکر اللہ (یا خدا) کے متعلق دوسری جگہ فرما دیا۔ ﴿وَالَّذِي يُكُذِّبُكَ إِذَا تَسْتَعِينُ﴾ یعنی کبھی ہنک ہو جائے تو ہب یاد آ جائے اسے یاد آ۔ یہی حکم نماز کا ہے کہ وقت پر غفلت و نسیان ہو جائے تو یاد آنے پر فتنہ کرے۔ "فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذُكِّرَهَا"

فی یعنی اس کے آنے کا وقت سب سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ اگر خود اپنے سے بیزار یا ممکن نہ ہوتا تو اپنے سے بھی مخفی رکھتا لیکن یہ ممکن ہی نہیں۔ وفی۔ من المبالغة كما في الحديث (وَإِذْ كُنَّا نَسُفُّكَ إِذَا تَسْتَعِينُ) و كما قال الشاعر نبيت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دم بم گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دم۔ اور اگر بہت ہی مصالح باعث اظہار نہ ہوتیں تو بتنا اجمالی ائب کیا گیا یعنی نہ کیا جاتا۔

فی یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو اس کے نیک و بد کا بدلہ ملے اور مطیع و ماسی میں کوئی التباس و اشتباہ باقی نہ رہے یہ توحید و عبادت کے بعد عقیدہ و معاد کی تعلیم ہوتی۔

بِهَا وَاتَّبَعَهُ هُوَهُ فَتَرَدَى ۝۱۶

اس کا اور پیچھے بڑا رہا ہے اپنے مزدوں کے پھر تو بھی پٹکا جائے فلا

اس کا اور پیچھے بڑا رہا ہے اپنے مزدوں کے، پھر تو پٹکا جاوے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى... أَلَمْ يَأْتِ الْفِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا لِيُحْيِيَ الْيَتَامَىٰ وَرِيثَهُمْ وَنُخْرِبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فَيُرَدِّدُهُمْ فِي آيَاتِنَا فَتَرَدَّى﴾

ربط: ..... اوپر کی آیتوں میں اللہ کی توحید اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا بیان تھا اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بسط اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کیا۔ اور دلیل نبوت یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے اللہ کے فضل سے ان کو نبوت مل گئی اور عصا اور ید بیضاء کا معجزہ عطا ہوا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محمد رسول اللہ ﷺ کو نبوت عطا کر دے تو کیا بعید ہے۔

نیز اس قصہ کے بیان سے آں حضرت ﷺ کی تسلی بھی مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ ﷺ کو بھی دعوت اور تبلیغ میں طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آئیں گی۔ آپ ﷺ بھی ان کی طرح صبر کیجیے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرعون کی طرح ان منکبرین کی ظاہری شان و شوکت سب خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اور اے نبی ﷺ بھلا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے کہ کس طرح انہوں نے سختیوں پر صبر کیا۔ آپ ﷺ بھی تحمل شدائد میں ان کی اقتداء کیجیے۔ کیونکہ توریت میں آپ ﷺ کو موسیٰ علیہ السلام کے مانند کہا گیا ہے جس کو علماء بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ ”میں بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسمعیل) میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا پس اسی مماثلت اور مشابہت کے ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ بلاشبہ وہی نبی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے مانند کہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس ہوتے ہوئے راستہ میں ایک آگ دیکھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو دیکھنے کے لیے مصر جانے کی اجازت چاہی تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ان کی بیوی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے۔ اسی پریشانی میں تھے کہ وہ طور پر دور سے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے جن کا نام صفور یا یا صفورہ تھا یا گھر والوں سے کہا، شاید بیوی کے علاوہ کوئی خادم وغیرہ بھی ساتھ ہو یہ کہا کہ تم یہیں ٹھہرو۔ میرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید میں تمہارے واسطے اس آگ میں سے ایک شعلہ لاؤں یا شاید پاؤں آگ کے پاس راستہ کا پتہ

فلا مذکورہ اس سے یعنی قیامت پر یقین رکھنے سے یا نماز سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو برے کی صحبت سے منع کیا تو اور کوئی کس شمار میں ہے۔ کذا فی الموضوع۔ غرض یہ کہ نہایت کافر کی پابندی یا زیادہ ذریعہ اور مصلحت اختیار نہ کی جائے۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ آدمی بلند مقام سے نیچے ننگ دیا جائے۔ العیاذ باللہ۔

یعنی شاید وہاں کوئی شخص ایسا مل جائے جو مجھے راستہ بتلا دے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورا دختر شعیب علیہا السلام کو اپنے ساتھ لیے مدین سے مصر کو واپس آرہے تھے۔ جاڑوں کا موسم اور رات کا وقت تھا۔ بیوی کو حمل تھا۔ آج کل میں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسرے راستہ پر پڑ گئے۔ کوہ طور کے قریب جا پہنچے۔ سردی کی وجہ سے بے قرار تھے یکا یک دور سے ایک آگ نظر آئی۔ حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ نور الہی تھا جو آگ کی صورت میں نظر آیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھے۔

جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دراصل نار نہ تھی بلکہ نور الہی کی ایک تجلی تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نار (آگ) کی تلاش میں نکلے تھے اور آگ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا۔ اس لیے نور الہی بصورت نار تجلی اور نمودار ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس نور الہی کو نار سمجھے اس لیے نور کو نار سے تعبیر کیا گیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً آگ تھی اور بارگاہ خداوندی کے حجابات میں سے ایک حجاب تھی۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ من جملہ حجابات خداوندی۔ اللہ کا ایک حجاب آگ ہے۔ اگر اللہ اس حجاب کو اٹھالے تو اس نے چون و چگون وجہ (منہ) کے سجات جلال یعنی انوار و تجلیات جہاں تک پہنچیں سب کو جلا کر بھسم کر دیں۔ (رواہ مسلم)

نکتہ: ..... موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ اور اہل کو بلفظ ﴿اَمْ كُفُّوا﴾ بصیغہ جمع مذکر خطاب کرنا بطریق تکریم تھا۔ جیسے ﴿رَحِمْتُ اللّٰهُ وَبَرَ كُتُّهُ عَلَيْهِمْ﴾ میں بصیغہ جمع مذکر خطاب تکریم ہے۔ اور جیسے ﴿اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ میں ازواج مطہرات کو بصیغہ جمع مذکر بغرض تکریم خطاب کیا گیا ہے۔

پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو من جانب اللہ آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام بلاشبہ میں تیرا رب ہوں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اور دوسری آیت میں اس طرح آیا ہے ﴿نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُّمَوِّسَ اِذْ اَنَا اللّٰهُ﴾ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس مبارک وادی میں درخت کے قریب پہنچے تو یہ آواز سنی کہ اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں گویا کہ یہ درخت بلا تشبیہ و تمثیل ایک غیبی ٹیلیفون تھا۔ جس میں سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے وہب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی یثوسلی اے موسیٰ علیہ السلام تو فوراً لبیک کہا کئی بار یہ آواز سنی اور ہر بار یہی جواب دیا لبیک لیکن ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پکارنے والا کون ہے اس لیے بولے کہ اے پکارنے والے میں آواز سنتا ہوں اور تیری جگہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے اور کدھر ہے۔ پکارنے والے نے جواب دیا کہ میں تیرے اوپر اور تیرے ساتھ اور تیرے آگے اور تیرے پیچھے اور تیرے تجھ سے زیادہ قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو جان لیا اور یقین کر لیا کہ یہ پکارنے والا اللہ عزوجل ہے کیونکہ یہ صفات مذکورہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں۔

نیز روایت کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام جمع جہات سے اور تمام اجزاء بدن نے سنا گویا کہ تمام اعضاء بدن کان ہی کان تھے۔ اس لیے بدیہی طور پر جان لیا کہ یہ شان اللہ کے کلام کی ہی ہو سکتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۳ اور روح المعانی: ۱۶/۱۵۳)

پس چونکہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں اس لیے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنی دونوں

جو تیاں نکال دے کیونکہ تو ایک پاک وادی میں ہے جس کا نام طویٰ ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ برہنہ پا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو وضع اور ادب کا طریقہ یہی ہے کہ بادشاہوں کے فرش پر جوتے پہن کر نہیں جاتے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جوتیاں مردار گدھے کے چمڑے کی تھیں یا ان میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے ان کے نکالنے کا حکم ہوا۔ اس حکم کا منشا بھی وہی ادب اور احترام ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ جوتیاں اتارنے کا حکم ادب اور احترام کی بنا پر دیا گیا ہے کہ مقامات متبرکہ و مقدسہ کا ادب یہی ہے کہ آدمی ننگے پاؤں ہوتا کہ وہاں کی مٹی کی برکت پاؤں کو پہنچے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کا ادب یہ ہے کہ اس میں برہنہ پا داخل ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك قال دخلتھا۔

اے بشیر جب تو ایسی جگہ میں ہو تو جوتے اتار دیا کر بشیر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جوتے اتار دیے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور ابن جریج رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول ہے کہ ادب اور تواضع کا تقاضا یہی ہے کہ دعا اور مناجات کے وقت جوتے اتار دینے چاہئیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی: ۱۱/۳۷۳ دیکھیں۔

عطائے خلعت نبوت و رسالت

یہ ابتداء وحی اور آغاز تکلم خداوندی کا بیان تھا۔ اب آگے خلعت نبوت و رسالت کے عطائے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا برگزیدہ بنایا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ﴿إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي﴾ یعنی اے موسیٰ ﷺ میں نے تجھ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چھانت لیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اول موسیٰ ﷺ سے کلام کیا اور اسی وقت اور اسی مکان میں ان کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا فرمایا کہ ہم نے تم کو اپنا نبی اور رسول بنایا اور اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ پس اے موسیٰ خوب غور سے سنو اس وحی کو جو تمہاری طرف کی جائے اس کے سننے کے لیے ہمہ تن گوش بن جاؤ۔ اور وحی یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم و دائم رکھو۔ اس لیے کہ محقق قیامت اپنے مقرر وقت پر ضرور آنے والی ہے۔ اس دن عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کو ان کی عبادت اور اطاعت کا اجر ملے گا، اس کے لیے تیار رہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت کو تمام خلایق سے مخفی اور پوشیدہ رکھوں اور کسی کو اس پر مطلع نہ کروں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگئی۔ موت "قیامت صغریٰ" ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی پوشیدہ رکھا ہے اور قیامت قائم کرنے اور اس کے وقت کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی سعی اور جدوجہد کا معاوضہ اور بدلہ وقت مقررہ پر مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیار کر لیں مگر اس کا وقت کسی کو نہیں بتلایا۔ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی موت کا یا قیامت کا وقت معلوم ہو جائے گا تو بے فکری کے ساتھ معاصی میں مشغول رہے گا اور سمجھے گا کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا اس وقت تو بے کرلوں گا اور اس کو یہ

معلوم نہیں کہ توبہ بھی اس کے اختیار میں نہیں۔ جب بے باکی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب کرے گا تو دل سیاہ ہو جائے گا اور ایمان اور عمل صالح سے متنفر ہو جائے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟

پس تم قیامت کے لیے تیار رہو۔ مبادا تم کو قیامت کی تصدیق سے یا اس کے مراقبہ یا اس کی تیاری سے یا اس کے فکر سے وہ شخص باز نہ رکھے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اور اپنی نفسانی خواہشات کا پیرو بن گیا ہے جدھر اس کی نفسانی خواہش اس کو لے جاتی ہے ادھر دوڑا چلا جاتا ہے۔ پس مبادا اس شخص کی طرح تو بھی ہلاک ہو جائے۔ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے مگر مقصود سنانا اوروں کو ہے۔ یعنی ان کی راحت مراد ہے کہ قیامت سے غفلت اور بے فکری کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔

کلمہ: ..... اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا حکم دیا۔ ﴿وَاتَّبِعْ أَكَاذِبُكَ إِلَّا آتَاكَ﴾ اس لیے بندوں پر اول واجب اور اول فرض اللہ کی معرفت اور اس کی توحید ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت کا حکم دیا۔ ﴿فَاعْبُدْنِي﴾ فرمایا اس لیے کہ فالتعمیہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ توحید کے بعد اللہ کی عبادت فرض ہے اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے جس کا ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ میں حکم دیا۔ اس کے بعد ﴿وَارْزُقِ السَّاعَةَ آيَاتِي﴾ میں ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور سب سے آخر میں معاد کا ذکر فرمایا۔ آخرت کی تیاری کا حکم فرمایا اور آخرت سے غفلت اور بے فکری کی ممانعت فرمائی۔ ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا﴾ فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلادیا کہ شہوات نفسانی اور لذات دنیوی کا اتباع موجب ہلاکت ہے۔ ﴿وَاتَّبِعْ هَوَاكَ فَتُذَيِّبُ﴾ اشارہ اس طرف ہے کہ ہوائے نفسانی کا اتباع تمام اخلاقِ رذیلہ کی جڑ ہے۔

وَمَا تِلْكَ بِبَيْتِكَ يَمُوسَىٰ ۗ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۗ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَآهَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي

اور یہ کیا ہے تیرے دانے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولا یہ میری لاشی ہے اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر اور یہ کیا ہے تیرے دانے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بولا یہ میری لاشی ہے۔ اس پر ٹیکتا ہوں، اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے، اپنی بکریوں پر،

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۗ قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَىٰ ۗ فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَبِطَةٌ تَسْعَىٰ ۗ قَالَ

اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی قیامت فرمایا ڈال دے اس کو اے موسیٰ تو اس کو ڈال دیا پھر اسی وقت وہ تو سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا قیامت فرمایا اور میرے اس میں کتنے کام ہیں اور۔ فرمایا، ڈال دے اس کو اے موسیٰ! تو اس کو ڈال دیا، پھر تب ہی وہ سانپ ہے دوڑتا۔ فرمایا

قیامت میں اس سے منصب رسالت کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ چونکہ معجزات دے کر فرعون کی طرف سے بچے جانے والے تھے اس لیے اولاً معجزہ عصا کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ سوال کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اس غرض سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشی کی حقیقت اور اس کے منافع کو خوب مستحضر کر لیں تاکہ جو خارق عادت چیز پیش آنے والی تھی اس کا معجزہ ہونا پوری طرح واضح مستحکم اور موقعی النفس ہو۔ یعنی اس وقت خوب دیکھ بھال کر اور جانچ تول کر بتلاؤ، تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ مبادا سانپ بن جائے پر وہم کرنے لگو کہ شاید میں غلطی سے ہاتھ میں لاشی نہ لایا ہوں کچھ اور لے آیا ہوں۔

قَالَ یعنی اس میں شے کیا ہے۔ وہ لاشی ہے جسے ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، دشمن کو اور موذی جانوروں کو دلچ کرنا ہوں اور بہت سی ضرورتوں میں لاشی کا کام لیتا ہوں۔

قَالَ یعنی لاشی کا زمین پر ڈالنا تھا کہ لاشی کی جگہ ایک اڈو ہا نظر آیا جو پتلے سانپ کی طرح تیزی سے دوڑتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ناگہاں یہ انقلاب دیکھ کر بے گھمٹانے بشریت فرزند ہو گئے۔

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿۱۱﴾ وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ

پکڑے اس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر فل اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے
پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر۔ ہم پھیر دیں گے اس کو پہلے حال پر۔ اور لگا اپنے ہاتھ بازو سے کہ نکلے

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ ﴿۱۲﴾ لِيُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ ﴿۱۳﴾ اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

سفید ہو کر بلا عیب فل یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی فل جا طرف فرعون کے
چٹا ہو کر نہ کچھ بری طرح، ایک نشانی اور۔ کہ دکھاتے جاویں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کے،

يَا أَيُّهَا طَلِيٌّ ﴿۱۴﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۱۵﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۱۶﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ

کہ اس نے بہت سر اٹھایا بولا اے رب کشادہ کر میرا سینہ فل اور آسان کر میرا کام فل اور کھول دے گہ
اس نے سر اٹھایا۔ بولا، اے رب کشادہ کر میرا سینہ۔ اور آسان کر میرا کام۔ اور کھول گہ

لِسَانِي ﴿۱۷﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۱۸﴾ وَاجْعَلْ لِي وَاوِلِيًّا مِّنْ أَهْلِي ﴿۱۹﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿۲۰﴾ اشْدُدْ بِهِ

میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات فل اور دے مجھ کو ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ہارون میرا بھائی فل اس سے مضبوط کر
میری زبان سے۔ کہ بوجھیں میری بات۔ اور دے مجھ کو ایک کام بنانے والا، میرے گھر کا۔ ہارون میرا بھائی۔ اس سے بندھا

أَزْرِي ﴿۲۱﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿۲۲﴾ كَيْ نَسْبَحَكَ كَعِبْرًا ﴿۲۳﴾ وَنَذْكُرَكَ كَعِبْرًا ﴿۲۴﴾ إِنَّكَ كُنْتَ

میری کرا اور شریک کر اس کو میرے کام میں فل کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا اور یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا فل تو تو ہے ہم کو
میری کرا۔ اور شریک کر اس کو میرے کام کا۔ کہ تیری پاک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا۔ اور یاد کریں تجھ کو بہت سا۔ تو تو ہے ہم کو

فل یعنی ہاتھ میں آ کر پھر لٹھی ہو جائے گی کہتے ہیں ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی آخر کچھ ہاتھ میں لپیٹ کر پکڑنے لگے۔ فرشتے نے
کہا "موسیٰ کیا نہ اگر پہچان نہ پائے تو یہ پیغمبر اچھے بچا سکتا ہے؟ موسیٰ نے کہا "نہیں، لیکن میں کزد و مخلوق ہوں، اور ضعف سے پیدا کیا گیا ہوں۔" پھر حضرت موسیٰ
نے ہاتھ سے کچھ اٹھا کر اڑدے کے منہ میں دے دیا۔ ہاتھ ڈالتا تھا کہ وہی لٹھی ہاتھ میں دیکھی۔

فل یعنی ہاتھ کر بیان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نالو کے تو نہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اور یہ سفیدی برس وغیرہ کی نہ ہوگی جو عیب سمجھی جائے۔

فل یعنی عصا اور یہ بیضا کے معجزے ان بڑی نشانوں میں سے دو ہیں جن کا دکھانا تم کو منظور ہے۔

فل یعنی عظیم و بردبار اور حوصلہ مند بنادے کہ خلاف طبع دیکھ کر جلد خفا نہ ہوں اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھبراؤں بلکہ کشادہ دلی اور خند
پیشانی سے برداشت کروں۔

فل یعنی ایسا سامان فراہم کر دے کہ یہ عظیم الشان کام آسان ہو جائے۔

فل زبان لڑکپن میں بل جی جی (جس کا قصہ تفاسیر میں ہے) صاف نہ بول سکتے تھے۔ اس لیے یہ دعائی۔

فل کہ یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔

فل یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں ایک دوسرے کا معین و مددگار ہوں۔

فل یعنی دونوں مل کر دعوت و تبلیغ کے موقع پر بہت زور شور سے تیری پائی اور کمالات بیان کریں اور مواضع دعوت سے قطع نظر جب ہر ایک کو دوسرے کی
سعیت سے تقویت قلب مائل ہوگی تو اپنی مخلوقوں میں نشا و نما نہایت کے ساتھ تیرا ذکر بکثرت کر سکیں گے۔

بِنَا بَصِيرًا ﴿۵﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴿۵﴾

خوب دیکھتا فرمایا ملا تھو تو تیرا سوال اے موسیٰ ﴿۲﴾

خوب دیکھتا۔ فرمایا، ملا تھو تو تیرا سوال اے موسیٰ۔

عطائے معجزات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى...﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں کلام خداوندی اور منصب نبوت و رسالت کے دیئے جانے کا ذکر تھا۔ جس سے موسیٰ علیہ السلام پر دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی۔ اب آئندہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دہشت اور حیرت دور کرنے کے لیے عطائے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں جو ان کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث سکینت و طمانینت ہیں۔ ایک معجزہ عصا کا عطا فرمایا کہ اس کے ڈالنے سے ایک جماد حیوان بن جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضاء کا عطا کیا کہ جس سے ایک جسم کثیف ایک جسم لطیف اور نورانی بن جاتا تھا۔ نیز پہلی آیت میں تکلم وغیرہ کا جو قصہ ذکر فرمایا اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات خاص سے تھا اور اس آیت میں جن دلائل نبوت اور براہین رسالت کا ذکر کیا ان کا تعلق امت اور عام خلایق سے ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خلعت نبوت و رسالت عطا فرمادیا تو یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوں اور وہ خارق عادت امور ان کی نبوت و رسالت کی دلیل و برہان ہوں۔ اس لیے عطائے معجزات کا آغاز سوال محبت و موانست سے فرمایا کہ مبادا دفعتاً ان خوارق عادات اور ان عجیب و غریب امور کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرانہ جائیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب بنا کر یہ سوال کیا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس لاٹھی کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، سانپ بنانا منظور تھا۔ اس لیے خدائے تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اور یہ سوال، سوال انبساط تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں اور ان کو اس کے لاٹھی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہے اور دل سے رعب اور ہیبت جاتی رہے۔ پھر جب وہ سانپ بن جائے تو جان لیں کہ یہ معجزہ ہے اور کرمہ خداوندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر کبھی میں سہارا لیتا ہوں اور کبھی اس کو درخت پر مار کر اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی ضروریات کے منافع ہیں۔ حق جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے انس کے لیے سوال کیا ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَى﴾ تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اور ان کی ہیبت و دہشت دور ہو۔ اور خوب جان لیں کہ کلام کرنے والے حق جل شانہ ہیں اور اس استفہام اور سوال سے مقصود تنبیہ ہے کہ ہوشیار رہیں اور فرما لیں ہمارے تمام احوال کو خوب دیکھ رہا ہے اور جو دعاء میں کر رہا ہوں یہ بھی مجھے خوب معلوم ہے کہ اس کا قبول فرمانا ہمارے لیے کہاں تک مفید ہوگا۔ اگر مجھے ہمارے مال و استعداد کی پوری خبر نہ ہوتی تو نبوت و رسالت کے لیے ہم کو منتخب ہی کیوں کرتا اور ایسے سخت دشمن (فرعون) کی طرف کیوں بھیجتا۔ یقیناً جو کچھ آپ نے کیا خوب دیکھ بھال کر کیا ہے۔

﴿۲﴾ یعنی جو کچھ تم نے مانگا، خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو دیا گیا۔

دیئے جانے والے عجائب قدرت کو دیکھ کر گھبراہٹیں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں چار چیزیں ذکر کیں۔ تین چیزیں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیں اور چوتھی چیز یعنی ﴿وَلَوْ فِيهَا مَا يَرْبُ الْأُنْحَازِي﴾ کو اجمالاً ذکر کیا۔ اصل جواب تو ﴿هِيَ عَصَاي﴾ پر پورا ہو گیا تھا۔ لیکن اس شوق میں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام میں طول ہو جائے تو جواب میں طول دیا۔

پہلا معجزہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اپنے اس عصا کو زمین پر ڈال دو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا چیز نمودار ہوتی ہے اور یہ عصا کس طرح معجزہ بن جاتا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر ڈال دیا یکا یک وہ ڈالتے ہی قدرت خداوندی سے ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ ابتداء میں وہ سانپ بنا بعد میں وہ اڑدھا ہو گیا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ہے ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ ابھی تک حقیقت حال منکشف نہ ہوئی تھی اس لیے یکا یک اس ہولناک منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ دم کے دم میں ایک عصا سانپ اور اڑدھا بن کر دوڑنے لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ڈرو مت تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور بطور لطف و عطفونہ خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ اے موسیٰ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور اس کی ظاہری صورت سے تم کسی قسم کا کوئی خوف نہ کرو۔ ہم اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ یعنی جب تم اس کو پکڑو گے تو ہم اس کو اسی وقت پہلے کی طرح عصا کر دیں گے۔ عصا کی یہ ظاہری صورت تمہارے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہے۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر (صوف) بالوں کا قمیص تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کو لپیٹا اس پر فرشتہ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ اس چیز کو جس سے تو ڈرتا ہے اس کی اجازت دے کہ وہ تیرے ڈنگ مارے تو کیا یہ تیرا صوف کا کرتہ اس کو دفع کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعف سے پیدا ہوا ہوں۔ اس پر اپنا ہاتھ کھول دیا۔ پھر اس سانپ کے منہ پر رکھا تو اس کے داڑھوں اور دانتوں کی آواز سنی پھر اس کو پکڑا تو وہی عصا تھا جو ہمیشہ ہاتھ میں رہتا تھا۔

فائدہ:..... موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف طبعی اور بشری تھا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسا حال مشاہدہ نہ کیا تھا۔ اس لیے ڈرے اور ان کا یہ خوف اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ساحر اور جادوگر نہیں۔ اس لیے کہ ساحر اپنے سحر سے نہیں ڈرتا۔
نکتہ:..... شیخ جلال الدین محلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دکھلایا تا کہ جب یہ عصا فرعون کے روبرو سانپ اور اڑدھا بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ یعنی ایسا نہ کریں کہ اس کو نہ پکڑیں تو مخلوق تباہ ہو جائے۔

دوسرا معجزہ

یہاں تک پہلے معجزہ یعنی معجزہ عصا کا ذکر تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی ایک برہان تھی اب آئندہ آیت میں رسالت کی دوسری برہان عطا کیے جانے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تاکہ پہلے معجزہ کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے

دو گواہ ہو جائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے موسیٰ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل یا بائیں بازو کے ساتھ ملا دو اور پھر اس کو نکالو تو وہ چاند کی طرح سفید ہو کر بلا کسی عیب کے نکل آئے گا۔ یعنی یہ سفیدی کسی مرض اور عیب کی بنا پر نہ ہوگی جیسا کہ برص ایک مرض ہے جس سے بدن پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں یعنی جب وہ ہاتھ بغل میں سے نکلے گا تو سفید اور روشن ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ مثل آفتاب اور ماہتاب کے چمکتا ہوا نکلتا اور اے موسیٰ علیہ السلام تم کو نبوت و رسالت کی یہ دوسری نشانی عطا کی جو علاوہ معجزہ عصا کے ہے۔ جب ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں بغل کے نیچے لے جاتے اور نکالتے تو مثل آفتاب و ماہتاب چمکتا ہوا نکلتا اور پھر جب اس کا اعادہ کرتے تو ہاتھ کا رنگ حسب سابق پہلے جیسا ہو جاتا اور یہ دو عظیم الشان نشانیاں ہم نے آپ علیہ السلام کو اس لئے عطا کیں تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے اس وقت دو بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ ایک عصا اور ایک ید بیضاء اور یہ دونوں نشانیاں آپ کی نبوت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ لہذا فی الحال تم یہ نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ تحقیق وہ حد سے گزر گیا ہے۔ اور ایسا سرکش اور مغرور ہو گیا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جا کر اسے تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو اور اگر وہ تمہاری نبوت و رسالت میں شبہ کرے تو اس کو اپنی نبوت کی یہ دو روشن نشانیاں دکھلاؤ اور میری عبادت کی طرف اس کو بلاؤ اور میرے عذاب سے اس کو ڈراؤ اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس کے طغیان اور سرکشی کو واضح کرو اس وقت روئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی کافر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا یہ حکم پہنچا تو ڈرے اور یہ خیال کیا کہ اس سرکش جبار اور ظالم کا مقابلہ تو بہت سخت ہے تو عرض کیا کہ اے پروردگار میرا سینہ کھول دیجئے کہ اس بوجھ کو اٹھاسکوں اور کوئی خوف تیرے حکم کی تبلیغ اور دعوت سے مجھے نہ روک سکے۔ اور میرا یہ کام تبلیغ و دعوت۔ میرے لیے آسان فرما دیجئے بغیر آپ کے تیسیر اور تاکید کے دشمنان حق سے مقابلہ اور مجاہدہ بہت دشوار ہے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ بچپن میں زبان جل گئی جس کی وجہ سے صاف نہیں بول سکتے تھے۔ گرہ سے یہی لکنت مراد ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ لکنت پیدائشی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے لڑکپن میں آگ کی ایک چنگاری اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ جس کے سبب زبان میں لکنت آگئی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے لکنت کے کچھ دفع کرنے کی دعا کی تھی چنانچہ وہ کم ہو گئی تھی اگر وہ بالکل دفع ہونے کی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس قدر دعا مانگی کہ وہ لکنت اتنی شدید نہ رہے کہ جو بات کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے چند سوال کیے جن کے بغیر بار رسالت کا اٹھانا دشوار تھا۔

① اشارہ اس طرف ہے کہ ایتہ اخزی فعل محذوف کا منہوں ہے جیسا کہ زجاج رحمہ اللہ سے منقول ہے قال الزجاج المعنی اتیناک ایتہ اخزی او نو تینک لانه لما قال تخرج بیضاء من غیر سوء دل علی انه قد اتاہ ایتہ اخزی۔ (تفسیر قرطبی: ۱۹۱/۱۱)

② اس ترجمہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ الکبریٰ، الیتنک صفت ہے اور من الیتنک امین تبصریہ ہے بمعنی بعض ہے۔ جو لیثریک کا مفعول ثانی ہے اور اس آیت میں اور بھی وجوہ اعراب ہیں۔ (تفصیل کے لیے روح المعانی: ۱۶/۱۶۳ دیکھیں)

پہلا سوال یہ کیا کہ اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے تاکہ ہاں رسالت اٹھا سکوں۔ اور منکرین کے اعتراضات اور سوالات کا جواب دے سکوں یہ بات بدوں شرح صدر کے ممکن نہیں۔

دوسرا سوال تیسرا امر کا کیا یہ سوال نہایت ضروری تھا بدوں تیسرا الہی و تائید نبوی دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ بعد ازاں چونکہ تبلیغ و دعوت کے لیے فصاحت لسانی بھی ضروری ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں تیسرا سوال یہ کیا کہ اے پروردگار میری زبان کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔

چوتھی درخواست یہ کہ اے اللہ میرے کنبہ میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ جو میرا بوجھ اٹھا سکے تاکہ وہ میرا شریک کار ہو کہ میری مدد کر سکے۔

ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے اور فصیح اللسان تھے۔ اور اس وقت بجز ہارون علیہ السلام کے کوئی اس منصب کا اہل نہ تھا اس لیے خصوصیت سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لئے یہ درخواست کی کہ اے اللہ ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیجئے اور ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے اس کام یعنی نبوت و رسالت اور تبلیغ و دعوت میں میرا شریک کر دیجئے۔ تاکہ تبلیغ و دعوت کے کام میں مجھے ان سے مدد ملے۔ تاکہ ہم دونوں مل کر تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ کیونکہ تیری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر مومن کا ہتھیار ہے، ہم دونوں مل کر یہ ہتھیار چلائیں گے اور تیرے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور مل کر کام کرنے سے ایک دوسرے کو تقویت پہنچے گی اور برکت اور نورانیت میں زیادتی ہوگی اور کفر کی ظلمت اس سے دور ہوگی یا مغلوب ہوگی۔

بلاشبہ تو ہم کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تو خوب آگاہ ہے کہ ہم صرف تیری رضامندی چاہتے ہیں اور تو ہی داتا ہے کہ تبلیغ و دعوت میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری درخواست منظور کی گئی۔ یعنی جو تو نے ہم سے مانگا وہ ہم نے تجھ کو دے دیا۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿۲۰﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿۲۱﴾ أَنْ اقْضِيهِ فِي

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی ﴿۲۰﴾ جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں ﴿۲۱﴾ کہ ڈال اس کو اور احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور، جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو، جو آگے سناتے ہیں۔ کہ ڈال اس کو

التَّابُوتِ فَاقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ

سندوق میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھالے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا ﴿۲۲﴾ صندوق میں، پھر اس کو ڈال دے یانی میں، پھر پانی اس کو لے ڈالے کنارے پر، اٹھالے اس کو ایک دشمن میرا اور اس کا۔

﴿۲۰﴾ یعنی ہم تو پہلے ایک مرتبہ بے مانگے تجھ پر بڑا بھاری احسان کر چکے ہیں، پھر اب ایک مناسب چیز مانگتے ہو کیوں نہ دیں گے۔ ﴿۲۱﴾ یعنی خواب میں یا بیداری میں بطور الہام کے یا اس زمانہ کے کسی نامعلوم الاسم نبی کی زبانی تیری ماں کو وہ حکم بھیجا۔ جس کا بھیجا جانا مناسب تھا (اس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔ "ان افذیہو" الخ)

(تنبیہ) لفظ "ایمان" سے حضرت موسیٰ کی والدہ کا تعلق ہونا ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ تفسیر بالا سے ظاہر ہے۔ نبی وہ ہے جس کی طرف احکام کی وحی آئے =

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَابَةٌ مِّمِّي ۚ وَلِئَصْنَعِ عَلٰی عَيْنِي ۝۱۱ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتِكَ فَتَقُوْلُ هَلْ

اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے ۱ اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے ۲ جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف۔ اور تیار ہو تو میری آنکھ کے سامنے۔ جب چلنے لگی تمہاری بہن، اور کہنے لگی میں بتاؤں

اَدْلُكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰی اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَوَقَّلتُ

تم کو ایسا شخص جو اس کو پالے پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے ۳ اور تو نے مار ڈالا تم کو ایک شخص کہ اس کو پالے؟ پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھادے۔ اور تو نے مار ڈالی

نَفْسًا فَتَجْبِيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّكَ فُتُوْنَا ۖ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدِيْنَةٍ ۚ ثُمَّ

ایک شخص کو پھر بھجا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے ۴ اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچا ۵ پھر ٹھہرا ہا تو کئی برس مدین والوں میں پھر ایک جان، پھر نکالا ہم نے تجھ کو اس غم سے اور جانچا تجھ کو ایک ذرہ جانچا۔ پھر ٹھہرا تو کئی برس مدین والوں میں، پھر

= اور ان کی تبلیغ کا مامور ہو۔ یہاں یہ تعریف صادق نہیں آتی۔

۳ یعنی موسیٰ کو (جو اس وقت نوزائیدہ بچہ تھے) صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا کو ہمارا حکم ہے کہ اسے بحفاظت تمام ایک خاص کنارہ پر لگائے گا جہاں سے اس کو وہ شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچہ کا بھی، واقعہ یہ ہے کہ فرعون اس سال نجومیوں کے کہنے سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو جن جن قتل کر رہا تھا۔ جب موسیٰ پیدا ہوئے ان کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی خبر پائیں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے اور والدین کو بھی تائیں گے کہ ظاہریوں نہیں نیا۔ اس وقت حق تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر الہام ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق نہر میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں گزرتی تھی اس میں سے ہو کر صندوق کنارے جاگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے (جو نہایت پاکباز اسرائیلی خاتون تھی) بچہ کو اٹھا کر فرعون کے سامنے پیش کیا کہ آؤ ہم تم سے بیٹا بنالیں۔ فرعون کو بھی دیکھ کر محبت آئی۔ گو اس نے بیٹا بنانے سے انکار کیا (جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے) مگر آسیہ کی خاطر اسے بیٹوں کی طرح پرورش کیا اور اس طرح حق تعالیٰ کی محبت و غریب قدرت کا ظہور ہوا۔

(تنبیہ) فرعون کو خدا کا دشمن اس لیے کہا کہ وہ حق کا دشمن تھا اور خدا کے بالمقابل عدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور موسیٰ کا دشمن اس لیے فرمایا کہ فی الحال تمام اسرائیلی بچوں کے ساتھ سخت دشمنی کر رہا تھا۔ اور آئندہ مل کر خاص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ علانیہ دشمنی کا اظہار کرنے والا تھا۔

۱ یعنی ہم نے اپنی طرف سے اس وقت مخلوق کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی کہ جو دیکھے محبت اور پیار کرے یا اپنی ایک خاص محبت تجھ پر ڈال دی کہ تو محبوب خدا بن گیا۔ پھر جس سے خدا محبت کرے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔

۲ یعنی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دینا اس غرض سے تھا کہ ہماری بگڑانی و حفاظت میں تیری پرورش کی جائے۔ ایسے سخت دشمن کے گھر میں تربیت پاتے ہوئے بھی کوئی تیرا بال بیکار نہ کر سکے۔

۳ پورا قصہ دوسری جگہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ صندوق نہر میں چھوڑنے کے بعد بمقتضائے بشریت بہت غمگین اور پریشان تھیں کہ بچہ کا کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں زندہ ہے یا جانوروں نے کھا لیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن کو کہا کہ خفیہ طور پر پتہ لگا۔ ادھر مشیت ایزدی سے یہ سامان ہوا کہ حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ بہت سی انائیں بلائی گئیں، کامیابی نہ ہوئی۔ موسیٰ کی بہن جو تاک میں لگی ہوئی تھی بولی کہ میں ایک عورت کو لاسکتی ہوں، امید ہے کہ کسی طرح دودھ پلا کر بچہ کو پال سکے گی۔ حکم ہوا بلاؤ۔ وہ موسیٰ کی والدہ کو لے کر پہنچی۔ چھاتی سے لگاتے ہی بچہ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر بڑی خوشیاں منائی جانے لگیں۔ موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی اجازت دو کہ اپنے گھر میں لے جاؤں اور پوری حفاظت و اہتمام سے بچہ کو پرورش کروں۔ آخر فرعون کی طرف سے بطور دایہ کے بچہ کی تربیت پر مامور ہو کر اپنے گھر لے آئیں اور شاہانہ اعزاز و اکرام کے ساتھ موسیٰ کی تربیت میں لگی رہیں۔

۴ یہ پورا قصہ سورہ قصص میں آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ان ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قبلی مارا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ دنیا میں بچا جاؤں گا اور آخرت میں بھی ساخوڈ ہوں گا۔ دونوں قسم کی پریشانی سے خدا تعالیٰ نے نجات دی، آخر دی پریشانی سے اس طرح کہ تو بی تو فین بخشی جو قبول =

جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ لِّمُوسَى ۝۱۵ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝۱۶ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا

آیا تو تقدیر سے اسے موئی فی اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے ۱۵ جا، تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور
آیا تو تقدیر سے یا موسیٰ۔ اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔ جا تو اور تیرا بھائی لے کر میری نشانیاں، اور

تَنْبِيًا فِي ذِكْرِي ۝۱۷ اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ ظَلَمَ ۝۱۸ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ

سستی نہ کرو میری یاد میں ۱۷ جاؤ طرف فرعون کے اس نے بہت سر اٹھایا ۱۸ سو کہو اس سے بات نرم شاید وہ سوچے یا
سستی نہ کرو میری یاد میں۔ جاؤ طرف فرعون کے اس نے سر اٹھایا۔ سو کہو اس سے بات نرم، شاید وہ سوچ کرے یا

يُخْشِي ۝۱۹ قَالَا رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝۲۰ قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّيْ

ڈرے ۱۹ بولے اسے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبھک پڑے ہم پر یا جوش میں آجائے ۲۰ فرمایا نہ ڈرو میں ساتھ ہوں
ڈرے۔ بولے، اسے رب ہمارے! ہم ڈرتے ہیں کہ بھبھکے ہم پر یا جوش میں آوے۔ فرمایا، نہ ڈرو، میں ساتھ ہوں

= ہوگئی اور دنیاوی سے اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ پورا قصہ
دوسری جگہ آئے گا۔

۲۵ یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو کئی طرح جانچا۔ جس میں تم کھرے ثابت ہوئے۔

(تنبیہ) اس موقع پر مفسرین نے حدیث التئون کے عنوان سے ایک نہایت طویل روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نقل کی ہے جس کے متعلق
ماقا ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں "وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع الا قليل منه وكانه تلقاه ابن عباس رضي الله
عنهما متا ابيح نقله من الاسرائيليات من كعب بن الاحبار وغيره والله اعلم وسمعت شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزني
يقول ذلك ايضا"

۱ یعنی اب مدین سے نکل کر راستہ بھولا اور تقدیر سے یہاں پہنچ گیا جس کا تجھے وہم و گمان بھی نہ تھا سچ ہے خدا کی۔ دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال۔ کہ آگ
لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے

۲ یعنی اپنی وحی و رسالت کے لیے تیار کرنے کے اپنے خواص و مقربین میں داخل کیا اور جس طرح خود چاہا تیری پرورش کرائی۔

۳ یعنی جس کام کے لیے بنائے گئے ہو، وقت آ گیا ہے کہ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر اس کے لیے نکل کھڑے ہو اور جو دلائل و معجزات تم کو دیے گئے ہیں
ضرورت کے وقت ظاہر کرو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیشتر دعا کرتے وقت کہہ چکے تھے ﴿يٰۤاَيُّهَا رَبِّ اِنِّيۤ اَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ غَرَقٍ وَّاَنْ اَكُوْنُ مِمَّنْ كُوْنُوْا﴾ یہاں ﴿وَلَا تَنْبِيْا فِيۤى
ذِكْرِيۤ﴾ کہہ کر وہ بات یاد دلا دی۔ یعنی اللہ کے نام کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھاؤ اور تمام احوال و اوقات میں محمود اور دعوت تبلیغ کے وقت خسو ما اللہ کو کثرت
سے یاد کرو کہ اہل اللہ کے لیے کامیابی کا بڑا ذریعہ اور دشمن کے مقابلہ میں بہترین تھیاریں ہیں۔ حدیث میں ہے۔ "وان عبدی کل عبدی الذی
یذکرنی وهو مناجز قرنہ"

۴ پہلے جانے کا حکم دیا تھا۔ اب مقام بتلا دیا کہ کہاں کس کے پاس جانا ہے اور یہ عملاً کے آنے والے کلام کی تمہید ہے۔

۱۵ یعنی دعوت و تبلیغ و عطا و نصیحت کے وقت نرم، آسان، رقت انگیز اور بلند بات کہو گواس کے ترم و طغیان کو دیکھتے ہوئے قبول کی امید نہیں۔ تاہم تم یہ خیال کر
کے کہ ممکن ہے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ کر نصیحت حاصل کر لے یا اللہ کے جلال و جبروت کو کن کر ڈر جائے اور فرمانبرداری کی طرف جھک پڑے، لکن نرمی سے کرو۔ اس
سے: ماۃ سلفین کے لیے بہت بڑا دستور العمل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ صاف ارشاد ہے۔ ﴿اَدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالتَّوَعُّظِ الْحَسَنَةِ
وَاجَادِلْهُمْ بِالَّتِيۤ هِيَ اَحْسَنُ﴾ (نحل، رکوع ۱۶)۔

۱۶ یعنی اس کے ڈرنے کی امید بعد کو ہوگی، فی الحال اپنی بے سرو سامانی اور اس کے جاہ و جلال پر نظر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننے کے
لیے بھی آمادہ ہو جائیں یا نہیں۔ سننے سے پہلے ہی وہ بھبھک پڑے یا سننے کے بعد غصہ میں پھر جائے اور تیری شان میں زیادہ گستاخی =

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ۝ فَأَتِيَهُ فَقَوْلًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سو جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے سوچ دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو تمہارے، سنتا ہوں اور دیکھتا۔ سو جاؤ اس پاس، اور کہو، ہم دونوں بھیجے ہیں تیرے رب کے، سو چلا دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل۔

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۝ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۝ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی ۝ إِنَّا قَدْ

اور مت ستان کو۔ ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی سلامتی جو اس کی جو مان لے راہ کی بات ہم کو اور نہ ستان کو، ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لے کر تیرے رب کی۔ اور سلامتی جو اس کی جو مانے راہ کی بات۔ ہم کو

أَوْحٰی إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَن كَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسٰی ۝ قَالَ

حکم ملا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا حکم ہوا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ بولا، پھر کون ہے صاحب تم دونوں کا اے موسیٰ؟ کہا

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ۝ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولٰی ۝ قَالَ

رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سوجائی۔ بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی جماعتوں کی تمہارا صاحب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت، پھر راہ سوجائی۔ بولا پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی سنتوں کی؟ کہا، = کرنے لگے۔ یا ہم پر دست درازی کرے جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے۔

(تنبیہ) موسیٰ علیہ السلام کے اس خوف اور شرح صدر میں کچھ منافات نہیں۔ کالمین بلاء کے نزول سے پہلے ڈرتے ہیں اور استعاذہ کرتے ہیں لیکن جب آپڑتی ہے اس وقت پورے حوصلہ اور کشادہ دلی سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔
۱۔ یعنی جو باتیں تمہارے اور اس کے درمیان ہوں گی یا جو معاملات پیش آئیں گے وہ سب میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں میں کسی وقت تم سے جدا نہیں، میری حمایت و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

۲۔ اس میں تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی۔ (۱) فرعون کا اور سب مخلوقات کا کوئی رب ہے جو رسول بھیجتا ہے (۲) ہم دونوں اس کے رسول ہیں لہذا ہماری اطاعت اور رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ گویا اس جملہ میں اصل ایمان کی دعوت دی گئی اس کو "نازعات" میں اس طرح ادا کیا ہے۔ ﴿قُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰهٌ إِلَّا أَنَا فَاذْكُرْ لِي وَاذْكُرْ لِي رَبِّكَ فَتَكَلِّمَ﴾ آگے (۳) تیسری چیز وہ ہے جس کی اس وقت غامض ضرورت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کو فرعونوں کی ذلت آمیز اور درد انگیز غلامی سے نجات دلانا۔ مطلب یہ ہے کہ اس شریف و نجیب الازل خاندان پر ظلم و ستم مت توڑ اور ذلیل ترین غلامی سے آزادی دے کر ہمارے ساتھ کر دے۔ جہاں چاہیں آزادانہ زندگی بسر کریں۔

۳۔ یعنی ہمارا دعویٰ رسالت بے دلیل نہیں بلکہ اپنی صداقت پر مددائی نشان لے کر آتے ہیں۔
۴۔ یعنی جو ہماری بات مان کر میری راہ چلے گا اس کے لیے دونوں جہان میں سلامتی ہے۔ اور جو تکذیب یا اعراض کرے گا اس کے لیے عذاب یقینی ہے۔ خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ اب تم اپنا انجام سوچ کر جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔

۵۔ یعنی تم اپنے کو جس رب کا بھیجنا ہوا بتلاتے ہو وہ رب کون ہے اور کیسا ہے (اس سوال سے مترشح ہوتا ہے کہ فرعون دہری عقیدہ کی طرف مائل ہو گا یا محض دق کرنے کے لیے ایسا سوال کیا ہو)

۶۔ یعنی ہر چیز کو اس کی استعداد کے موافق شکل صورت، قوی، خواص وغیرہ عنایت فرمائے۔ اور کمال حکمت سے جیسا بنانا چاہیے تھا بنایا۔ پھر مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود و بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی، مہیا کیے اور ہر چیز کو اپنی مادی ساخت اور روحانی قوتوں اور فاعلی سامانوں سے کام لینے کی راہ =

عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي ۗ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہوئی ہے نہ بہکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے فلا وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے زمین کو
ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہے۔ نہ بہکتا ہے میرا رب نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے، جس نے بنا دی تم کو زمین

مَهْدًا ۚ وَسَلَّتْ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۚ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ

بجھونا اور چلائیں تمہارے لئے اس میں راہیں فل اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالی ہم نے اس سے طرح
بجھونا اور چلا دیں تم کو اس میں راہیں، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا ہم نے اس سے بھانت

بِحَبِّ النَّبَاتِ ۚ شَتَّىٰ ۗ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۗ مِنْهَا

طرح کی سبزی فل کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو فل البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو فل ای
بھانت سبزہ۔ کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپایوں کو، البتہ اس میں پتے ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اس

خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۗ

زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں تم کو پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار فل
زمین سے ہم نے تم کو بنایا، اور اسی میں تم کو پھر ڈالتے ہیں، اور اس سے نکالیں گے تم کو دوسری بار۔

تذکیر انعامات و احسانات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ مَدَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ... اِلَىٰ... وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾

= بگھائی۔ پھر ایسا حکم نظام دکھلا کر ہم کو بھی ہدایت کر دی کہ مصنوعات کے وجود سے صنایع کے وجود پر کسی طرح استدلال کرنا چاہیے فللہ الحمد والمنة۔
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "یعنی کھانے پینے کو ہوش دیا۔ بچو دو دوھ پینا وہ نہ کھائے تو کوئی نہ کھائے۔"

فل یعنی اگر خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسی روشن دلیلیں قائم ہو چکی ہیں اور جس چیز کی طرف تم بلا تے ہو، وہ حق ہے تو گزشتہ اقوام کے تفصیلی حالات تم کو ضرور معلوم
ہونے چاہئیں یہ سب لایعنی اور دراز کار قصے فرعون نے اس لیے پھیرے کہ حضرت موسیٰ کے مضامین ہدایت کو ان فضول باتوں میں رلا دے۔ حضرت موسیٰ نے
فرما دیا کہ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا ضروری نہیں، ہر قوم کے حالات کا تفصیلی علم حق تعالیٰ کو ہے جو بعض مخفی مصالح کی بناء پر کتاب (لوح محفوظ) میں
ثبت بھی کر دیا گیا۔ اللہ کے علم سے نہ کوئی چیز ابتداً غائب ہو سکتی ہے اور نہ علم میں آئی ہوئی چیز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھول سکتا ہے۔ جو اعمال کسی قوم نے کسی
وقت کیے ہیں سب کا ذرہ ذرہ حساب لکھا ہوا موجود ہے جو وقت پر پیش کر دیا جائے گا۔

فل یعنی وادیوں دریاؤں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے زمین پر راہیں نکال دیں جن پر ہل کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ سکتے ہو۔

فل یعنی پانی کے ذریعہ سے طرح طرح کی سبزیاں، غلے اور پھل پھول پیدا کر دیئے۔

فل یعنی عمدہ غذا نہیں تم کھاتے ہو، جو تمہارے کام کی نہیں وہ اپنے موشیوں کو کھلاتے جو جن کی محنت سے ساری پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

فل یہ فرمایا ہے دہریوں کی آنکھ کھولنے کو یعنی اس کی تدبیریں اور قدرتیں دیکھو۔ اگر عقل ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ مضبوط و حکم انتظامات یوں ہی بخت و اتفاق
سے قائم نہیں ہو سکتے۔ گویا ان آیات میں وجود باری اور توحید کی طرف توجہ دلائی۔ آگے معاد کا ذکر ہے۔

فل سب کے باپ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ پھر جن غذاؤں سے آدمی کا بدن پرورش پاتا ہے وہ بھی مٹی سے نکلتی ہیں، مرنے کے بعد بھی عام
آدمیوں کو جلا یا پڑی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح حشر کے وقت بھی ان اجزاء کو جو مٹی میں مل گئے تھے دوبارہ جمع کر کے از سر نو پیدا کر دیا جائے گا اور جو قبروں
میں مدفون تھے وہ ان سے باہر نکالے جائیں گے۔

رابطہ:..... یہاں سے حق تعالیٰ اپنے وہ انعامات اور احسانات موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلاتے ہیں کہ جو نبوت سے پہلے ان پر کیے تھے تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے اور سمجھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے حق تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے اور طرح طرح کے مصائب سے مجھ کو بچایا تو اب بدرجہ اولیٰ میری حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے موسیٰ اس واقعہ سے پہلے بھی ہم آپ پر آپ کے بلا سوزال اور بلا در خواست کے بار بار احسان کر چکے ہیں تو اب تجھے سوال اور درخواست کے بعد کیوں محروم کریں گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ احسان ذکر فرمائے۔

پہلا احسان

جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی تھی جو اب تیری طرف بھیجی جاتی ہے جو اس لائق اور قابل ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف بھیجی جائے اور آپ کو سنائی جائے اور وحی سے وحی الہام مراد ہے۔ وحی نبوت مراد نہیں جیسا کہ واو وحی ربك الی النحل میں وحی سے الہام مراد ہے اور وہ وحی یہ تھی کہ اس موسیٰ علیہ السلام کو جلا دلوں سے بچانے کے لیے صندوق میں لٹا کر اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دے۔ پھر وہ دریا اس کو کنارہ پر لے جا کر ڈال دے۔ جس کی ایک شاخ فرعون کے محل تک پہنچتی ہے جب یہ صندوق وہاں پہنچ جائے تو اس کو ایسا شخص اٹھالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ جس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کو اور اس کی سلطنت کو غارت کرے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا فرعون اس کو قتل کرا دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کو (جن کا نام یوحنا تھا)۔ خوف ہوا کہ فرعون کے سپاہی اگر خبر پاویں گے تو بچہ کو مار ڈالیں گے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ الہام کیا کہ اس بچہ کو ایک صندوق میں لٹا کر اور اس کو مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دے۔ ہم اس کو اپنے اور اس کے دشمن فرعون سے ملوائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل کی ایک شاخ فرعون کے باغ میں جاتی تھی وہ صندوق بہتا بہتا اس باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ سمیت نہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ صندوق اس کی نظر پر پڑا تو اس کو نکلوا یا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا پایا۔ فرعون کو اور اس کی بیوی کو دونوں کو اس سے محبت ہو گئی بیٹا بنا کر اس کو پالا جس سے خدا کی قدرت اور اس کی غیبی حفاظت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔

در بہ بست و دشمن اندر کانہ بود

قصہ فرعون زیں افسانہ بود

دوسرا احسان

اور اے موسیٰ علیہ السلام ایک احسان میں نے تجھ پر یہ کیا کہ اپنی جانب سے تجھ پر محبت ڈال دی جو تجھے دیکھے وہ تجھ پر ایسا فریفتہ ہو جائے کہ صبر بھی نہ کر سکے۔

تیسرا احسان

اور تاکہ تو میری آنکھ کے سامنے پرورش کیا جائے یعنی تاکہ تیری پرورش میری نگرانی اور نگہبانی میں ہو۔

چوتھا احسان

اس وقت کا ہے کہ جب تیری بہن مریم بنت عمران تیری تلاش میں تیرا حال معلوم کرنے کے لئے فرعون کے گھر چلی جا رہی تھی پھر فرعون کے گھر پہنچ کر کہہ رہی تھی کہ کہو تو میں تم کو ایسی عورت بتلا دوں جو اس بچے کی پرورش کی کفیل ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بالہام خداوندی موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو بمقتضائے بشریت رنجیدہ اور غمگین ہوئیں کہ معلوم نہیں کہ بچے کا کیا حشر ہوگا۔ ادھر یہ قصہ پیش آیا کہ وہ صندوق فرعون کے محل پر پہنچ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکال لئے گئے اور یہ قرار پایا کہ ان کو بیٹا بنا لیا جائے تو حضرت آسیہ علیہا السلام کی توجہ سے دودھ پلانے کے لئے دایوں کی تلاش شروع ہوئی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَوَحَّوْنَا مُتًا عَلَيْهِمُ اللَّيْمَ اَضْعَ﴾ یعنی ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کو ان پر حرام کر دیا۔ اب آسیہ علیہا السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس لڑکے کو کس طرح پالیں اور ادھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی تلاش میں وہاں جا پہنچیں جن کو ان کی تلاش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا پستان بندہ میں نہیں لیتے تو اس وقت ان کی بہن بولیں کہ کیا میں تم کو ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلا دوں کہ جو اس کی پرورش کی کفالت بھی کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے کہا کہ لاؤ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان کی والدہ کو لے جا کر حاضر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پستان کو قبول کر لیا۔ فرعون کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گھر رہ کر دودھ پلا سکتی ہوں آسیہ نے اس کو منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا کبھی کبھی لا کر مجھ کو دکھلا دیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مان لیا اور آسیہ علیہا السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی گود میں دے دیا اور وہ ان کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلیں۔ پس اس تدبیر سے ہم نے اسے موسیٰ تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ تاکہ تیرے دیدار سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ اور تیرے فراق سے غمگین نہ ہو۔ اس طرح اولاد کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا کوئی معمولی چیز نہیں جس پر صدمہ اور غم نہ ہو۔

پانچواں احسان

اور بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا وہ یہ کہ تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ یعنی ایک قبطی کو جب وہ اسرائیلی کو مارتا تھا تم نے اس کے ایک گھونسا مارا جس سے وہ قبطی مر گیا پس ہم نے تم کو قصاص کے عہ سے نجات دی اس طرح سے کہ تم کو مصر سے مدین پہنچا دیا۔

چھٹا احسان

اور طرح طرح سے تم کو قسم قسم کے فتنوں اور آزمائشوں میں ڈالا اور پھر سب سے تم کو خلاصی دی۔

ساتواں احسان

پھر جب تو قبطی کو قتل کر کے مصر سے مدین پہنچا تو کئی سال امن وامان کے ساتھ مدین والوں میں رہا "مدین"

شعیب علیہ السلام کا شہر ہے۔ مصر سے آٹھ منزل پر ہے۔ جب قصاص کے ڈر سے مدین بھاگے تو وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا نصیب ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں چرائیں۔ اپنی صاحبزادی صفوراء سے ان کا عقد کر دیا۔ پھر مصر واپس آئے۔ یہ سب حق تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر انعام تھا۔

آٹھواں احسان

پھر اے موسیٰ تو اللہ کی تقدیر اور اس کے اندازہ کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیا تھا۔ ایک میدان میں پہنچا وہاں ہم نے تجھ سے کلام کیا اور تجھ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا۔ یعنی تجھ کو نبوت و رسالت اور کلام اور وحی کے لیے منتخب کیا اور تجھ کو اپنا محبوب اور مخلص بنا لیا تاکہ تو میری مرضی کے مطابق میرا کام انجام دے۔ میں نے تجھ کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان اپنا سفیر اور ترجمان بنایا اور تجھ کو نشانات اور معجزات عطا کیے۔ لہذا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت و تبلیغ کرو اور میری یاد میں سستی نہ کرو۔ کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو یعنی پوری مستعدی کے ساتھ تبلیغ کرو اور میری یاد میں سستی نہ کرو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تحقیق وہ دعویٰ ربوبیت کر کے حد سے گزر گیا ہے۔ پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرو۔ اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہ کرو اور اس کے حق پرورش کی رعایت کرو۔ اور اس کی ظاہری بادشاہت کے ادب کو ملحوظ رکھو اور نرمی عموماً نصیحت میں مفید ہوتی ہے۔ اور سختی سے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ شاید وہ نصیحت پکڑ لے یعنی ایمان لے آئے یا کم از کم عذاب الہی سے ڈر جائے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے دستور العمل کی طرف اشارہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

نکتہ:..... خدا تعالیٰ کو قطعی طور پر معلوم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا لفظ لعل جس کے معنی شاید کے ہیں وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت سے ہے ان کو معلوم نہ تھا۔ ان کے اعتبار سے کلمہ امید فرمایا اور خدا تعالیٰ نے باوجود علم ازلی کے فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ پھر اس کو دعوت دینا اتمام حجت کے لئے تھا کہ قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔

الغرض جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی بے سرو سامانی کی وجہ سے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ تبلیغ و دعوت سے پہلے ہی عقوبت میں جلدی نہ کر بیٹھے کہ نہ تیرا پیغام سنا سکیں اور نہ کوئی معجزہ ہی دکھلا سکیں اس سے پہلے ہی وہ ہم کو ہلاک کر دے۔ یا تکلیف اور ایذا رسانی میں حد سے گزر جائے۔ حتیٰ کہ تیری بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں بالکل نہ ڈرو تحقیق میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی میری حفاظت اور نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اور تمہارا حال دیکھتا ہوں۔ تم سے جدا اور غافل نہیں۔ تم بے فکر ہو کچھ غم نہ کرو۔ پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام اور حکم لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ پس اول تو ہم پر ایمان لاتا کہ تو اپنے

رب کے غضب سے محفوظ ہو جائے۔ پھر تو اپنے ظلم و ستم سے باز آجا۔ اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے رہا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ان کو ان کے آبائی وطن ملک شام میں لے جائیں۔ اور ان کو مت ستا۔ فرعون بنی اسرائیل سے مشقت اور ذلت کا کام لیتا۔ جیسے نہر کھودنا اور کوڑا کرکٹ ان سے اٹھوانا اور طرح طرح سے ان سے بیگار لینا جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ لوگ اس کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے اور دین ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہم السلام پر قائم تھے۔ اس عداوت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتا اور ذلیل و خوار کرتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ارض مقدس میں واپس چلے جائیں جو ہمارے بزرگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔

الغرض ہم دونوں تیرے پروردگار کے رسول ہیں جن کا بے چون و چرا اتباع تجھ پر واجب ہے پس اولاً تو ہم پر ایمان لا اور ہم کو پروردگار کا رسول برحق مان اور پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

تحقیق ہم اپنی نبوت و رسالت کے لیے تیرے پروردگار کے پاس سے ایک روشن نشان اور واضح برہان لے کر آئے ہیں۔ یعنی ایک معجزہ لے کر آئے ہیں۔ جس کے مقابلہ سے تو عاجز ہوگا اور یہ معجزہ ہمارے دعویٰ نبوت و رسالت کی نشانی ہوگی اور سلامتی ہے اس شخص پر کہ جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ یعنی جو ایمان لایا اور حق کا پیر و بنا اور صراط مستقیم پر چلا۔ تحقیق ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے یہ وحی بھیجی گئی کہ عذاب ہے اس شخص پر جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے منہ موڑا۔ القصہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کو پیغام پہنچا دیا۔

ربوبیت خداوندی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ

پس یہ دونوں حضرات حسب حکم خداوندی فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو حق تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو اس پر فرعون بولا اے موسیٰ تم دونوں بھائیوں کا رب کون ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حق تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس گئے اور جا کر اس سے یہ کہا ﴿اِنَّا رَسُوْلُوْا رَبِّكَ﴾ یعنی ہم دونوں تیرے رب کے رسول اور فرستادہ ہیں۔ تو فرعون نے یہ سوال کیا۔ ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا اِيْمٰنِي﴾ یعنی اچھا تم دونوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کے تم فرستادہ اور پیغمبر ہو اور جس کے عذاب سے تم مجھ کو ڈراتے ہو۔ کیونکہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِي﴾ فرعون خالق اور معبود کے وجود کا منکر تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو رب نہیں جانتا اور اے موسیٰ تیرا رب بھی میں ہی ہوں۔ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی ہے۔

فرعون دہری عقیدہ کا تھا۔ منکر خدا تھا۔ سرے سے خالق اور صانع عالم کا قائل نہ تھا۔ اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ کارخانہ عالم خود رو کارخانہ ہے۔ قدیم سے اسی طرح چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر کر گل سڑ جاتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ سارے عالم کو خود رو دکھا اس کی طرح سمجھتا تھا کہ خود بخود موسم برسات میں اگا اور پھر چند روز بعد خشک ہو کر ختم ہو گیا۔

فرعون کا گمان یہ تھا کہ جو شخص جس خطہ زمین کا فرمان روا ہو گیا وہی اس کا رب ہے اس لیے ازراہ تکبر و تجبر اپنی

الوہیت اور ربوبیت کا بھگتا تھا اس لیے یہ بولا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی رب نہیں جانتا پھر وہ کون رب ہے جس کا تم اپنے کو رسول بتاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کا جواب دیا اور دلائل اور براہین سے وجود صانع کو ثابت کیا اور کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کا وجود عطا کیا اور اس کو اس کی خاص صورت اور خاص شکل دی۔ جو اس کے علم ازل میں اس کی جنسی اور نوعی استعداد کے لائق اور مناسب تھی تاکہ ایک شے دوسری شے سے متمیز ہو سکے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقاء کی طرف رہنمائی کی۔ ہر چیز پیدا ہوتے ہی بقا کا ذریعہ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ مرغی کا بچہ زمین پر جو بچ مارتا ہے اور انسان کا بچہ ماں کے پستان کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پیدا ہوتے ہی کھانے پینے کا ہوش آ جاتا ہے۔ یہ ہوش کہاں سے آیا۔ اور کس نے سکھایا اور جانوروں کا تو یہ حال ہے کہ ہر جانور کو ابتداء پیدا ہونے ہی سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ جنگل کا کون سا گھاس اور کس درخت کے پتے میرے لیے مفید ہیں اور کون سے مضر ہیں۔ مفید کو کھا جاتا ہے اور مضر سے بچتا ہے۔ اور جب بیمار ہوتا ہے تو خود ہی مختلف قسم کے نباتات کھا کر اپنا علاج کر لیتا ہے حالانکہ جانور کسی میڈیکل کالج کا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا خاص وجود اور اس کو خاص صورت اور خاص شکل عطا کرے۔ پھر وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے منافع اور مضار القاء اور الہام کرے اور ظاہر ہے کہ فرعون نہ کسی کو وجود عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ کسی کو خاص صورت اور خاص شکل دینے پر قادر ہے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سرتاپا صادق و صواب سن کر ایسا ششدر و حیران اور مہمبوت رہ گیا کہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ اور نہ اس استدلال پر کوئی اعتراض کر سکا اس لیے اس وقت اس کو یہ سوچھا کہ بات کا رخ دوسری طرف پلٹ دیا جائے اس لیے اس نے رخ بدل کر یہ سوال کیا ﴿فَمَا تَأْتِي الْقُرُونُ الْأُولَى﴾ جب تم یہ کہتے ہو کہ ﴿إِنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ تحقیق اللہ کا عذاب ہے ہر اس شخص پر جو حق کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیر لے۔

لہذا اگر تم پیغمبر خدا ہو تو یہ بتلاؤ کہ پہلی امتوں کا کیا حال ہے جو مرچکی ہیں اور جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کے روشن دلائل سے انحراف کیا وہ لوگ تو بت پرست تھے اور حشر و نشر اور جزاء و سزا کے منکر تھے اور ان باتوں کے قائل نہ تھے جن کی طرف تم دعوت دیتے ہو کیا وہ تمہارے ان دلائل سے غافل اور بے خبر تھے۔ تمہارے قول کے مطابق بتلاؤ کہ ان پر کیا عذاب آیا۔ اور بتلاؤ کہ ان کا حشر و نشر کس طرح ہوگا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور اب تو ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہا۔ ان کا حشر کس طرح ہوگا۔ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو تم کو ان کی تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہئیں۔ لہذا بتلاؤ کہ گزشتہ تو میں اب کس حال میں ہیں جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں۔

فرعون نے یہ فضول اور لایعنی باتیں اس لیے چھیڑیں کہ اصل مسئلہ (وجود صانع) کو ادھر ادھر کی باتوں میں رلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ گزشتہ امتوں کے اعمال اور احوال اور ان کے انجام اور مال کا تفصیلی علم تو میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا محفوظ ہے۔ جس میں ان کے کل اعمال و افعال درج ہیں قیامت کے دن ہر شخص کو خدا کے روبرو حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا ملے گی اور کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا نامہ اعمال ہے اور پیغمبر کو تمام چیزوں کا علم تفصیلی ضروری نہیں۔ غیب کا علم اللہ کو ہے۔ مجھے تو صرف اتنی چیز کا علم ہوتا ہے جتنا کہ حق تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی کے بتلا دے۔

مطلب یہ ہے کہ اجمالی طور پر تو میں نے پہلے ہی تجھ کو بتلادیا تھا کہ جب گزشتہ امتوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ان پر دنیا میں عذاب آیا جیسا کہ میں نے پہلے ہی ﴿اِنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ میں اجمالی طور پر اشارہ کر دیا تھا کہ وہ لوگ عذاب میں بلاک ہوئے تم بھی اپنا انجام سوچ لو باقی یہ امر کہ ام سابقہ پر کیا کیا گزرا اور آئندہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ مجملہ علم غیب کے ہے۔ اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ ہی کو اس کی تفصیل معلوم ہے۔ اس کو نہ تو جانتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں اور ام سابقہ کے احوال کے علم کو منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔

پیغمبر کو گزشتہ قوموں کے احوال کا تفصیلی علم ضروری نہیں انبیاء غیب دان نہیں ہوتے۔ عالم الغیب صرف حق تعالیٰ ہے انبیاء کا کام دین اور شریعت کے احکام کو بتانا ہے۔ خدا تعالیٰ بذریعہ وحی کے جتنا اپنے نبی کو بتلادیتا ہے اتنی بات سے وہ نبی بندوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جتنی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اتنی بات ظاہر کر دی جاتی ہے باقی پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ جن باتوں کا تو نے سوال کیا ہے ان کا منصب نبوت و رسالت سے تعلق نہیں۔ میرا کام ہدایت اور تبلیغ اور دعوت اور احکام شریعت کو بیان کرنا ہے۔ ام سابقہ کے احوال کی تفصیل میری بعثت کے اغراض اور مقاصد سے نہیں اور کسی نبی کا غیب کا نہ جانا نبوت و رسالت میں قاطع نہیں۔ نبوت نام ہے سرف پیغام رسانی کا پیغمبر کے ذمے صرف ہدایت اور بیان احکام ہے۔ پوشیدہ امور اور گزشتہ احوال کا بیان کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ یہ تمام کلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تشریح اور تفصیل ہے (دیکھو تفسیر کبیر ۱: ۲۶/۳۹ اور دیکھو تفسیر روح المعانی: ۱۶/۱۸۳)

① قال الامام الرازی، واما قوله تعالى ﴿قَالَ قَتَالَ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ فاعلم ان في ارتباط هذا الكلام بما قبله وجوه. والظاهر ان فرعون لما قال ﴿فَتَنَّا رَبَّنَا لِمَا كُنَّا يَمُونُ﴾ فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهرا وبرهانا باهرا على هذا المطلوب فقال ﴿رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَةً لَّمْ يَهْدِي﴾ فخاف فرعون ان يزيد في تقرير تلك الحجة. فظهر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فاراد ان يصرف عن ذلك الكلام وان يشغله بالحكايات فقال فما بال القرون الاولى فلم يلتفت موسى عليه السلام الى ذلك بل قال ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾ ولا يتعلق غرضي باحوالهم فلا اشتغل بها ثم عاد الى تنصيص كلامه الاول وايراد الدلائل الباهرة على الوحدة فقال ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ والآيات وهذا الوجه المعتد في صحة هذا النظم. انتهى كلامه (تفسير کبیر: ۲۶/۳۹)

قال الالوسي رحمه الله لما شاهد اللعين ما نظمه عليه السلام في سلك الجواب من البرهان النير خاف ان يظهر للناس حقيقة مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه ظهورا بينا اراد ان يصرفه عليه السلام عن سننه الى ما لا يعنيه من الامور التي لا تعلق لها في نفس الامر بالرسالة من الحكايات مرهما ان لها تعلق بذلك ويشغله عما هو بصدده عسى ان يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك الى ان يدعى بين يدي قومه نوع معرفة فقال ﴿قَتَالَ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ والفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة اذا كنت رسولا فاخبرني ما حال القرون الماضية والامم الخالية وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة. قال موسى عليه السلام ﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ اي ان ذلك من الغيوب التي لا يعلمها الا الله تعالى وانما انا عبد لا اعلم منها الا ما علمني من الامور المتعلقة بالرسالة والعلم باحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل مما لا ملاسبة فيه بمنصب الرسالة كما زعمت. (روح المعاني: ۱۶/۱۸۳)

اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمام تفسیر شیخ الاسلام ابوسعود رحمۃ اللہ علیہ سے ماخوذ ہے۔ جیسا کہ علامہ آلوسی کی عادت ہے کہ ان کا زیادہ اعتماد شیخ الاسلام ابوسعود کی تفسیر پر ہوتا ہے اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ بھی اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی اور تفسیر ابوسعود کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ واللہ اعلم

تفسیر آیت مذکورہ بعنوان دیگر

موسیٰ علیہ السلام نے جب وجود صانع پر ایسے واضح اور روشن دلائل قائم کیے کہ جن کا جواب ممکن نہیں تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو ڈر ہوا کہ میری قوم ان روشن دلائل کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہ کر دے اور مجھے چھوڑ کر اس رب معبود کو طرف نہ جھک جائے کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اس لیے فرعون نے بات کاٹ کر لایعنی امور یعنی قصوں اور کہانیوں کا ذکر چھیڑ دیا جس کا نبوت و رسالت سے تعلق نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ اچھا جو شخص تمہارے نزدیک تکذیب کرے وہ مستحق عذاب ہے تو بتلاؤ کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ جو تکذیب کرتے تھے۔ اس سوال میں فرعون کی ایک غرض یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صاف طور پر یہ کہہ دیں کہ وہ سب دوزخی تھے تو وہ لوگ مشتعل ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے بگڑ جائیں کہ یہ شخص تو ہمارے آباؤ اجداد کو دوزخی بتلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکا۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس ڈر کے مارے کہ اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سراپا تنویر کی طرف نہ جھک پڑے اس لیے اس نے اس بات (یعنی مسئلہ الوہیت و ربوبیت) کو چھوڑ کر دوسری بات شروع کر دی اور اگلوں کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ فرعون بڑا خالم اور متکبر اور جبار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دلپذیر و دلگیر کون نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ان کو گرفتار کیا۔ بلکہ گھبرا کر مناظرہ اور بحث کی راہ سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کی اور سوال کیا کہ اگر تم پیغمبر خدا ہو تو پہلی قوموں کے تفصیلی حالات بتاؤ کہ جو انبیاء کے مذہب اور حشر و نشر کے منکر تھے ان کا کیا حال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دق کرنے کے لئے یہ سوال کیا تاکہ اپنی قوم پر یہ بات واضح کر دے کہ اس کے پاس بھی بڑا علم و معرفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ علم غیب اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور تمام چیزوں کا تفصیلی علم اللہ ہی کو ہے۔ پیغمبر کو تمام چیزوں کا تفصیلی علم ہونا نہ ضروری اور نہ منصب نبوت و رسالت سے اس کا کچھ تعلق ہے تو پھر کس لیے ان لایعنی باتوں کا مجھ سے سوال کرتا ہے۔ تجھ کو چاہئے کہ تو ان دور از کار باتوں میں جانے کے بجائے ان دلائل اور براہین پر غور کرے جو میں نے تیرے سامنے بیان کی ہیں تاکہ تجھ پر خدا کی ربوبیت اور تیری عبدیت اور عاجزی اور در ماندگی ظاہر ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ قوموں کے اعمال اور ان کے انجام کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک کتاب (لوح محفوظ یا نامہ اعمال) ہے جس میں ان کے تمام اعمال محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا علم و خیر ہے کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرا پروردگار نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے اس کا علم سہو و نسیان اور خطا اور غلطی سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کو لکھنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں البتہ اتمام حجت کے لیے بندوں کے اعمال کو ایک کتاب میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ کوئی مجرم انکار نہ کر سکے۔ غرض یہ کہ ان کی مثل دفتر خداوندی میں محفوظ ہے۔ وقت پر سزا کا حکم سنا دیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی اور نسیان سے پاک اور منزہ ہے۔ بخلاف تیرے کہ تیرا علم سراپا غلط ہے اور

سہو اور نسیان کی آماجگاہ ہے اور پھر اس پر دعویٰ ربوبیت بھی ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے امم سابقہ کے مال کو علم خداوندی کے حوالے اس لیے کیا کہ ابھی تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی جس سے گزشتہ امم کا کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ توریت فرعون کی ہلاکت کے بعد نازل ہوئی۔ (دیکھو زاد المسیر: ۲۹۲/۵)

موسیٰ علیہ السلام کا اصل مقصد اثبات ربوبیت خداوندی تھا۔ جس پر ابتداء کلام میں دلائل قائم فرمائے۔ پھر جب فرعون نے اس بات کو رولانے کے لیے پہلی قوموں کا حال پوچھنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا۔

﴿عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ﴾

سو، موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب میں بھی اصل مدعا (اثبات الوہیت صانع) کی ایک اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علام الغیوب ہو اور ایسا علیم وخبیر ہو کہ جس کے علم میں کسی غلطی اور سہو نسیان کا امکان نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہ بات تجھ میں نہیں گزشتہ قوموں کا حال نہ میں جانتا ہوں اور نہ تو جانتا ہے۔ تیری لاعلمی اور جہالت تیرے سامنے ہے پھر کس بناء پر الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جہالت اور ربوبیت کا اجتماع عقلاً محال ہے۔ میں تو خدا کا نبی اور رسول ہوں اور نبی کے لیے غیب دان ہونا ضروری نہیں اور تو تو مدعی ربوبیت ہے تیرے گئے علم غیب ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ وہ تجھ میں نہیں پھر بتلا کس بنا پر تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔

اے مدعی ربوبیت تو اگر ذرا عقل سے کام لے تو سمجھ جائے کہ تو اس عالم کا رب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ عالم کا یہ عجیب و غریب کارخانہ اور محکم نظام خود بخود محض بخت و اتفاق سے یا مادہ اور ایتھر کی حرکت سے نہیں چل رہا ہے بلکہ کسی علیم و قدیر کے دست قدرت سے چل رہا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس جواب کے بعد پھر اصل مقصد یعنی اثبات الوہیت خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے اور اوصاف خداوندی بیان کرنے شروع کیے جو اس کی ربوبیت کے دلائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میرا رب جس نے مجھ کو تیری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس پر آرام کر سکو اور مزے کے ساتھ اس پر چل پھر سکو اور زمین عجیب فرش ہے کہ جو نہ لوہے کی مانند بہت سخت ہے کہ جس پر لیٹنے سے جسم کو تکلیف ہو اور نہ روٹی اور گارے کی طرح نرم ہے جس میں پاؤں دھنسنے لگیں۔ اور اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنا دیئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو اور اسی رب نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا تاکہ تم اس سے زندہ رہ سکو پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے قسم قسم کے نباتات اگائے باوجودیکہ زمین ایک ہے اور پانی ایک ہے اور ہوا ایک ہے مگر ہر ایک کا مزہ اور رنگ اور بو مختلف ہے اور تم کو اجازت دی کہ ان میں سے خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یہ سب تمہاری حیات اور زندگی کا سامان ہوا پس جس رب نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ایسا ہے اور ان صفوں کے ساتھ موصوف ہے۔

پیشک ان چیزوں میں عقلمندوں کے لیے ہماری قدرت اور ربوبیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔

البتہ جو عقلیں نفسانی خواہشوں کی پیروی میں گئی ہیں وہ ان روشن دلائل سے اندھی اور بہری بنی ہوئی ہیں۔

ف:..... نہی جمع نھیہ کی ہے جیسے غرف جمع غرفة کی ہے۔ نھیہ اس عقل کو کہتے ہیں جو انسان کو قبیح باتوں سے روکے۔

پس اے فرعون تو جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بتلا کہ تجھ میں بھی ان صفات کا کوئی شہ پایا جاتا ہے نہ تو نے زمین بنائی اور نہ آسمان بنایا۔ اور نہ تو خود بخود پیدا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل قدرت اور براہین الوہیت پیش کیے وہ دہریوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اگر عقل ہے تو سمجھ لیں گے کہ ہمارا معبود اور ہمارا پالنے والا سوائے اس خدا کے کوئی نہیں جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

بیان مبداء و معاد

موسیٰ علیہ السلام ان دلائل قدرت کے بیان کرنے کے بعد مبداء اور معاد کے بیان کی طرف متوجہ ہوئے کہ تم سب مٹی سے پیدا ہوئے جو تمہارا مبداء ہے اور پھر مر کو اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اسی میں رل مل جاؤ گے۔ اور پھر قیامت کے دن ہم تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! جس طرح زمین سے ہم نے نباتات کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسان کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی پیدائش نطفہ سے ہے اور نطفہ خلاصہ ہے غذا کا اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام ابتداء مٹی ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اور تمام افراد بشری آدم علیہ السلام کی پشت میں مضمر اور مستتر تھے۔

بہر حال انسان کی اصلیت مٹی ہے۔ اور پھر مرے پیچھے ہم تم کو زمین میں لوٹا دیں گے۔ یعنی تم زمین میں دفن کر دیئے جاؤ گے۔ اور اگر جلا دیئے گئے تو تمہاری راکھ مٹی میں ملا دی جائے گی۔ اور اسی زمین میں سے ہم تم کو دوبارہ قیامت کے دن حساب اور کتاب کے لیے نکالیں گے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ زمین کا مراقبہ کیا کرو۔ زمین ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ اس میں غور کیا کرو کہ وہ تمہارا مبداء اور منشاء ہے۔ تم اسی زمین سے پیدا ہوئے اور پھر مرنے کے بعد اسی زمین میں لوٹا دیئے جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ اور تم کو تمہارے اعمال کی جزاء ملے گی۔ لہذا سوچ لو اور اس دن کے لئے کچھ ذخیرہ جمع کر لو اس زمین میں دلائل ربوبیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی جس خدا نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی ہی میں تم کو دفن کرا کے امانت رکھا وہی خدا پھر تم کو مٹی سے نکال سکتا ہے۔

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿۱۶﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ

اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا **۱۶** بولا کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور ہم نے دکھا دیں اپنی سب نشانیاں، پھر جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا، کیا تو آیا ہے ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے، جادو کے زور سے،

يُمُوسَىٰ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا

اے موسیٰ **۱۷** سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلہ میں ایک ایسا جادو سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ نہ ہم خلاف کریں اس کا اور نہ تو اے موسیٰ! سو ہم بھی لادیں گے تجھ پر ایک ایسا جادو، سو ٹھہرا ہمارے اپنے بیچ ایک وعدہ، نہ تفاوت کریں اس سے ہم نہ تو

فل یعنی جو آیات اس کو دکھانا منظور تھیں، سب دکھلا دیں مثلاً القاعے عصا اور ید میضا وغیرہ مع اپنے متعلقات و تفاسیل کے۔ اس پر بھی بد بخت نہ مانا اور تجھ دو =

اَنْتَ مَكَانًا سُوِيًّا ﴿۵۸﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُجْمَعَرَ النَّاسُ ضَعْفِي ﴿۵۹﴾ فَتَوَلَّى

ایک میدان صاف میں فرمایا کہ وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے فرمایا پھر اتنا
ایک میدان صاف میں۔ کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن، اور یہ کہ جمع کرے لوگوں کو دن چڑھے۔ پھر ان

فِرْعَوْنَ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اٰتٰی ﴿۶۰﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰی وَاٰتٰیكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا

پھر فرعون پھر جمع کیے اپنے سارے داؤ پھر آیا فرمایا کہا ان کو موسیٰ نے کہ تم بھتیجی تمہاری جھوٹ نہ بولو اللہ پر
پھر فرعون، پھر اکٹھے کیے اپنے سارے داؤ، پھر آیا۔ کہا ان کو موسیٰ نے، کہ تم بھتیجی تمہاری! جھوٹ نہ بولو اللہ پر،

فَيُسْجِئْكُمْ بِعَذَابٍ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ اَفْتَرٰی ﴿۶۱﴾ فَتَنَّا زَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرُوْا

پھر غارت کر دے تم کو کسی آفت سے اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا فرمایا پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کہا
پھر کیا وہ تم کو کسی آفت سے۔ اور مراد کو نہیں پہنچا جس نے جھوٹ باندھا۔ پھر جھگڑے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کہی

النَّجْوٰی ﴿۶۲﴾ قَالُوْا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰجِرٰنِ لِيُرِيْدِنَا اَنْ يُّخْرِجَكُم مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا

مشورہ فرمایا بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے
مشورت۔ بولے، مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے،

= تکذیب بے اثر اباد۔

۵۸ فرعون نے یہ بات اپنی قوم "قبیلہ" کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لیے کہی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی عرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو
کے زور سے ہم کو نکال باہر کرے اور ساحر اناؤں کو ہونگ بنا کر عوام کی جمعیت اپنے ساتھ کر لے اور اس طرح قبیلوں کے تمام املاک و اموال پر قابض ہو جائے۔
۵۹ یعنی تو اس ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادو گر موجود ہیں۔ بہتر ہو گا کہ ان سے مقابلہ ہو جائے۔ پس جس دن اور جس
جگہ مقابلہ کرنا چاہے تجھے اس کی تعیین کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ جو وقت معین ہو جائے اس سے کوئی فریخ گریز نہ کرے اور جگہ ایسی ہو جہاں
فریقین کو آنے اور بیٹھنے میں یکساں سہولت حاصل ہو۔ نشت وغیرہ میں راعی اور عیال یا حاکم و محکوم اور بڑے چھوٹے کا کوئی سوال نہ ہو، ہر ایک فریخ آزادی سے
اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکے اور میدان بھی کھلا، ہموار اور صاف ہو کہ تماشا دیکھنے والے سب بے تکلف مشاہدہ کر سکیں۔

۶۰ یعنی مغربوں کے کام میں کوئی تلبیس و تطویع نہیں ہوتی، ان کا معاملہ کلمہ کلام صاف صاف ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بڑا سینہ اور جشن
تمہارے یہاں ہوتا ہے اسی روز جب دن چڑھ جائے اس وقت میدان مقابلہ قائم ہو۔ یعنی میلہ میں جہاں زیادہ سے زیادہ مخلوق جمع ہوگی اور دن کے اجالے
میں یہ کام کیا جائے، تاکہ دیکھنے والے بکثرت ہوں اور روز روشن میں کسی کو اشتباہ و التباس نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "دنگل میں مقابلہ کرنے سے دونوں
کی عرض تھی وہ چاہے کہ ان کو ہرا دے سب کے رو برو، یہ چاہیں کہ وہ ہارے۔ جشن کا دن سارے مصر کے شہروں میں مقرر تھا فرعون کی سالگرہ کا۔"

۶۱ یعنی یہ سارے کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور ساحروں کو جمع کرنے اور ہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اور داؤ گھات کرنے لگا۔ اور آخر کار مکمل
تیاری کے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں حاضر ہو گیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی، انعام و اکرام کے وعدے ہو رہے تھے
اور ہر طرح موسیٰ کو شکست دینے اور حق کو مغلوب کر لینے کی فکر تھی۔

۶۲ معلوم ہوتا ہے کہ اس مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر شخص کو اس کے حسب حال نصیحت فرمائی۔ چونکہ جادو گر حق کا مقابلہ جادو سے کرنے والے تھے،
ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں کی طاقت میں نہ پڑو۔ خدا کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو سحر بتلا نا اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلہ
میں پیش کرنا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جھوٹ باندھنے والوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی آسمانی آفت آ پڑے۔ جو ان =

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى ﴿۱۳﴾ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفَاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ

اور موقوف کرادیں تمہارے اچھے غامے چلن کو فل سو مقرر کرلو اپنی تدبیر پھر آؤ قطار باندھ کر اور جیت گیا آج جو اور اٹھاویں تمہاری راہ خاصی۔ سو مقرر کرو اپنی تدبیر، پھر آؤ قطار باندھ کر۔ اور جیت گیا آج جو

مَنْ اسْتَعْلَى ﴿۱۴﴾ قَالُوا لِمُوسَى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى ﴿۱۵﴾ قَالَ بَلْ

غالب رہا فل بولے اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں اوپر رہا۔ بولے، اے موسیٰ! یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ کہا، نہیں!

الْقُوَاۓ فَاِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ مُّجْتَلٍ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهُمْ اسْتَعْلَى ﴿۱۶﴾ فَاَوْجَسَ فِي

تم ڈالو فل پھر تب ہی ان کی رسیاں اور لٹھیاں اس کے خیال میں آئیں ان کے جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں فل پھر پانے لگا تم ڈالو! پھر تبھی ان کی رسیاں اور لٹھیاں، اس کے خیال میں آئی ہیں جادو سے، کہ دوڑتی ہیں۔ پھر پانے لگا

نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوسَى ﴿۱۷﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ﴿۱۸﴾ وَاَلْقَى مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ

اپنے جی میں ڈر موسیٰ فل ہم نے کہا تو مت ڈر مقرر تو ہی رہے گا غالب فل اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے کہ نکل جائے اپنے جی میں ڈر، موسیٰ۔ ہم نے کہا، تو نہ ڈر، مقرر تو ہی رہے گا اوپر۔ اور ڈال جو تیرے داہنے میں ہے، کہ نکل جادو سے

مَا صَنَعُوْا اِلَّا اِمَّا صَنَعُوْا كَيْدُ سِحْرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اَتَى ﴿۱۹﴾ فَاَلْقَى السَّحْرَةَ

جو کچھ انہوں نے بنایا فل انکا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگر کا اور بھلا نہیں ہوتا جادوگر کا جہاں ہو فل پھر گر پڑے جادوگر انہوں نے بنایا۔ ان کا بنایا تو فریب ہے جادوگر کا، اور جادوگر نہیں کام لے نکلتا جہاں آوے۔ اور گر پڑے جادوگر

کی تیغ و بنیاد تک نہ چھوڑے۔

۱۳ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے ساحروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی۔ آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے۔ اس کی باتیں ساحروں جیسی معلوم نہیں ہوتیں۔ غرض باہم بحث و مناظرہ کرتے رہے اور سب سے الگ ہو کر انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر اختلاف و نزاع کے بعد فرعون کے اثر سے متاثر ہو کر وہ کہا جو آگے مذکور ہے۔

۱۴ یعنی تمہارا جو دین اور رسوم پہلے سے چلی آتی ہیں ان کو مٹا کر اپنا دین اور طور و طریق رائج کر دین اور جادو کے فن کو بھی جس سے ملک میں تمہاری عزت اور کمانی ہے، مٹا دینے میں کہ دونوں بھائی تم سے لے اڑیں اور تم تنہا خود اس پر قابض ہو جائیں۔

۱۵ یعنی موقع کی اہمیت کو سمجھو، وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، پوری ہمت و قوت سے سب مل کر ان کے گرانے کی تدبیر کرو۔ اور دفعتاً ایسا منتفقہ حملہ کر دو کہ پہلے ہی وار میں ان کے قدم اکٹرا جائیں کہ آج کامرک فیصلہ کن معرکہ ہے، آج کی کامیابی دائمی کامیابی ہے۔ جو فریق آج غالب رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے منصور و سخط سمجھا جائے گا۔

۱۶ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت بے پروائی سے جواب دیا کہ نہیں تم پہلے اپنے حوصلے نکال لو اور اپنے کتب دکھا لو تاکہ باطل کی زور آزمائی کے بعد حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

۱۷ یعنی ساحرین کی نظر بندی سے موسیٰ علیہ السلام کو یوں خیال ہونے لگا کہ یاریاں اور لٹھیاں ساہنوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، اور واقعہ میں ایسا نہ تھا۔

۱۸ کہ جادوگروں کا یہ سوانگ دیکھ کر نہیں بیوقوف لوگ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں اور سحر و معجزہ میں فرق نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں حق کا غلبہ واضح نہ ہو گا۔ خوف کا یہ مطلب آگے جواب سے ظاہر ہوتا ہے۔

سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ۝ قَالَ أَمْنُكُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ ۝ إِنَّهُ

سجدہ میں بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے قیام بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا وہی سجدے میں بولے ہم یقین لائے رب پر ہارون اور موسیٰ کے۔ بولا فرعون، تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہ دیا تھا، وہی

لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا جادو ۲۱ سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ۲۲ تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو۔ سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں

وَأَلْوَصَلِبَتِكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ زَوَلْتَعْلَمَنَّ إِنِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝ قَالُوا لَنْ

اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنا پر ۲۳ اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ۲۴ وہ بولے ہم اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے ڈھنڈ پر۔ اور جان لو گے ہم میں کس کی مار سخت ہے اور دیر تک رہتی۔ وہ بولے ہم

نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۝ إِنَّمَا تَقْضِي

تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو تجھ کو کرنا ہے تو یہی کرے گا تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اس سے جن نے ہم کو بنایا، سو تو کر چک جو کرتا ہے۔ تو یہی کریگا

هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ

اس دنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے یہ اس دنیا کی زندگی میں۔ ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر، تاکہ بخشے ہم کو ہماری تقصیریں، اور جو تو نے کروایا ہم سے زور آوری یہ

= ۲۱ یعنی ڈکول سے نکال دو۔ اس قسم کے دوسرے مت لاؤ۔ اللہ تعالیٰ حق کو غالب اور سر بلند رکھنے والا ہے۔

۲۲ یعنی اپنی لاشی زمین پر ڈال دو جو ان کے بنائے ہوئے سوانگ کا ایک دم لقمہ کر جائے گی۔

۲۳ یعنی جادوگر کے ڈھکولے چاہے نہیں ہوں اور کسی حد تک پہنچ جائیں حق کے مقابل کامیاب نہیں ہو سکتے نہ جادوگر بھی فلاح پاسکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ساحر کے قتل کا حکم دیا گیا ہے۔

۲۴ ساحرین فن کے جاننے والے تھے۔ اصول فن کے اعتبار سے فوراً سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہو سکتا یقیناً سحر سے اوپر کوئی اور حقیقت ہے، دل میں ایمان آیا اور سجدہ میں گر پڑے۔ یہ قصہ سورۃ اعراف میں گزر چکا۔

۲۵ یعنی ہم سے بے پوٹھے ہی ایمان لے آئے۔ ہمارے فیصلہ کا بھی انتہا نہ کیا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے، جنگ زرگری کر کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہو بیساکہ سورۃ اعراف میں گزرا۔

۲۶ یعنی داینا ہاتھ بائیں پاؤں، یا بائیں ہاتھ داینا پاؤں۔

۲۷ تاکہ تمہارا مال دیکھ کر سب عبرت حاصل کریں۔

۲۸ یعنی تم ایمان لا کر سمجھو کہ ہم ہی نابی ہیں اور دوسرے لوگ (یعنی فرعون اور اس کے ساتھی) سب ابدی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سو ابھی تم کو معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔

السَّحْرِ ط وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوتُ فِيهَا

جادو اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ مقرر ہے، جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گنہگار ہو کر، سو اس کے واسطے دوزخ ہے مرے اس میں جادو۔ اور اللہ بہتر ہے اور دیر رہنے والا۔ مقرر ہے، جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گنہگار ہو کر، سو اس کے واسطے دوزخ ہے، نہ مرے اس میں

وَلَا يَحْيَى ۝ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝

نہ جیے اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کے سو ان لوگوں کے لئے ہیں درجے بلند نہ جیوے۔ اور جو آیا اس پاس ایمان سے کر کر نیکیاں، سو ان لوگوں کو ہیں درجے بلند۔

جَعَلْتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَلَّى ۝

باغ میں بسنے کے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہا کریں گے ان میں سے اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا نہ باغ میں بسنے کے، بہتی ان کے نیچے نہریں، رہا کریں گے ان میں۔ اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔

ذکر مذاکرہ دیگر درمیان موسیٰ علیہ السلام و فرعون لعین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا... إِلَى... وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَلَّى﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں الوہیت در بو بیت خداوندی کے بارے میں مذاکرہ کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنة کے درمیان ایک دوسرے مذاکرہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو الوہیت اور ربوبیت اور نبوت و رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے متعلق اپنی تمام نشانیاں دکھلا دیں۔ جن کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کسی عذر کی اس کے لیے گنجائش باقی نہ رہی اس لیے کہ حق اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ پھر بھی اس نے ہماری نشانوں کو جھٹلایا اور ان کو سحر اور جادو بتلایا اور ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، حکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور جن آیات بینات کا اس وقت دکھانا منظور تھا وہ سب اس کو دکھلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلائل ربوبیت و وحدانیت بھی فرعون کے

فہم یعنی ہم ایسے صاف دلائل کو تیری خاطر سے نہیں چھوڑ سکتے اور اپنے فانی حقیقی خوشنودی کے مقابلہ میں تیری کچھ ہر دانی نہیں کر سکتے۔ اب جو تو کر سکتا ہے کر گور۔ تیرا ازور یہ ہی پل سکتا ہے کہ ہماری اس فانی زندگی کو ختم کر دے۔ سو کچھ مضائقہ نہیں، ہم پہلے ہی دارالافتا کے مقابلہ میں دارالقرآن کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہم کو اب یہاں کے رنج و راحت کی فکر نہیں۔ تمنا صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے عام گناہوں کو خصوصاً اس گناہ کو جو تیری حکومت کے خوف سے زبردستی کرنا پڑا (یعنی حق کا مقابلہ جادو سے) معاف فرمادے۔ کہتے ہیں کہ جادوگر حضرت موسیٰ کے نشان دیکھ کر کبھی گئے تھے کہ یہ جادو نہیں۔ مقابلہ نہ کرنا چاہیے، پھر فرعون کے ڈر سے کیا۔

فہم یعنی جو انعام و اکرام تو ہم کو دیتا اس سے ہمیں بہتر اور پائدار اجر مومن کو خدا کے ہاں ملتا ہے۔

فہم یعنی انسان کو پاپ سے اول آخرت کی فکر کرے۔ لوگوں کا مطیع بن کر خدا کا مجرم نہ بنے۔ اس کے مجرم کا ٹھکانہ بہت برا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں کتنی ہی شاق ہوں موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن کافر کو دوزخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکلیف کا فاترہ کر دے، اور جینا بھی مینے کی طرح کا نہ ہو گا، زندگی ایسی ہوگی کہ موت کو ہزار درجہ اس پر ترجیح دے گا، العباد ذاب اللہ۔

فہم مجرمین کے بالمقابل یہ مطیعین کا انجام بیان فرما دیا۔

فہم یعنی پاک ہوا، جہنم سے خیالات، فاسد عقائد، رد ذلیل اخلاق، اور برے اعمال سے۔

سامنے بیان کر دیئے۔

کما قال الله تعالى حكاية عنه ﴿وَرَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ الخ اپنی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے فرعون کو عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دکھلا دیا۔ اور ﴿وَمِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ سے حشر و نشر اور قیامت کا اثبات فرمایا مگر فرعون نے ان آیات بینات اور ان روشن دلائل کو بھی نہ مانا اور ان معجزات کو جادو بتایا اور بولا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اور خود اس پر قابض ہو جائے تو ہم بھی تیرے مقابلہ میں ایسا ہی جادو لائیں گے اور تیرے جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص پیغمبر نہیں جادو گر ہے۔ فرعون ملعون نے یہ بات ﴿وَآجِزْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى﴾ اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک اور وطن سے نکالنا چاہتا ہے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لئے کہی۔ کیونکہ جب قوم کے لوگ یہ سنیں گے تو ان کے دل میں یہ بات جم جائے گی کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم کو اپنے گھر بار سے نکلنا پڑے گا۔ تو اس کی بات کو قبول نہ کریں گے اور نہ اس کے معجزوں میں غور و فکر کریں گے۔ اور یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ابھی ایک قسم کا جادو ہے۔ فرعون ملعون کا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو دیکھ کر غایت درجہ خوف زدہ ہوا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ حق ہے جادو نہیں اور یہ وہی شخص ہے کہ جس کی پیش گوئی میں عرصہ سے سن رہا ہوں۔ کہ آل ابراہیم میں ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر میرے سلطنت کا خاتمہ ہوگا اور اسی ڈر کے مارے بنی اسرائیل کی اولاد کو قتل کروا تا تھا۔ اگر اس کو یقین نہ ہوتا تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی جادو گر محض جادو سے کسی سلطنت پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ عصائے موسیٰ کی ہیبت نے اس کو ایسا بدحواس بنا دیا کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام پر دست درازی کی جرأت نہ ہوئی۔

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی فرعون کے پاس گئے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور عصا اور ید بیضاء کا معجزہ اس کو دکھایا تو دل سے تو سمجھ گیا اور یقین کر لیا کہ یہ خدائے برحق کے نبی اور رسول ہیں۔ مگر نہ ماننے کا ایک بہانہ نکالا کہ تم جادو گر ہو اور یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے وہ سب سحر ہے پس ہم بھی اس سحر کے مقابلہ میں ایک اور سحر لائیں گے۔ اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔

پس اس مقابلہ کے لیے ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کے لئے کوئی مقام اور وقت معین کر لیجئے نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو۔ اور اس مقابلہ کے لئے درمیان شہر کوئی جگہ مقرر کر لیں جو شہر کے بیچوں بیچ ہو اور آنے والوں کے لیے ہر طرف سے مسافت برابر ہوتا کہ کسی طرف سے آنے والے کو دشواری نہ ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہ میدان اور وہ زمین ہموار ہو جس میں سب برابر کھڑے ہو کر مقابلہ کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدہ کا وقت تمہاری عید کا دن ہے۔ جس دن لوگ آرائش و زیبائش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کے لیے عید کا دن اس لیے تجویز کیا کہ اس دن سب لوگ حاضر ہوں گے۔ تو حق مجمع عام کے رو برو ظاہر ہو جائے گا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت یعنی دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ جس وقت روشنی خوب ہوتی ہے یعنی ہمارا وعدہ عید کے دن چاشت کے وقت کا ہے تاکہ دن دبا زے

سب کے سامنے حق واضح ہو جائے اور سارے جہان میں اس کی خبر پھیل جائے اور کوئی بات چھپی نہ رہے۔ پیغمبروں کے کام میں کوئی تلبیس اور طبع کاری نہیں ہوتی۔ اس لیے دن چڑھے کا وقت مقرر کیا۔ تاکہ روز روشن میں کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو اپنے غلبہ کا یقین کامل تھا اس لیے بے دھڑک یہ دن اور یہ وقت مقرر کیا۔

پس جب مقابلہ کے لیے مکان اور زمان اور وقت سب طے پا گیا۔ تو فرعون اپنے دربار سے واپس ہوا اور خلوت میں آ کر مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ پھر اپنے مکرو فریب کا سامان جمع کرنا شروع کیا۔ پھر جب سامان کرچکا تو پوری طاقت اور پوری جمعیت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں آیا۔ ساحروں کی بڑی فوج اس کے ہمراہ تھی۔ فرعون جب میدان میں آیا تو تخت شاہی پر بیٹھا۔ اور تمام ارکان دولت اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور تمام جادوگر بھی اس کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور فرعون ان کو طرح طرح کے انعامات کی امیدیں دلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد چار سو تھی اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھی۔ واللہ اعلم

اور موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے اپنے عصا پر تکیہ لگائے تشریف لائے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔

میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ساحروں کو ناصحانہ خطاب

جب حسب وعدہ سب میدان مقابلہ میں حاضر ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے یہ کہا کہ اے کسختی کے مارو میرے معجزے کو جو خدا کی دی ہوئی نشانی سے جادو قرار دے کر اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو کہ پھر وہ تم کو کسی آفت سے ہلاک کر ڈالے اور جڑ سے تم کو نیست و نابود کر دے اور تحقیق نامراد اور ناکام ہو ا وہ شخص جس نے مخلوق پر افتراء کیا۔ چہ جائیکہ جو شخص اللہ پر افتراء کرے اور کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بغرض اتمام حجت مقابلہ سے پہلے جادوگران کو سمجھایا۔ اور ان کو نصیحت کی کہ دیکھو اللہ پر افتراء نہ کرو۔ مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

پس جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ موعظت و حکمت سنا تو سن کر اپنے معاملہ میں مختلف ہو گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ کہ آیا اس مبارک چہرہ کا مقابلہ کرنا چاہئے یا نہیں کوئی کہتا کہ یہ بات جادوگروں کی ہی نہیں اور یہ چہرہ بھی جادوگروں جیسا نہیں۔ اس شخص کے لب و لہجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شخص اندر سے مطمئن ہے۔ خوف و ہراس کا نام و نشان بھی اس شخص کے آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتا اور بعض کہتے کہ یہ جادوگر ہے ہم اس پر غالب آجائیں گے۔ اور چھپ کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ اور فرعون سے چھپا کر سرگوشیاں کرنے لگے کہ فرعون کے لوگوں میں سے کسی کو اس مشورہ کی خبر نہ ہو۔ بالآخر اس مشورہ میں یہ طے پایا کہ سب نے متفق ہو کر یہ کہا۔

۱- کہ بیشک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں۔

۲- اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور خود اس پر متصرف اور

قابض ہو جائیں اور اس ملک کو اپنے تصرف میں لائیں۔

۳- اور یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بہتر طریقہ کو مٹادیں۔ اور اپنا طریقہ اس پر راجح کر دیں۔ ”طریقہ“

سے دین اور مذہب مراد ہے کہ فرعون نے یہ کہا۔ ﴿وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین مصر سے تمہارا طریقہ اور مذہب اور تمہاری تہذیب اور تمدن ختم کر کے بنی اسرائیل کا طریقہ اور ان کا دین اور ان کی تہذیب و تمدن ملک میں رائج کریں۔ پس تم سب مل کر اور متفق ہو کر اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور پھر سب صف باندھ کر مقابلہ پر آؤ۔ تاکہ اس کے دل میں ہیبت ہو۔ اور سب پر تمہارا رعب پڑے اور ڈٹ کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو اور تحقیق آج فلاح کو پہنچا جو آج کامیاب ہوا۔ یعنی آج جس نے غلبہ پالیا جیت اسی کی ہے اور وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہے ساحروں کی تعداد میں مختلف اقوال آئے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ۹۰۰ (نوسو) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین سو تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بارہ ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تیس ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶۱/۶)

پھر اس صف بندی کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ بتلائے یا تو یہ ہو کہ آپ اپنا عصا پہلے زمین پر ڈالیں گے۔ اور ہا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنیں یعنی دونوں باتوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے۔ جیسی صورت چاہیں پسند کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ پہلے تم ہی ڈالو مجھے کسی چیز کی پروا نہیں۔

چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی لاثھیاں رسیاں زمین پر ڈال دیں تو ڈالتے ہی ان کی رسیاں اور لاثھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں ایسی دکھائی دینے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں۔ تمام لوگوں کو ایسا نظر آیا کہ ان کی لاثھیاں اڑدھانی ہوئی ہیں اور دوڑی چلی جا رہی ہیں اور سارا میدان ان سے بھرا ہوا ہے۔

پس اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ جادو کی حقیقت سے واقف نہ تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا اور یہ خوف بمقتضائے جبلت بشری تھا یا اس وجہ سے تھا کہ مبادا لوگ اس ظاہری منظر کو دیکھ کر جادو کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں اور سحر اور معجزہ کا فرق ان پر ملتبس ہو جائے اور عجب نہیں کہ یہ بھی خیال کیا ہوا کہ میرے پاس تو ایک ہی عصا ہے اور وہ ایک ہی سانپ بنے گا اور ان کے پاس تو بہت سی رسیاں اور لاثھیاں ہیں جب وہ سب سارے سانپ بن جائیں گے تو بظاہر باطل حق پر غالب نظر آئے گا۔ اس لیے ڈرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تو کچھ بھی خوف نہ کر بلاشبہ تو ہی تن تنہا ان سب پر غالب رہے گا۔ معجزہ کے سامنے جادو اور شعبدہ کیا چیز ہے اور اے موسیٰ جو چیز بھی اس وقت تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈال دے اگر چہ وہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ان رسیوں اور لاثھیوں کی پرواہ نہ کر جو کچھ تیرے داہنے ہاتھ میں ہے خواہ گھانس کا تنکا ہی کیوں نہ ہو اس کو زمین پر ڈال دے وہ ان کے تمام شعبدے کو نکل جائے گا۔ جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور آپ کا ایک عصا ان ہزار ہا لاثھیوں اور رسیوں کو نکل کر ڈکار بھی نہ لے گا تحقیق انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ تو جادوگر کا حیلہ اور فریب ہے اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ ہے اور ایک خیالی شعبدہ بھی کرشمہ قدرت پر غالب نہیں آسکتا اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ فوراً وہ ایک بڑا اڑدھان بن گیا اور ان عصاؤں اور رسیوں کے پیچھے ہوا

جو ساحروں نے ڈالی تھیں دم کے دم میں سب کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ اور کسی چیز کو باقی نہ چھوڑا۔ اور لوگ ڈر کے مارے بھاگ اٹھے۔ بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اڑدھا بنا ہوا تھا۔ فرعون کی طرف متوجہ ہوا کہ فرعون کو نکل جائے تو فرعون چلا یا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶۰/۶۰)

کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک عرصہ تک فرعون اپنے محل سے باہر نہیں نکلا۔

ساری دنیا نے اس وقت حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا یہ معرکہ دیکھا اور جادو گر بھی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ سحر نہیں بلکہ معجزہ نبوت اور کرشمہ قدرت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس جادو گروں کی اس وقت یہ حالت ہوئی کہ وہ اس کرشمہ غیبی کو دیکھ کر ایسے بے خود ہو گئے کہ گویا گردن پکڑ کر سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔ ساحرین چونکہ فن سحر کے ماہر تھے اور اس کے اصول و فروع سے باخبر تھے اور سحر کی حقیقت سے واقف تھے اس لیے دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ کرشمہ موسیٰ دائرہ سحر سے بالا اور برتر کوئی حقیقت ہے۔ یہ کرشمہ قدرت ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے اور بولے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر یعنی ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے اور جس کی قدرت سے یہ عصا اڑدھا بنا اور ہماری ہزار ہا رسیوں اور لٹھیوں کو ایک لقمہ بنا کر نکل گیا۔ سحر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایک دم سے رسیوں اور تمام لٹھیوں کو نکل جائے۔ جادو گروں نے جب یہ دیکھا کہ عصا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جبال اور عصی میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ معجزہ ہے اور ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر گئے اور ساحروں کا یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا کہ اللہ نے ہم پر حق اور باطل اور سحر اور معجزہ کا فرق ظاہر فرما دیا۔

سبحان اللہ کیا عجب ماجرا ہے کہ انہی جادو گروں نے ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے اپنی رسیوں اور لٹھیوں کو زمین پر ڈالا تھا۔ پھر جب حق واضح ہو گیا تو اپنے سروں کو زمین پر ڈال دیا اور یہ سجدہ، سجدہ شکر تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔

نکتہ: ..... اور رب ہارون علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام میں ہارون علیہ السلام کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ یا اس وجہ سے کہ فرعون نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی تو رب موسیٰ علیہ السلام سے یہ وہم نہ ہو جائے کہ فرعون مراد ہے۔

عکرمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرعون کے ملک میں نو سو جادو گر تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام درحقیقت جادو گر ہے تو ہم اس پر ضرور غالب آئیں گے کیونکہ فن سحر میں ہم سے زیادہ کوئی کامل اور ماہر نہیں اور اگر وہ پیغمبر ہوں گے تو ہم ان پر غالب نہ آسکیں گے۔

چنانچہ جب مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جادو کی ہستی مٹا کر رکھ دی تو ان سب کو آپ کی پیغمبری کا یقین ہو گیا۔ اور ایمان لے آئے فرعون نے یہ واقعہ دیکھ کر جادو گروں کو دھمکایا اور کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر کیسے ایمان لے آئے۔ یعنی تم کو چاہئے تھا کہ مجھ سے مشورہ کرتے۔ اور میرے حکم کے بعد ایمان لاتے۔ پھر اپنے لوگوں کو شبہ میں ڈالنے کی غرض سے یہ کہا۔ بیشک یہ شخص تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو اور دل سے اس کے ساتھ ہو اور اندرونی طور پر اس سے ملے ہوئے ہو۔ یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے اور جنگ زرگری ہے تم نے اپنے استاد کی

شان بلند کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جس جادو کے بل بوتے پر وہ اچھل کود رہا تھا وہ دم کے دم میں معجزہ موسوی کا لقمہ بن گیا تو اب لوگوں کو بہکانا شروع کیا۔ ف

چو حجت نہ ماند جفا جوئے را
بہ پر خاش برہم کشد روئے را

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کا صریح جھوٹ تھا لوگوں کو دھوکہ دینے اور شبہ میں ڈالنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ تمہارا استاد ہے وہ خوب جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان جادو گروں سے کبھی ملے بھی نہیں اور نہ ان کی ان سے کوئی جان پہچان ہے اور اگر موسیٰ علیہ السلام ان جادو گروں کے استاد ہوتے اور یہ ان کے شاگرد ہوتے تو سب کو معلوم ہوتا۔ استاد اور شاگردی کا تعلق لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ فرعون نے جب یہ جھوٹ بولا تو سننے والے بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ یہ فرعون کا بہتان اور دروغ بے فروغ ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۶۳)

پھر اس جھوٹ کے بعد فرعون نے ان کو دھمکانا شروع کیا اور کہا۔ پس تم خوب سمجھ لو کہ میں ضرور بالضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی داہنے ہاتھ اور بائیں پاؤں تاکہ تمہاری ہیبت اور صورت بگڑ جائے۔ اور پھر تم کو سولی دے کر بھجور کے تتوں پر لٹکوادوں گا۔ تاکہ لوگ تم کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور تم یہ بھی جان لوگی کہ ہم دونوں میں یعنی مجھ میں اور رب موسیٰ علیہ السلام میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے یعنی میں تم کو تمہارے ایمان لانے پر سزا دوں گا۔ اگر تم ایمان نہ لاتے تو موسیٰ علیہ السلام کے مطابق تم کو موسیٰ علیہ السلام کا خدا عذاب دیتا۔ اب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے دیر پا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا جس پر تم ایمان لائے ہو۔

ایک شبہ:..... امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابھی تو یہ گزرا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب وہ اڑدھا ہو گیا اور وہ عصا فرعون کی طرف متوجہ ہو تو فرعون چیخیں مارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پکڑا اور ہاتھ میں لیا پھر وہ بدستور پہلے ہی جیسا عصا ہو گیا تب فرعون کے ہوش و حواس درست ہوئے تو شبہ یہ ہے کہ پہلے تو فرعون کے خوف کا یہ حال تھا جو بیان ہوا اور اب یہ دلیری اور بہادری کہ سب کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ خوف و ہراس کے بعد یہ دلیری کہاں سے آئی۔

جواب:..... یہ ہے کہ وہ دل سے نہایت خوفزدہ تھا۔ مگر بے حیائی اور ڈھٹائی سے اپنی دلیری ظاہر کرتا تھا کہ اس کے بات بنی رہے اور ظالم اور بدکار لوگوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ فرعون کا یہ کہنا کہ هَاتَا لَكَ يَوْمَ كُنْتُمْ اَلدَّيْثِ عَلْتُمْ كُنْتُمْ السَّعْوَةَ یہ تمہارا استاد بزرگوار ہے۔ جس نے تم کو جادو سکھایا اس کا یہ دروغ بے فروغ خود اس کے اندرونی نرذہ کی دلیل ہے۔ حالانکہ اس کو خوب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ان جادو گروں سے نہیں ملے اور نہ ان سے واقف ہیں۔ اور نہ ان کا ان سے کوئی تعلق ہے جو شخص اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے وہ باہر سے ایسی ہی بے سرو پا باتیں کیا کرتا ہے۔ جس کی حقیقت اکثر سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۶۳)

مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تہدید کا اور دھمکیوں کا ذکر کیا۔ اب آگے مومنین صالحین کی طرف سے فرعون کی تہدید کا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کی ان دھمکیوں سے ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ فرعون کی یہ دھمکیاں سن کر مومنین صالحین جواب میں یہ بولے کہ اے فرعون ہم تجھ کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ ان واضح دلائل کے مقابلہ میں جو ہم کو پہنچے ہیں اور نہ ہم تجھ کو اس ذات کے مقابلہ میں ترجیح دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے پروردگار کو چاک کر کے ہم کو وجود عطا کیا ہے۔ ربوبیت کے لیے خالقیت شرط ہے جب تو ہمارا خالق نہیں تو ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ پس تو جو کرنا چاہے وہ کر گزر ہمیں تیرے ڈرانے دھمکانے کی کچھ پروا نہیں جزایں نیست کہ تو اپنا حکم صرف اس دنیاوی زندگی میں جاری کر سکتا ہے جو عنقریب زائل اور فنا ہونے والی ہے تو تیرا عذاب کچھ دیر پائے نہیں۔ تیرا سارا زور اس دار فانی میں ہے۔ اور ہم دار البقا اور دارالقرار کے شیدائی اور فدائی ہیں تو ہم کو کیا اس فانی اور مجازی عذاب سے ڈراتا ہے بس اب تو ہم اپنے اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں جس نے ہم کو وجود عطا کیا اور زمین کو ہمارا فرش اور آسمان کو ہماری چھت بنایا۔ اور ہمارے لیے سامان رزق زمین سے اگایا۔ ساری عمر ہم نے اس کا کفر کیا اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تاکہ وہ پروردگار ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے اور خاص کر اس گناہ کا بخش دے جو تو نے ہم سے زبردستی کرایا۔ یعنی یہ جادو جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کیا۔ وہ تیرے زور دینے سے کیا ساحروں نے یہ سحر اگرچہ اپنے اختیار سے کیا لیکن چونکہ حکم شاہی سے کیا تو مجبور تھے اس لیے کہ حکم شاہی آدمی کو مجبور کر دیتا ہے۔ شخصی اور انفرادی دباؤ سے آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا کہ حکومت کے دباؤ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ فرعون نے جب ساحروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے کہا اور ان سے عصا کے اڑدھا ہو جانے کا ذکر کیا تو جادو گروں نے یہ کہا کہ اچھا پہلے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دکھا دو تاکہ ہم ان کو دیکھ کر معلوم کر لیں کہ بات کیا ہے تو فرعون نے جادو گروں کو ان کے دیکھنے کے لیے بھیجا جب جادو گروہاں پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے ہیں اور وہ عصا سانپ کی صورت میں ان کا پہرہ دے رہا ہے اور ان کی پاسبانی اور نگہبانی کر رہا ہے۔ جادو گروں نے اس حالت کو دیکھ کر یہ شخص تو جادو گر نہیں کیونکہ ساحر جب سو جاتا ہے تو اس کا سحر اس وقت کام نہیں کرتا جادو گروں نے آکر یہ سارا ماجرا فرعون سے بیان کر دیا مگر فرعون نے نہ مانا اور کہا کہ تم لوگ بھی بیشار اڑدھے لا سکتے ہو وہ ایک اڑدھا کیا تمہارا مقابلہ کرے گا۔ غرض یہ کہ فرعون نے جادو گروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے مجبور کیا۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۶۵ و تفسیر روح المعانی: ۱۶/۲۱۱)

اور ظاہر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھنے کے لیے خاص خاص فن سحر کے ماہر ہی گئے ہوں گے نہ کہ سب۔ لہذا معلوم ہوا کہ سب جادو گردل سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر آمادہ نہ تھے۔ بہت سے فرعون کے جبر و اکراہ سے مقابلہ پر آئے اور جب علی الاعلان حق واضح ہو گیا۔ اور حق باطل کو نکل گیا تو فرعون کی پرواہ نہ کی اور اپنے خدائے عز و جل پر ایمان لے آئے اور اپنے گناہ کی معافی چاہی اور فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں یہ کہا اور اللہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا ثواب اور عذاب دائمی ہے۔ اس کا انعام تیرے انعام سے بہتر ہے اور اس کا عذاب تیرے عذاب سے

زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے تو تو ایک گہرا اور متورا بھگور آادی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھ کر تیرا پیشاب پاخانہ نطا ہو گیا۔ اور تو اپنے تخت سے بھاگ اٹھا۔ تجھے ربوبیت سے کیا واسطہ۔ اب آگے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کہ فرعون نے ان ایمان لانے والوں کو وہ مزادی یا نہیں جس کی اس نے ان کو دھمکی دی تھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ فرعون نے جو ان کے قتل اور سولی کا عزم مصمم کیا تھا وہ کر گزرا۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر سلف سے مروی ہے کہ یہ مقتولین صبح کے وقت جادو گر تھے اور شام کے وقت شہید تھے۔ (دیکھو تفسیر ① ابن کثیر: ۱۵۹/۳ اور دیکھو تفسیر کبیر ② ۶۷/۶)

پھر ان مومنین صالحین نے فرعون کے عذاب کے مقابلہ میں ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے مجرم اور باغی ہو کر حاضر ہوگا تو بلاشک اس کے لیے دوزخ کا دائمی عذاب ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا وہاں اس کو کوئی راحت نصیب نہ ہوگی۔ ہمیشہ عذاب ہی میں رہے گا۔ ہم اس کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے ہیں جس کے مقابلہ میں تیرا عذاب تیج ہے اور جو شخص اس کے پاس ایمان والا ہو کر آئے گا جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے اور ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ جزا ہے اس شخص کی کہ جو کفر اور معصیت کی نجاستوں سے پاک صاف ہو اور کفر اور معصیت کی نجاست سے پاک کرنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ يَبْسُا

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے پھر ڈال دے ان کے لئے سمندر میں رتہ سوکھا اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو۔ کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے، پھر ڈال دے ان کو راہ سمندر میں سوکھی،

لَّا تَخُفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ④ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ السَّمَاءِ

نہ خطرہ کر آپکڑنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر پھر ڈھانپ لیا انکو پانی نے بھرا کہ نہ خطرہ تجھ کو آ پکڑنے کا نہ ڈر۔ پھر پیچھے لگا ان کے فرعون اپنا لشکر لے کر، کہ پھر گھیر لیا ان کو پانی نے، جیسا

غَشِيَهُمْ ⑤ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ⑥ يُبَيِّنُ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَهْمَيْتُمْ مِّن

ڈھانپ لیا **ق** اور بھرایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ بچھایا **ق** اے اولاد اسرائیل چھڑا لیا ہم نے تم کو تمہارے گھیر لیا۔ اور بھرایا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھایا۔ اے اولاد اسرائیل! چھڑا لیا ہم نے تجھ کو تمہارے

ق جب فرعون نے میدان مقابلہ میں شکست کھائی، ساحرین مشرف بایمان ہو گئے۔ نبی اسرائیل کا پلہ بیماری ہونے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ماہی مال تک اللہ تعالیٰ کی آیات باہرہ دکھلا کر ہر طرح حجت تمام کر دی۔ اس پر بھی فرعون جی کو قبول کرنے اور نبی اسرائیل کو آزادی دینے پر آمادہ نہ ہوا تب ہی =

① قال الحافظ ابن کثیر الظاہر ان فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمة لهم من الله ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف اصبحوا سحرة وامسوا شهداء۔

② قال الامام الرازی اعلم انه ليس في القرآن ان فرعون فعل باولئك القوم المؤمنين ما اوعدهم به ولكن ثبت ذلك بالأخبار۔

عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ۝۱۰ كَلُوا

دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے دائیں طرف پہاڑ کی اور اتارا تم پر من اور سلوی کھاؤ
دشمن سے، اور وعدہ رکھا تم سے دائیں طرف پہاڑ کے، اور اتارا تم پر من اور سلوی۔ کھاؤ

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۝ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ

سحری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو اور نہ کرو اس میں زیادتی فل پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ اور جس پر اترا میرا
سحری چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، اور نہ کرو اس میں زیادتی، پھر اترے گا تم پر میرا غصہ۔ اور جن پر اترا میرا

غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝۱۱ وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝۱۲

غصہ سو وہ پکا گیا اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام پھر راہ پر رہے
غصہ وہ پکا گیا۔ اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے اور کرے بھلا کام پھر راہ پر رہے۔

= تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا فائدہ ہو۔ راستہ
میں سمندر (بحر لزم) مال ہو گا لیکن تم جیسے اولو العزم پیغمبر کے راستہ میں سمندر کی موجیں مال نہیں ہوتی چاہئیں۔ ان ہی کے اندر سے اپنے لیے خشک راستہ
نکال لو۔ جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس بات کا کہ شاید دشمن پیچھے سے تعاقب کرتا ہو آ پکڑے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی
ہدایت کے موافق سمندر میں لٹھی ماری جس سے پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے۔ چنانچہ آنا فانا سمندر کے بیچ
خشک راستہ تیار ہو گیا جس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے ﴿وَإِن تَلَقَوْا فِئْتَانًا يَلتَمِسَتَا قُلْ لِمَأْتِي أُنثَىٰ تَتَذَكَّرُ الْآدَمِيَّةَ﴾ بنی اسرائیل اس بہ سے
بے تکلف گزرتے۔ پیچھے سے فرعون اپنے عظیم الشان لشکر کو لیے تعاقب کرتا رہا تھا۔ خشک راستہ دیکھ کر ادھر ہی گھسی پڑا۔ جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور
فرعونی لشکر راستہ کے پتوں سے پہنچا، خدا تعالیٰ نے سمندر کو ہر طرف سے حکم دیا کہ ان سب کو اپنی آغوش میں لے لے۔ پھر کچھ نہ بچو کہ سمندر کی موجوں نے جس
طرح ان سب کو ہمیشہ کے لیے ڈھانپ لیا۔

۱۱ یعنی دعویٰ تو زبان سے بہت کیا کرتا تھا۔ ﴿وَمَا أَهْلِبُ لَكُمُ الْوَيْدَانَ إِلَّا سَهَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لیکن اس نے اپنی قوم کو کیسا اچھا راستہ بتلایا۔ وہی مثال یہی کر دی
کہ ہم تو دوبے ہیں مسلم تم کو بھی لے دو میں گے۔ جو مال دنیا میں ہوا تھا وہی آفریت میں ہو گا۔ یہاں سب کو لے کر سمندر میں ڈوبنا تھا وہاں سب کو ساتھ لے کر
جہنم میں گرسے گا۔ ﴿نَلْمُكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَالظَّالِمِ أَعْمَىٰ﴾ (ہود، رکوع ۹)

۱۲ یعنی تعالیٰ بنی اسرائیل کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسان و انعام کیے، چاہیے کہ ان کا حق ادا کرو۔ کیا یہ تمہاری بات ہے کہ ایسے سخت
ہار و قاہر دشمن کے ہاتھوں سے تم کو نجات دی اور اس کو کیسے عبرت کا طریقہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا۔ پھر تو مسافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم
سے وعدہ ٹھہرا کہ مصر سے شام کو جاتے ہوئے کوہ طور کا جو مبارک دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے وہاں آؤ تم کو تو رات عطا کی جائے گی۔ جسے کے بقا و دو ق
میدان میں تمہارے کھانے کے لیے من و سلوی اتارا گیا (جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے) ان احسانات کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عیب نہ ڈالا اور
سحری چیزیں عنایت فرمائیں ہیں انہیں شوق سے استعمال کرو۔ لیکن اس معاملہ میں مد سے نہ گزرو مثلاً ناہنگری یا فضول خرچی کرنے لگو۔ یا اس فانی نعم پر
اترانے لگو۔ یا اس میں سے حقوق واجبہ ادا نہ کرو۔ یا اللہ کی دی ہوئی دولت معامی میں خرچ کرنے لگو۔ یا جہاں اور جس وقت جو ذکر کرنے کی ممانعت ہے وہاں
جوڑنے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ عرض نہ کی نعمتوں کو غفیان و عصیان کا آلہ نہ بناؤ۔

۱۳ یعنی زیادتی کرو گے تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہو گا اور ذلت و خوارگی کے تاریک ناروں میں پٹک دیے جاؤ گے۔

۱۴ مغضوبین کے بالمقابل یہ مغفورین کا بیان ہوا یعنی کتنا بڑا اجر ہوا اگر سچے دل سے تائب ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کر لے اور اسی پر موت تک
مستقیم رہے تو اللہ کے یہاں بخشش اور رحمت کی کمی نہیں۔

بنی اسرائیل کا مصر سے خروج اور فرعون کا تعاقب اور اس کی غرقابی

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسِرَّ بِعِبَادِي... إِلَىٰ لَمَّا اهْتَدَىٰ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں ساحرین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کا ذکر تھا کہ کھلے میدان میں دن دہاڑے مقابلہ ہوا اور فرعونوں کو شکست فاش ہوئی اور ساحرین مشرف باسلام ہو گئے تو بنی اسرائیل کا پہلہ بھاری ہو گیا۔ اور فرعون ڈر گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا چند ہی سال میں موسیٰ علیہ السلام کے قاصدین کافی تعداد میں ہو گئے مگر چند روز کے بعد لوگوں نے پھر فرعون کو دعوائے الوہیت اور سابق ظلم و تشدد پر آمادہ کیا تو حسب سابق اس نے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے لگا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پڑ جائے کہ وہ مولود جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے فرعون نے پھر قتل کا بازار گرم کیا۔ اس پر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ان مظالم کی شکایت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا حکم دیا اور فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم سب ملک شام چلے جائیں اور فرعون کو متنبہ کرنے کے لیے طرح طرح کے نشانات دکھاتے رہے۔ جیسے طوفان اور جراد اور قمل اور ضفادع اور دم وغیرہ وغیرہ جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ فرعون جب کوئی نشان دیکھتا تو ڈرجاتا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رفع کے لیے درخواست کرتا اور بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ بھیجنے کا وعدہ کر لیتا۔ مگر جب وہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رفع ہو جاتی تو پھر مکر جاتا۔ بیس سال اسی حالت میں گزر گئے نہ ایمان لایا اور نہ بنی اسرائیل کو رہا کرنے پر آمادہ ہوا اور اس طویل و عریض مدت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قدر بھی نشانیاں دکھائی گئیں سب کی تکذیب کی۔

كما قال الله تعالى ﴿وَلَقَدْ آرَيْنَهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ﴾

پس جب حق جل شانہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی اور جرم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دلائی جائے اور اس کے ان وحشیانہ مظالم کا انتقام لیا جائے اور اس کے غرق کا سامان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے ہجرت کر جاؤ تاکہ بنی اسرائیل کی مظلومیت کا خاتمہ ہو اور خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں اور خارق عادات طریقہ سے بنی اسرائیل کا دریا سے پار ہو جانا اور پھر ان کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کا اس خارق عادت طریقہ سے بصد ہزار ذلت و خواری غرق ہو جانا کرشمہ قدرت اور معجزہ نبوت ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر شام چلے جاؤ اور جب راستہ میں دریا پر پہنچو تو اس پر لاشی مار دینا اس سے دریا میں بارہ راستے بن جائیں گے اور درمیان میں دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندانوں میں کاہر خاندان ایک ایک راستہ سے الگ الگ نکل جائے گا۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو حسب حکم خداوندی دریا پر اپنی لاشی ماری تو فوراً دریا میں خشک راستے تیار ہو گئے اور دونوں طرف پہاڑ کی طرح پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔

جب صبح ہوئی تو فرعون کو اور قوم قہط کو معلوم ہوا کہ اب شہر میں بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں فرعون کو جب یہ خبر ملی تو فوراً اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور بنی اسرائیل کو دیکھا کہ دریا میں خشک راستوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے آدمیوں کو ان دریا کی راستوں پر چلنے کا حکم دیا۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر فرعون کے خوشامدی بولے کہ یہ سب حضور فیض منجور کا اقبال ہے۔

جب بنی اسرائیل دریا سے پار نکل گئے اور فرعون مع لشکر کے دریا کے پیچ پہنچ گیا تو بحکم خداوندی دریا کا پانی رواں ہو گیا۔ اور وہ بد بخت مع اپنی قوم کے غرق ہو گیا۔

ربط دیگر..... گزشتہ رکوع میں حق تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح تمہارے دشمن کو تمہاری نظروں کے سامنے غرق کیا۔

ربط دیگر..... گزشتہ رکوع میں فرعون کے حال کو بیان کیا تھا۔ اب اس رکوع میں فرعون کے مال اور انجام کو بیان فرماتے ہیں۔ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور جان لیں کہ خدا تعالیٰ اگرچہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر اس کو چھوڑتا نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون باوجودیکہ اس مقابلہ میں شکست کھا گیا مگر پھر بھی اپنے تکبر اور تجبر سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو طرح طرح کی ایذا میں پہنچاتا رہا تو البتہ تحقیق اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ ظلم سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ ہمارے ان بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے باہر لے کر نکل جاؤ اور دور چلے جاؤ چلتے چلتے تم کو راستہ میں دریا ملے گا۔ پس جب دریا پر پہنچو تو اس پر اپنا عصا مار کر بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بنا دینا جس میں نہ پانی ہو اور نہ کچھ پھوسم نے دریا کو حکم دے دیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر عصا مارے تو اس کے لیے خشک راستہ بنا دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر پہنچ کر اس پر اپنا عصا مارا اسی وقت اس میں بحکم خداوندی بارہ راستے بن گئے۔

﴿فَاَنْفَلَقْنَا كُلَّ فِزْيٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾

چونکہ علم الہی میں یہ امر تھا کہ فرعون اپنا لشکر لے کر بنی اسرائیل کا تعاقب کرے گا اس لیے پہلے ہی فرما دیا کہ تم سیدھے چلے جانا نہ تو پکڑے جانے سے ڈرے گا اور نہ ڈوبنے کا خوف کرے گا۔ اس واسطے کہ ہم تجھ کو صحیح سالم سلامتی کے ساتھ پار کر دیں گے نہ تو تجھ کو ڈوبنے کا خوف ہوگا اور نہ یہ خوف ہوگا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ کر ہمیں پکڑ لے اس حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے چل پڑے۔

پس جب صبح کو فرعون کو اور قبلیوں کو اس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ اور دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لیکر دریا سے پار ہو چکے ہیں اور دریا میں خشک راستے بنے ہوئے ہیں۔

فرعون اپنے لشکر کو لے کر انہی راستوں پر ہولیا۔ پس جب تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچ گیا تو ڈھانپ لیا فرعون کو مع اس

① قال الامام الرازی الاولی ان یقال انه امر مقدمة عسكرة بالدخول فدخلوا وما غزقوا فغلب علی ظنہ السلامة فلما

دخل الكل اغرقوا۔ (تفسیر کبیر: ۱۹۶۶)

کے لشکروں کے دریا کی موج سے اس چیز نے کہ جس نے ان سب کو ڈھانپ لیا۔ یعنی ایک بڑی موج نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ موج ایسی عظیم اور ہولناک تھی کہ کوئی اس کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب فرعون مع لشکر کے دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دریا کی ہولناک موج نے ان سب کو پکڑ لیا اور ہر طرف سے پانی آ ملا۔ اور سب غرق ہو گئے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا اور راہ راست پر نہ لگایا۔ یہ فرعون کے اس دعوے کا جواب ہے جو یہ کہتا تھا ﴿وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ میں تم کو سیدھا راستہ بتلاتا ہوں۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عبرتناک غرقابی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں بنی اسرائیل پر اپنے دوسرے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دینی اور دنیوی احسانات کا ذکر فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے بڑے دشمن فرعون سے نجات دی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نجات کی نعمت کو بیان فرمایا۔ اس لیے کہ دفع ضرر کی نعمت سب سے مقدم ہے اور یہ نعمت دنیوی تھی اب اس کے بعد دینی نعمت کو بیان کرتے ہیں اور اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے تورات دینے کے لیے طور کے داہنی جانب کا وعدہ کیا توراہ کا عطا کرنا دینی نعمت ہے کیونکہ توراہ نور ہے اور ہدایت ہے اور شریعت الہیہ ہے۔ جس پر عمل سے انسان گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔

پھر اس دینی نعمت کے بعد ایک دنیوی نعمت کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر من و سلوی اتارا۔ من تو ایک حلوا تھا جو آسمان سے ان پر اترتا تھا۔ اور ”سلوی“ ایک پرندہ تھا جو ان پر گرتا تھا اور لذیذ تھا۔ بقدر حاجت اس میں سے لے لیتے تھے اور اگلے روز کے لیے ذخیرہ کرنے کی ممانعت تھی یہ ان پر اللہ کا دنیوی انعام تھا۔ اب آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو عصیان اور طغیان کا سبب نہ بناؤ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا جو ہم نے تم کو دی ہے اور اس کھانے میں حد شرعی سے تجاوز نہ کرو کہ پھر تم پر میرا غضب نازل ہو۔ حد سے بڑھنے سے ناشکری اور نافرمانی کرنا اور اس کا ذخیرہ کرنا مراد ہے اور جس پر میرا غضب نازل ہو وہ بلندی سے پستی میں جاگرا اور ہلاک اور برباد ہوا۔ یعنی اوپر سے ہاویہ (قعر جہنم میں جاگرا) ”ہوی“ کے معنی اوپر سے نیچے گرنے کے ہیں۔

(هَذَا كَلِمَةٌ مِنَ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ لِلَّامَامِ الرَّازِي رَحِمَهُ اللهُ: ۶۶/۲۹-۷۰)

اور اس قہر و غضب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بلاشبہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور آئندہ کو نیک کام کیے پھر راہ ہدایت پر قائم رہا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جمارہا۔ یہاں تک کہ اسی پر مر گیا۔ یہ مقام استقامت ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ غرض کہ اہتمام سے استمرار اور استقامت کے معنی مراد ہیں۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶۶/۷۰)

اور راہ ہدایت سے صراط مستقیم مراد ہے جو نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے اور یہ رُودہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی سنت اور طریقہ اور جماعت صحابہ کے طریقہ پر قائم ہے۔

وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ مُوسَى ﴿۵﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ بولا وہ یہ آ رہے ہیں میرے پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ! بولا وہ یہ ہیں میرے پیچھے، اور میں جلدی آیا تیری طرف، اے رب!

لِتَرْضَىٰ ﴿۶﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۷﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ

تاکہ تو راضی ہو فل فرمایا ہم نے تو بچلا دیا تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے فل پھر اٹا پھرا موسیٰ کہ تو راضی ہو۔ فرمایا، ہم نے تو بچلا دیا (آزمائش میں ڈالا) تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے۔ پھر اٹا پھرا موسیٰ

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴿۸﴾ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ﴿۹﴾ أَفَطَالَ

اپنی قوم کے پاس غصہ میں بھرا پہچانتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ کیا طویل اپنی قوم پاس، غصے بھرا پہچانتا۔ کہا، اے قوم! تم کو وعدہ نہ دیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ۔ کیا لمبی

عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَآخَلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ﴿۱۰﴾

ہوگی تم پر مدت یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس لئے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ فل ہوگی تم پر مدت؟ یا چاہا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا، اس سے خلاف کیا تم نے میرا وعدہ۔

قَالُوا مَا أَخَلَفْنَا مَّوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا

بولے ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ قوم فرعون کے زیور کا سو ہم نے اس کو پھینک دیا بولے، ہم نے خلاف نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے، اور لیکن ہم کو کہا تھا کہ اٹھالیں کتنے بوجھ اس قوم کا گہنا، پھر ہم نے وہ پھینک دیئے،

فل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کہ طور پر پہنچے۔ شاید قوم کے بعض نقباء کو بھی ہمراہ لے جانے کا حکم ہو گا وہ ذرا پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ شوق میں آگے بڑھے پلے گئے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار! تیری خوشنودی کے لیے جلد حاضر ہو گیا۔ اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ کذا فی التفسیر و محتمل غیر ذلك والله اعلم۔

فل یعنی تم تو ادھر آتے اور ہم نے تیری قوم کو ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا، جس کا سبب عالم اسباب میں سامری بنا ہے لیکن اس کے اغواء و اضلال سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں پھکوا بوجنا شروع کر دیا تھا۔ جس کا قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

(حقیقہ) سامری کا نام بھی بعض کہتے ہیں موسیٰ تھا۔ بعض کے نزدیک یہ اسرائیلی تھا بعض کے نزدیک قبلی۔ بہر حال جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب اور پالبازی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ ابن کثیر کی روایت کے موافق

کتاب اسرائیلیہ میں اس کا نام ہارون ہے۔

فس یعنی میری اتباع میں تم کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی بھلائی پہنچے گی۔ چنانچہ بہت ہی عظیم الشان بھلائیاں ابھی ابھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اور جو باتیں میں وہ بھی عنقریب ملنے والی ہیں۔ یہاں اس وعدہ کو بہت زیادہ مدت گزر گئی تھی کہ تم پچھلے احسانات کو بھول گئے اور اگلے انعامات کا انتقاد کرتے کرتے تھک گئے ہو؟

یا جان بوجھ کر تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اور دین توحید پر قائم نہ رہ کر کفر کا غضب مول لیا (کذا افسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ) یا یہ مطلب لیا جانے کہ تم سے حق تعالیٰ نے تیس چالیس روز کا وعدہ کیا تھا کہ اتنی مدت موسیٰ علیہ السلام طور پر معکف رہیں گے تب تو رات شریف ملے گی تو کیا بہت زیادہ مدت گزر گئی کہ تم انتقاد کرتے کرتے تھک گئے؟ اور جو سالہ ہستی اختیار کر لی یا عہد اید حرکت کی ہے تاکہ غضب الہی کے تحقق ہو۔ اور ﴿آخَلَفْتُمْ مَّوْعِدِي﴾ سے مراد وہ وعدہ ہے جو نبی =

فَكَذَّبَكَ الْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۱۰﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

پھر اس طرح ڈھالا سامری نے فل پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک پھڑا ایک دھڑ جس میں آواز گائے کی پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا پھر یہ نقشہ ڈالا سامری نے۔ پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک پھڑا، ایک دھڑ، جس میں چلانا گائے کا، پھر کہنے لگے یہ صاحب ہے تمہارا

وَاللهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿۱۱﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا

اور معبود ہے موسیٰ کا سو وہ بھول گیا ۱۱۔ بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کو کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا اور صاحب موسیٰ کا، سو وہ بھول گیا۔ بھلا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جواب نہیں دیتا ان کو کسی بات کا۔ اور اختیار نہیں رکھتا ان کے برے کا نہ

نَفْعًا ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ

اور بھلے کا ۱۲ اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس پھڑے سے اور تمہارا رب تو رحمن ہے بھلے کا۔ اور کہا ان کو ہارون نے پہلے سے، اے قوم! اور کچھ نہیں، تم کو بہکا دیا گیا ہے اس پر، اور تمہارا رب رحمن ہے،

فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ اِلَيْنَا

سو میری راہ چلو اور مانو بات میری ۱۳۔ بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک لوٹ کر آئے ہمارے پاس سو میری راہ چلو اور مانو بات میری۔ بولے ہم رہیں گے اسی پر لگے بیٹھے، جب تک پھر آوے ہم پر

مُوسَىٰ ﴿۱۴﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ﴿۱۵﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ

موسیٰ ۱۴۔ کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے رد کا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کیا تو نے رد کیا موسیٰ۔ کہا موسیٰ نے، اے ہارون! تجھ کو کیا انکا ڈھکا تھا جب دیکھا تو نے کہ وہ بہکے۔ تو میرے پیچھے نہ آیا۔ کیا تو نے رد کیا

= اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ آپ ہم کو خدا کی کتاب لا دیجئے ہم اسی پر عمل کیا کریں گے۔ اور آپ کے اتباع پر مستقیم رہیں گے۔

فل یعنی ہم نے اپنے اختیار سے از خود ایسا نہیں کیا یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ صورت یہ ہوئی کہ قوم فرعون کے زیورات کا جو بوجہ ہم پر لدا ہوا تھا اور کچھ میں نہ آتا تھا کہ اسے کیا کریں۔ وہ ہم نے باہمی مشورہ کے بعد اپنے سے اتار پھینکا۔ اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال لیا اور پھڑے کی صورت بنا کر کھڑی کر دی۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے وہاں اس کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔

(تفسیر) قوم فرعون کے زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے تھے؟ یا ان سے مستعار لیے تھے۔ یا مال غنیمت کے طور پر ملے یا اور کوئی صورت ہوئی۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کوئی صورت بھی ہو، بنی اسرائیل ان کا استعمال اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن غضب ہے کہ اس کابرت بنا کر پوجنا جائز نہ تھا۔ ۱۲ یعنی موسیٰ سے بھول ہوئی کہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے۔ خدا تو یہاں موجود ہے۔ یعنی یہی پھڑا العباد باللہ شاید یہ قول ان میں سے سخت غالبوں کا ہوگا۔

۱۳ یعنی اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتی کہ جو مورتی کسی سے بات کر سکے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے، وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے۔ ۱۴ یعنی حضرت ہارون زمی سے زبانی فہمائش کر چکے تھے کہ جس پھڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا پروردگار اکیلا رحمن ہے۔ جس نے اب تک خیال کر دیکھ رحمتوں کی بارش تم پر کی ہے۔ اسے چھوڑ کر کہہ جا رہا ہے ہو۔ میں موسیٰ کا جائنم ہوں اور خود نبی ہوں اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو لازماً سے کہ میری راہ چلو اور میری بات مانو۔ سامری کے اغواء میں مت آؤ۔

۱۵ یعنی موسیٰ کے واپس آنے تک تو ہم اس سے ملتے نہیں ان کے آنے پر دیکھا جائے گا جو کچھ مناسب معلوم ہوگا کریں گے۔

اَمْرِي ۱۳ قَالَ يَبْنُوْهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ اِلٰى خَشِيْتِكَ اَنْ تَقُوْلَ فَرَقْتُ

میرا حکم فل وہ بولا اے میری ماں کے جننے نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر فل میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے میرا حکم؟ وہ بولا، اے میری ماں کے جننے! نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر۔ میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے

بَلٰىنِ بِنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۱۴ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ اِيْسَامِرِيْ ۱۵ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا

بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات فل کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے سامری فل بولا میں نے دیکھ لیا جو بنی اسرائیل میں، اور یاد نہ رکھی میری بات۔ کہا موسیٰ نے، اب تیری کیا حقیقت ہے، اے سامری! بولا، میں نے دیکھ لیا، جو

لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَكَبَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثْرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلْتُ لِيْ

اوروں نے نہ دیکھا پھر بھری میں نے ایک ٹھگی پاؤں کے نیچے سے اس پیچھے ہوتے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح دی مجھ کو سب نے نہ دیکھا، پھر بھری میں نے ایک ٹھگی پاؤں کے نیچے سے اس پیچھے ہونے کے، پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی مصلحت دی مجھ کو

نَفْسِيْ ۱۶ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۚ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنِ

میرے جی نے وہ کہا موسیٰ نے دور ہو تیرے لئے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ کہا کرے مت چھیرو فل اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے میرے جی نے۔ کہا موسیٰ نے چل! تجھ کو زندگی میں، اتنا ہے کہ کہا کر، نہ چھیرو۔ اور تجھ کو ایک وعدہ ہے وہ تجھ سے فل یعنی تم کو اپنا غلط بنا کر اور حکم کر کے گیا تھا کہ میری غیبت میں ان کی اصلاح کرنا اور مفیدین کے راستہ پر نہ چلنا۔ پھر تم نے کیا اصلاح کی؟ کیوں اپنے مواہین کو ساتھ لے کر ان کو سالہ ہستوں کا سختی سے مقابلہ نہ کیا؟ اگر یہ نہ ہو سکتا تھا تو ان سے منقطع ہو کر میرے پاس کیوں نہیں چلے آتے؟ غرض تم نے ایسی سرخ کراہی کو دیکھ کر میرے طریق کار کی پیروی کیوں نہیں کی؟

فل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط جوش میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے۔ اس کی مفصل بحث سورہ اعراف کے فوائد میں مگر چلی۔ فل یعنی میری کچھ میں یہی آیا کہ تمہارے آنے کا انتظار کرنا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پیچھے کوئی ایسا کام کروں جس سے بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر مقابلہ یا انتقام ہونا تو کچھ لوگ میرے ساتھ ہوتے اور بہت سے مخالف رہتے۔ مجھے ڈر ہوا کہ تم آ کر یہ الزام نہ دو کہ میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ اور قوم میں ایسا تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چلتے وقت موسیٰ ہارون کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھو۔ اس لیے انہوں نے پھرا پوجنے والوں کا مقابلہ نہ کیا۔ زبان سے البتہ کچھ یاد دہجھے، بلکہ ان کے قتل پر تیار ہونے لگے ﴿وَتَحَاوَاۡ اَيُّقْتُلُوْۤا نَبِيًّا﴾ فل اوھر سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر۔ یہ حرکت تو نے کس وجہ سے کی؟ اور کیا اسباب پیش آئے کہ بنی اسرائیل تیری طرف جھک پڑے۔

فل سامری نے کہا کہ مجھ کو ایک ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی خدا کے پیچھے ہوتے فرشتہ (جبرائیل) کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ شاید یہ اس وقت ہوا جو بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گھسا اس حالت میں جبرائیل دونوں جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے تاکہ ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دیں۔ بہر حال سامری نے کسی محسوس دلیل سے یا وہ ان سے یا کہ ان سے تعارف سابق کی بنا پر سمجھ لیا کہ یہ جبرائیل ہیں ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ٹھگی بھرٹی اٹھالی۔ وہ ہی اب سونے کے پھلورے میں ڈال دی۔ کیونکہ اس کے جی میں یہ بات آئی کہ روح اللہ اس کی خاک پا میں یقیناً کوئی خاص تاثیر ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سونا تھا کافروں کا مال لیا ہوا فریب سے، اس میں مٹی پڑی برکت کی، حتیٰ اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا کہ جاندار کی طرح کی روح اور آواز اس میں ہوگئی۔ ایسی چیز دل سے بہت بچنا چاہیے۔ اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ (تفسیر) آیت کی جو تفسیر اوپر بیان ہوئی، صحابہ و تابعین اور علمائے مفسرین سے یہی منقول ہے۔ بعض زاہدین نے اس پر جو طعن کیے ہیں اور آیت کی درواز صواب تاویل کی ہیں ان کا کافی جواب صاحب روح المعانی نے دیا ہے۔ یہاں اس قدر بسلا موصول نہیں۔ من شاء فلیراجع۔

پروردگار وہ میرے پیچھے ہی پیچھے آرہے ہیں کچھ زیادہ دور نہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے بصد شوق و رغبت تیری طرف عجلت اور مسارعت کی تاکہ مزید تیرے قرب اور رضا اور کرامت کا سبب بنے اس عجلت اور سبقت سے میرا مقصود اپنی بڑائی نہیں بلکہ تیری مزید خوشنودی مقصود ہے اور نہ یہ عجلت۔ قوم سے غفلت اور بے اعتنائی کی بنا پر ہے۔ وہ سب میرے پیچھے پیچھے میرے نشان قدم پر چلے آرہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ﷺ! یہ خاص گروہ اگرچہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے نشان قدم پر چلا آرہا ہے۔ مگر تمہاری وہ قوم جن پر تم ہارون ﷺ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے چھوڑ آئے ہو وہ تمہارے نشان قدم سے منحرف ہو گئی۔ حق جل شانہ کا اس سوال ﴿وَمَا آتٰجَلَّكَ﴾ سے مقصود ہی یہ تھا کہ موسیٰ ﷺ کو اس فتنہ کی خبر دیں جو ان کی مفارقت کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

پس تحقیق ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے چلے آنے کے بعد فتنہ اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر اسباب میں سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ یعنی اصل فتنہ اور ابتلاء تو من جانب اللہ ہے اور گمراہی کا ظاہر سبب اور واسطہ سامری ہے کہ اس نے گوسالہ ایجاد کیا۔ اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پر آمادہ کیا۔

حضرت موسیٰ ﷺ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون ﷺ کو اپنا جانشین کر گئے تھے اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ "سامری" موسیٰ ﷺ کی امت کا ایک منافق تھا ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ رہتا تھا

موسیٰ ﷺ کے چلے جانے کے بعد اس نے چاندی سونے کا ایک بچھڑا ڈھال لیا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے بنی اسرائیل اس کو پوجنے لگے اور آزمائش میں پورے نہ اترے سوائے بارہ ہزار کے سب گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا۔ موسیٰ ﷺ کے جاتے ہی سارے بنی اسرائیل کے گمراہ کرنے کی فکر میں پڑ گیا تھا۔ بالآخر اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا جس پر بنی اسرائیل مفتون ہو گئے۔

پس موسیٰ ﷺ اس فتنہ کی خبر سن کر چالیس دن کی مدت پوری کر کے تورات لینے کے بعد اس خبر وحشت اثر کی وجہ سے غصہ اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کو ڈانٹنے اور دھمکانے لگے۔ اور کہا اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا اور سچا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی خدائے تعالیٰ نے مجھے کوہ طور پر بلا کر تمہارے لیے تورات اور شریعت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا جس میں تمہارے دین اور دنیا کی عزت اور شرافت اور کرامت تھی۔ اس کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اور نہ میری واپسی کا انتظار کیا اور جلد بازی کر کے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو کیا اس عبد اور وعدہ کی مدت اتنی طویل اور دراز ہو گئی تھی کہ تم صبر نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لئے موسیٰ ﷺ سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا۔ بعد میں دس رات کا اور اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ کہنے لگے تھے اب تک کیوں نہیں آئے اور سامری کے کہنے سے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس پر موسیٰ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ ایسی تاخیر تو نہیں ہو گئی تھی جس سے تم بالکل ناامید ہو گئے یا تم نے یہ ارادہ کر لیا

کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی غضب نازل ہو۔ اس لیے تم نے اس بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ تینہاری گوسالہ پرستی کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میری مفارقت کا عرصہ طویل ہو گیا اور تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ اس لیے تم میرے عہد کو (جو میں نے تم سے خدا کی توحید پر قائم رہنے کا لیا تھا۔ اور تم نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا تھا) وہ بھول گئے۔ اور یا تم نے یہ چاہا کہ تم کوئی ایسا فعل کرو جس کی وجہ سے تم پر خدا کا غضب نازل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہیں پس بتلاؤ کہ آخر اس گوسالہ پرستی کا کیا سبب ہے۔ پہلی بات کا نہ ہونا تو ظاہر ہے کہ مجھے تم سے جدا ہوئے صرف چالیس دن کا زمانہ گزرا ہے۔ کوئی طویل مدت نہیں گزری اور دوسری بات کا نہ ہونا بھی ظاہر ہے کہ جس کی کو ذرہ برابر بھی سمجھ ہوگی۔ وہ کبھی بھی غضب الہی کا خواہشمند نہیں ہو سکتا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ چلنے وقت تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ﷺ کے واپس آنے تک اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں گے بتلاؤ وہ وعدہ کہاں گیا۔ گوسالہ پرست یہ عتاب سن کر نادام ہوئے اور گوسالہ پرستی سے الگ ہو گئے اور یہ ہیبت ناک عتاب سن کر ایسے عذر کرنے لگے جو قابل سماعت نہیں۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی قدرت اور اختیار سے تیرے عہد اور وعدہ کا خلاف نہیں کیا۔ یعنی یہ حرکت ہم نے از خود نہیں کی بلکہ سامری نے ہم سے کرائی اگر ہم اپنے حال پر چھوڑ دیئے جاتے اور سامری یہ دام تزیور ہمارے سامنے نہ بچھاتا تو ہم کبھی آپ ﷺ کے خلاف نہ کرتے اس کجخت نے ایسا جال بچھایا کہ ہم نہ اس کو روک سکے اور نہ اپنے کو روک سکے۔ ایسا طمع کیا کہ ہم اپنے اختیار سے باہر ہو گئے اور چونکہ ہم بے عقل اور باؤ لے تھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس لئے ہم اس شعبہ کو دیکھ کر بے قابو ہو گئے اور اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے لیکن بات یہ ہوئی کہ ہم پر قوم فرعون کے زیوروں کے بوجھ لا دیئے گئے تھے۔ اور کم عقلی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ان کا کیا کریں۔

پس سامری کے کہنے سے ہم نے ان زیوروں کو آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ حیلہ بنایا کہ ہم اپنی عید میں جاتے ہیں اس حیلہ اور بہانہ سے بنی اسرائیل نے قبیلوں سے ان کے چاندی اور سونے کے زیورات مستعار (عاریت پر) لیے تاکہ ان کو یقین آجائے کہ بنی اسرائیل کا مقصود فقط شادی اور عید ہی میں جانا ہے اور یہ حیلہ اس لیے کیا تھا کہ بغیر اس حیلہ کے فرعون نے ان کو مصر سے نکلنے نہ دیتے۔ یہ مانگے ہوئے زیور بنی اسرائیل کے پاس موجود تھے۔ مگر چونکہ یہ زیورات ان کے لیے حلال نہ تھے اس لیے وہ ان کو اپنے اوپر گناہ اور بوجھ سمجھتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سامری نے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ ایک گڑھا سا کھود کر اس میں آگ جلائی جائے اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ تمام زیورات جو تمہارے پاس ہیں ان سب کو آگ میں جلا دو تاکہ تم پر گناہ اور بوجھ نہ رہے اس لیے ہم نے ان زیورات کو سامری کے کہنے سے آگ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر جس طرح ہم نے ڈالا تھا اسی طرح سامری نے بھی جو اس کے پاس کے پاس تھا آگ میں ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ان زیورات سے ایک دھڑ نکالا یعنی ایک جسم بے روح نکالا جس میں سے بچھڑے کی سی آواز آتی تھی۔

یعنی سامری نے ان زیورات کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر بچھڑے کا ایک پتلہ بنا کر نکال لیا جس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ اس میں سوائے آواز کے اور کوئی صفت نہ تھی اس آواز کو سن کر یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ پھر بعد ازاں سامری اور اس کے قبیعین یہ کہنے لگے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہ ہے تم اس کی عبادت کرو۔ موسیٰ تو اپنے معبود کو بھول گئے اور اس کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے اصل معبود تو ان کا یہ بچھڑا ہے جس میں ان کا معبود حقیقی حلول کر آیا ہے۔^①

عجب نادان تھے کہ ایک شعبہ باز کے کہنے سے یہ یقین کر لیا کہ خداوند قدوس کسی حیوان اور انسان میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوستان کے ہنومان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند قدوس راچندر اور کرشن اور گائے بیل کے جسم میں حلول کر سکتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کسی کو اوتار ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ اس میں حلول کر آیا ہے۔ بہر حال بنی اسرائیل نے ان زیورات کے استعمال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھا جو قبطیوں سے مستعار لیے تھے۔ اس لیے گناہ سے بچنے کی صورت یہ نکالی کہ ان کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ لیکن غضب یہ کیا کہ ان کا بت بنا کر پوجنا جائز سمجھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں ان کی اس جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں۔ پس کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بچھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نفع پہنچانے پر۔ مطلب یہ ہے کہ عجب احمق ہیں کہ صرف حیوان کی آواز پر ایمان لے آئے اور ایسے اندھے بنے کہ ان کو یہ نظر نہ آیا کہ یہ بچھڑا نہ تو بول سکتا ہے اور نہ نفع اور ضرر پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو فرعون سے زیادہ عاجز ہے۔ یہ کیونکر معبود ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جیسے اندھے ہو گئے تھے۔ ویسے ہی بہرے بھی ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا مگر ایسے بہرے بنے کہ ایک نہ سنی چنانچہ فرماتے ہیں۔

البتہ تحقیق ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر سے لوٹنے سے پہلے ہی بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا۔ اے میری قوم اصل بات یہ ہے کہ تم اس گوسالہ کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو۔ یہ سب فتنہ اور ابتلا ہے اور سر اسر گمراہی کا سامان ہے۔ اس بچھڑے کے پتلے کا معبود اور خدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدائے رحمن ہے جس کی رحمت اور نعمت تمام عالم کو محیط ہے۔ اس کو اپنا معبود بناؤ پس اس رب رحمن کی عبادت میں تم میری پیروی کرو۔ اور میرا حکم مانو۔ وہ بولے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم اسی پر جے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آجائے اس وقت تک ہم یہی کرتے رہیں گے۔ البتہ ان کے واپس آنے کے بعد دیکھا جائے گا جو اس وقت مناسب ہو گا وہ کر لیں گے۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر کسی طرح نہ مانے بالآخر کنارہ کش ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو عجب طرح سے نصیحت فرمائی اول تو ان کو باطل پر متنبہ کیا اور کہا ﴿إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ یعنی یہ فتنہ ہے اس سے دور رہو دوم ان کو اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ کیا اور کہا ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَ الرَّحْمَنُ﴾ یعنی تمہارا معبود وہ ہے جس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے۔ نہ کہ یہ بچھڑا۔ سوم ان کو نبوت کے اتباع کی دعوت دی ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾۔ چہارم ان کو اتباع شریعت کی دعوت دی۔ اور یہ فرمایا

① قال الامام الرازی لعلمہم كانوا من الحلولیة فجوزوا حلول الاله او حلول صفة من صفاته فی ذلك الجسم وان هذا فی غاية البعد (تفسیر کبیر: ۷۵/۶)

﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی نصیحت کو قبول کر لیں گے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئیں ہم اسی طریقہ پر قائم رہیں گے۔

جب موسیٰ علیہ السلام طور پر واپس آئے اور قوم کو پھڑے کا طواف کرتے دیکھا تو غصہ میں بھر گئے اور اپنے داہنے ہاتھ سے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے اور بائیں سے ڈاڑھی۔ اور کہا اے ہارون جب تو نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کون سا مرتجہ کو مانع ہوا کہ تو میری پیروی نہ کرے۔ یعنی تجھ کو چاہئے تھا ان اہل ضلال سے جہاد و قتال کرتا یا میرے پاس کوہ طور پر چلا آتے۔ پس تو نے میرے حکم کے خلاف کیا اور ان گمراہوں سے مقابلہ اور مقابلہ نہ کیا۔

ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے نہ میری ڈاڑھی پکڑ اور نہ میرا سر میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نصیحت میں کوئی کوتاہی نہیں کہ لیکن قوم نے مجھ کو ضعیف اور کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿قَالَ ابْنُ أَمْرِئِ الْقَوْمِ اسْتَضَعْفُونِي وَكَانُوا يَفْتُلُونِي﴾ تحقیق میں ان سے مقابلہ اور مقابلہ بھی کرتا۔ لیکن مجھ کو ڈر یہ ہوا کہ آپ آکر یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو یاد نہ رکھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام پر عتاب فرمایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت محبت آمیز لہجہ میں اپنا بے خطا رہنے کا قصور ہونا اس طرح بیان کیا کہ اے میرے بھائی آپ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت مجھے یہ نصیحت کر گئے تھے۔ ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ یعنی اے ہارون علیہ السلام تم میری نیابت کرنا اور قوم کے کام کو درست رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا اور یہ نہیں فرمایا تھا کہ مفسدوں کا تلوار سے مقابلہ کرنا اور اصلاح نام ہے جماعت کی نرمی کے ساتھ تمہاری جہانگیری کا اس لیے میں نے ان کو گوسالہ پرستی سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور ہر چند اصلاح کی کوشش کی مگر شنوائی نہ ہوئی اور مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ان کا مقابلہ کروں یا ان کے درمیان سے نکل جاؤں اور ان کو بالکل چھوڑ دوں تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور کچھ مجھ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ اور عجب نہیں کہ یہ تفرقہ باہمی قتل و قتال اور جنگ و جدال کا سبب بنے اور خدا پرستوں اور گوسالہ پرستوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے اور پھر ان کو سنبھالنا دشوار ہو جائے اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ آپ علیہ السلام آکر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تو نے قوم میں تفرقہ کیوں ڈال دیا۔ اور میرا انتظار کیوں نہ کیا۔

شاہ عبدالقادر علیہ السلام لکھتے ہیں:

”موسیٰ علیہ السلام چلتے وقت ہارون علیہ السلام کو نصیحت کر گئے تھے کہ سب کو متفق رکھو۔ اس واسطے انہوں نے پھجھرا۔

پوجنے والوں کا مقابلہ نہ کیا (فقط) زبان سے سمجھایا پر وہ نہ سمجھے۔ (موضع القرآن)

ہارون علیہ السلام کے اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام بے قصور اور بے گناہ ہیں۔ اس لیے ان کا عذر قبول کیا اور اپنے بھائی کے لئے دعائے مغفرت کی۔ بعد ازاں سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری۔ یعنی تو نے یہ نامعقول حرکت کیوں کی۔ وہ بولا میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ سو میں نے فرستادہ خداوندی یعنی روح القدس کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی۔ پھر میں نے اس مشت خاک کو اس

قالب کے اندر ڈال دیا تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا اور اس میں یہ آواز پیدا ہو گئی۔ اسی طرح میرے جی نے یہ بات بنائی اور اس بارہ میں میں نے اپنی نفسانی خواہش کا اتباع کیا۔ اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ سامری نے یہ جواب دیا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر پڑی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ وہ یہ کہ جب بنی اسرائیل دریا میں گھسے اور پیچھے پیچھے فرعون مع اپنے لشکر کے ان کے تعاقب میں پہنچا تو اس حالت میں جبریل امین علیہ السلام دونوں جماعتوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں۔ اور جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرس الحیوۃ پر سوار تھے۔ سامری نے اس وقت کسی دلیل سے یا کسی وجدان سے یا کسی قرینہ سے سمجھ لیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھالی۔ اور یہ سمجھا کہ اس میں حیاۃ کا مادہ ہے اس لیے کہ جس مٹی پر جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا سم پڑتا تھا وہ سبزہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ مشیت خاک جس چیز پر ڈال جائے گی وہ زندہ ہو جائے گی۔ اس بنا پر اس نے اول زیورات کو آگ میں ڈالا۔ جس سے وہ پگھل گئے پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اس پتلے پر وہ مشیت خاک ڈال دے۔ مشیت خاک کا ڈالنا تھا کہ اس پتلے سے آواز نکلنے لگی۔ بنی اسرائیل اس کرشمہ کو دیکھ کر مفتون ہو گئے جمہور صحابہ کرام و تابعین سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۱/۲۳۳ و تفسیر ابن جریر: ۱۶/۱۳۷ و تفسیر کبیر: ۶/۹۷ و روح المعانی: ۶/۲۲۹)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب فرعون بچوں کو قتل کراتا تھا تو سامری کی ماں اس کو غار میں چھپا کر ڈال آئی کہ ذبح سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی اس لیے سامری حضرت جبریل علیہ السلام کو اس صورت سے پہچانتا تھا۔

غرض یہ کہ سامری نے زیورات کو گلا کر پھڑے کا قالب بنایا اور وہ مٹی اس میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔

حضرت شاہ عبدالقادر جوہر لکھتے ہیں کہ سونا تو کافروں سے ملا ہوا مال تھا جو ان سے فریب سے لیا تھا۔ اس میں مٹی پڑی برکت کی توحق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا۔ کہ جاندار کی طرح روح اور آواز اس میں پیدا ہو گئی ایسی چیزوں سے بہت پہنچا چاہئے اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ (کذافی موضع القرآن بتوضیح)

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تیری سزا یہ ہے کہ تو دور ہو جا اور ہم میں سے نکل جا۔ پس اس دنیاوی زندگی میں تیرے قتل کا حکم تو نازل نہیں ہوا۔ البتہ اس دنیاوی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے ”لامساس“ کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا یعنی جس کو دیکھے تو اس سے تیرا یہ کلام ہو سولا مساس نہ مجھے چھونا اور نہ میرے پاس آنا اور نہ میں تم کو چھوؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ سزا دی کہ بے اختیار وہ زندگی بھر اسی حال میں رہے۔ اس لیے نہ وہ کسی کو چھوسکتا تھا اور نہ اس کو کوئی اور اگر وہ کسی کو چھوتا یا کوئی اس کو چھوتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا اور اگلے روز اسی وقت اترتا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس سے خلط ملط نہ رکھیں اور نہ اس کے قریب جائیں۔ اور نہ اس سے بات کریں دنیا میں اس سے بڑھ کر وحشت ناک اور عبرت ناک سزا نہیں ہو سکتی یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ تھا کہ دنیا میں اس کا یہ حال ہوا اب آخرت کی سزا کو بیان کرتے ہیں۔ اور اے سامری بلاشبہ تیرے لیے اس دنیاوی سزا کے علاوہ ایک

اور سزا کا وعدہ ہے۔ جو تجھ سے ہرگز خلاف نہ کیا جائے گا۔ اس سے آخرت کے عذاب کا وعدہ مراد ہے جس میں ہرگز خلاف نہ ہوگا اور وہ تجھ سے ہرگز نہ ملے گا۔ یہ تو تیری سزا ہوئی اب اپنے خود ساختہ معبود کا حال دیکھ اور اپنے اس معبود کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ جس کا تو معکف اور مجاور بنا ہوا تھا۔ ہم ضرور اس کو آگ میں جلا دیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کی راکھ کو دریا میں اڑا دیں گے کہ نہ اس کا عین باقی رہے گا اور نہ اثر وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ جزایں نیست تمہارا معبود صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو سمائے ہوئے ہے۔ کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں یعنی خدا وہ ہے جس کا علم محیط اور غیر محدود ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اس سورت میں ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُؤْنِسٍ﴾ سے شروع ہوا وہ یہاں تک آ کر تمام ہوا اور یہ آیت اسی قصہ کا اخیر ہے۔

لطائف و معارف

سحر:..... سحر کے معنی لغت میں امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں اور اصطلاح میں اس عجیب و غریب شے کو کہتے ہیں کہ جس کی حقیقت اور کیفیت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ معتزلہ اور متکلمین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں بلکہ سحر ایک بے حقیقت ملمع کاری کا نام ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ سحر سے کسی شے کی حقیقت و ماہیت نہیں بدل جاتی بلکہ خلاف واقعہ اس کی صورت متغیر ہو جاتی ہے۔

اور جمہور علماء کے نزدیک سحر محض تخیل اور نظر بندی کا نام نہیں بلکہ بسا اوقات واقع میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جو باذن الہی بسا اوقات اثر بھی کرتی ہے۔ اور یہی صحیح ہے اور ظاہر قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ سحر کے اقسام ہیں بعض میں شے کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اور بعض میں حقیقت نہیں بدلتی۔ شعبہ بازی بھی ایک قسم کا سحر ہے۔

اور آج کل جو سمریزم نکلا ہے وہ یہی ایک قسم کا شعبہ ہے جو قوت خیالیہ کا اثر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحر محض خیال کا نام ہے اور واقع میں اس کی حقیقت نہیں ہوتی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ﴿يَحْيِي الْمَيِّتَ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا﴾

جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سحر کی تمام اقسام محض تخیل اور نظر بندی ہوں بلکہ جس سحر کی خدا تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے وہ خیال بندی تھا کہ ان کی لاشوں اور رسیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ (تفصیل کے لیے فتح الباری: ۱۰/۱۸۳ دیکھیں)

معجزہ:..... معجزہ، اللہ کے اس فعل کو کہتے ہیں جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور دنیا اس کے مقابلہ سے اور اس کے مثل لانے سے عاجز ہو۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ جسے دیکھ کر بالبداہت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ

امر منجانب اللہ ہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے جو مادی اسباب اور علل سے بالاتر ہے اور برتر ہے اور سحر جادو گر کا ایک فعل ہوتا ہے جو اس کے ارادہ اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے نیز سحر ایک فن ہے جس کے اصول اور قواعد مدون ہیں جو اس فن کو سیکھ لے گا وہ جادو کر سکے گا۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ کوئی فن نہیں جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکے۔ اور نہ وہ نبی کا کوئی اختیاری فعل ہے جس کو نبی اپنے ارادہ و اختیار سے کر سکے۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی سنت اور عام عادت کے خلاف بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی نبوت و رسالت کی دلیل ہو اور لوگ دیکھتے ہی اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا فعل ہے اور قدرت بشری کے دائرہ سے خارج ہے اس کو دیکھتے ہی بالبداہت نبی کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔

پس معجزہ اللہ کے قہر اور قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جمتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ عقل دلائل عقلیہ کا کچھ مقابلہ کر سکتی ہے مگر معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

سحر اور معجزہ میں فرق: .....۱- ہمارے اس گزشتہ بیان سے سحر اور معجزہ کا باہمی فرق واضح ہو گیا کہ سحر ایک فن ہے جو تعلیم و تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے اور معجزہ اللہ کا فعل ہے جس میں کسی تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔

۲- نیز سحر اگرچہ ظاہر نظر میں بلا کسی سبب کے معلوم ہوتا ہے لیکن در پردہ اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس میں اسباب طبعیہ کو بالکل دخل نہیں ہوتا۔

نیز جادو ہمیشہ بدکار اور نکلے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ خدا کے برگزیدہ بندے کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی صورت اور چہرہ ہی سے یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کوئی خدا کا نیک کردار اور دنیا اور حرص اور طمع سے بری اور بیزار بندہ ہے۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور
کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور
در دل ہر امی کز حق مزہ است
روئے دے آواز پیہر معجز است
حکایت مشتمل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ

عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی دفتر سوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں دو جادو گروں کی ایک عجیب حکایت نقل کی ہے جس سے سحر اور معجزہ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس حکایت کو ہدیہ ناظرین کریں۔ خلاصہ حکایت یہ ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی کہ ہم دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں تو ہم پر ایمان لا اور معجزہ عصا دکھایا تو فرعون بولا یہ تو جادو ہے۔ اور میرے ملک میں بھی بہت جادو گر ہیں ہم تیرے اس جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے۔ اس بنا پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادو گروں کے جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تاکہ سب مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ملک مصر میں دونوں جوان جادو گری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ نے یہ پیغام دے کر ایک قاصد کو روانہ کیا کہ بادشاہ پر ایک مصیبت آپڑی ہے اس کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اور وہ مصیبت یہ ہے کہ میرے شہر میں دو فقیر (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام) آگئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ اور ہلہ بول دیا ہے اور ان دونوں فقیروں کے پاس سوائے ایک عصا (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصا نہایت عجیب و غریب ہے جو ان کے حکم سے اڑ رہا ہے ان ہر دو فقیروں کے مقابلہ سے بادشاہ کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے بادشاہ کا یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے میں کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادو گر اس پیغام کو سن کر اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتاتا کہ ہم اس کی روح سے کچھ ضروری بات دریافت کر سکیں ماں ان کو ان کے باپ کی قبر پر لے گئی وہاں ان دونوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے۔ بعد ازاں باپ سے کہا کہ اے بابا! بادشاہ کا ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبرو کر دیا ہے اور عجیب درویش ہیں ان کے پاس سوائے عصا کے کوئی ہتھیار نہیں اور سارا شور و شر اسی لاٹھی میں ہے۔ اے بابا آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگرچہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں مگر وہاں کے حال سے واقف ہیں۔ آپ ہم کو ان دو درویشوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں اگر ان کا یہ عصا جادو ہے تو یہ بتلا دیجئے اور اگر کوئی کرشمہ ایزدی ہے تو یہ بتلا دیجئے تاکہ ہم بھی اسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیمیا سے مل کر کیمیا بن جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں ہیں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ہم ضلالت کی شب تاریک میں ہیں۔ شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع ہو کر آئے اور اس کی روشنی میں ہم کو راہ حق نظر آجائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو خواب میں جواب

آئندہ شب وہ مردہ جادو گر اپنے بیٹوں کو خواب میں نظر آیا اور ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے میرے بیٹوں اس کام کی اصل حقیقت سے پورا آگاہ ہوں۔ مگر مجھ کو صاف طور پر کہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن تم کو ایک نشان بتائے دیتا ہوں اس سے تم اصل حقیقت کا پتہ لگا لینا۔ وہ یہ کہ تم دونوں جاؤ اور ان دونوں درویشوں کی خواب گاہ کو تلاش کرو کہ وہ کہاں سوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کے عصا (لاٹھی) کے چرانے کی کوشش کرنا۔ پس اگر تم اس عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ یہ دونوں (موسیٰ اور ہارون علیہ السلام) جادو گر ہیں اور سحر اور جادو کا توڑ تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ تم بھی سحر میں کامل اور ماہر ہو۔

اور اگر تم اس عصا کو نہ چرا سکتے تو سمجھ لینا کہ وہ کوئی طلسم اور شعبدہ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں اللہ کے فرستادہ اور

ہدایت یافتہ ہیں اور یہ ان کی نبوت کی قطعی نشانی ہے کہ سونا تو درکنار اگر ان کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمائے گا اور وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے۔ بیٹا جاویہ سچی نشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے۔ تم اسے دل پر نقش کر لو۔ دونوں بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے معلوم ہوا کہ ایک درخت کے نیچے پڑے سو رہے ہیں۔ اور عصا قریب ہی رکھا ہے دونوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور عصا چرانے کے لیے آگے بڑھے یکا یک عصا نے حرکت کی اور اڑ دھا بن کر ان پر حملہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھاگ نکلے۔

مولانا بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مشنوی: ۳۹۳-۵۰ دفتر سوم میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح کیا ہے وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ بخلاف معجزہ کے کہ وہ رسول کی غفلت کی حالت میں بھی باقی رہتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سحر، ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہو تو سحر اور اس کا اثر بھی ختم ہوا۔ جادو گر جب سو جاتا ہے تو اس کے جادو کا کوئی رہبر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ سحر معطل اور بے کار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا نڈر ہو جاتا ہے بخلاف معجزہ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جس کو وہ محض اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی صداقت کی نشانی بنے اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ نبی کی غفلت اور عدم غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ عصا کا سانپ بن جانا اور اس کے مارنے سے دریائے نیل میں راستے پیدا ہو جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا کہ کس طرح عصا مارنے سے دریا میں بارہ راستے بن جائیں گے۔ معجزہ پیشک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے مگر اس کا ظہور اللہ کے ارادے اور اختیار سے ہوتا ہے نبی کے ارادہ اور اختیار کو اور اس کی طاقت بشریہ کو اس میں دخل نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات رسول کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔

اس سخن رائیست ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

اطلاع: ..... سحر اور معجزہ کے فرق کو اس ناچیز نے اپنی کتاب علم الکلام اور اصول اسلام میں قدرے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ حضرات اہل علم ان دونوں کتابوں کی مراجعت کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ ماقول و دل کا مصداق پائیں گے۔ اور اگر اس ناچیز کو دعاء مغفرت سے لواز دیں تو زہے نصیب۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۗ مَنْ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے **فَا** اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب **فَا** جو یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو احوال سے ان کے جو پہلے گزرے۔ اور ہم نے دیا تجھ کو اپنے پاس سے ایک پڑھنا۔ جو

فَا یعنی موسیٰ و فرعون کی طرح اور بہت سی گزشتہ اقوام کے واقعات ہم تجھ کو اور تیرے ذریعہ سے تمام دنیا کو سناتے رہتے ہیں جس میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً ملکی توقیر، مہجرت کی تکثیر، پیغمبر اور مسلمانوں کی تسلی، عظیموں کے لیے عبرت و تذکیر اور معاندین کے حق میں تہدید و ترسب کا سامان ہوتا ہے۔ **فَا** یعنی قرآن کریم جو ان مہجرت آموز واقعات و حقائق پر مشتمل ہے۔

أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝۱۱ خُلِدِينَ فِيهِ ۝ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کوئی منہ پھیر لے اس سے سو وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بوجھ سدا رہیں گے اس میں اور برا ہے ان پر قیامت میں کوئی منہ پھیرے اس سے، سو اٹھاوے گا دن قیامت کے ایک بوجھ۔ پڑے رہیں گے اس میں۔ اور برا ہے ان پر قیامت میں

حَمَلًا ۝۱۲ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ

وہ بوجھ اٹھانے کا۔ جس دن پھونکیں گے صور میں اور کھیر لائیں گے ہم گناہ گاروں کو اس دن نیلی آنکھیں ۱۲ چکے چکے کہتے ہوں گے آپس میں بوجھ اٹھانے کا۔ جس دن پھونکیں گے صور میں، اور گھیر لادیں گے ہم گناہ گاروں کو اس دن نیلی آنکھیں۔ چکے چکے کہیں آپس میں

إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ

تم نہیں رہے مگر دس دن ۱۳ ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں ۱۳ جب بولے گا ان میں اچھی راہ روش والا تم نہیں رہے دیر نہیں ہوئی تم کو مگر دس دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں، جب بولے گا ان میں اچھی راہ والا، تم کو دیر نہیں لگی

إِلَّا يَوْمًا ۝

مگر ایک دن ۱۴

مگر ایک دن۔

اثبات رسالت محمدیہ و تہدید معاندین و ترہیب از عذاب آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ... إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾

رابطہ:..... یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا ماجرا ختم ہوا جو اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل

اور برہان تھا۔ اب ان آیات میں رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ ﷺ کو اس قرآن

۱۱ یعنی اعراض و تکذیب سے جو گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن ان پر لاداجائے گا، کھلی دکھانے والا ہوگا۔ ہمیشہ اس کے پیچھے و بے رہیں گے پھر اس کا اٹھانا کوئی نبی

۱۲ چکے چکے کہتے ہوں گے آپس میں۔ اور سخت بوجھ کے پیچھے دہانے گئے ہیں۔

۱۳ یعنی عشر میں لانے جانے کے وقت اندھے ہوں گے۔ یا شاید یوں ہی آنکھیں ملنی ہوں بدنامی کے واسطے، بہر حال اگر پہلے معنی لیے جائیں تو یہ ایک خاص

وقت کا ذکر ہے۔ پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی تاکہ دوزخ و غیرہ کو دیکھ سکیں۔ ﴿وَوَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ﴾ (النہم، رکوع ۷) ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأُكْهِرْ

۱۴ ﴿يَوْمَ تَأْتُوا مَأْوَئَكُمْ﴾ (مریم، رکوع ۷)

۱۵ یعنی آخرت کا طول اور وہاں کے ہولناک احوال کی شدت کو دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا ہفتہ عشرہ سے زیادہ نہیں رہے۔ بڑی

بلدی دنیا ظم ہوگئی۔ یہاں کے مزے اور لہسی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے۔ بیہودہ عرضات کرنے پر نہ امت ہوگی۔ یا شاید معذرت کے طور پر ایسا

کہیں گے۔ یعنی دنیا میں بہت ہی کم ٹھہرنا ہوا۔ موقع نہ ملا کہ آخرت کے لیے کچھ سامان کرے جیسے دوسری جگہ فرمایا ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُغْلِبُهُ

النَّجْرُ مُؤْمِنًا لَمْ يَلْمِزُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ (الآخرہ، رکوع ۶)

۱۶ یعنی چکے چکے کہنا ہم سے نہیں چھپتا۔ وہ آپس میں جو سرگوشیاں کریں گے ہم کو خوب معلوم ہیں۔

۱۷ یعنی جو ان میں زیادہ عقلمند، صاحب الرائے اور ہوشیار ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں دس دن بھی کہاں؟ صرف ایک ہی دن سمجھو۔ اس کو زیادہ عقلمند اور اچھی راہ

روش والا اس لیے فرمایا کہ دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کی بقا و دوام اور شدت ہول کو اس نے دوسروں سے زیادہ سمجھا۔

میں گزشتہ زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ یہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی اور اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہو۔ اور آپ ﷺ کے لیے باعث تسلی ہو اور منکرین اور معاندین کے لیے موجب تہدید و عبرت ہو۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن جو ہم نے آپ ﷺ کو عطا کیا ہے وہ آپ ﷺ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہے۔ جو لوگ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں آنحضرت ﷺ کے معجزہ قرآن کا ذکر فرماتے ہیں۔

عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن بمنزلہ عصائے موسیٰ کے ہے کہ افعال کفریہ کو نکل جائے گا۔

اے رسول ما تو جادو نیستی
صادقی ہم فرقہ موسیستی
اے ہمارے رسول آپ ﷺ جادو نہیں بلکہ آپ ﷺ سچے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم فرقہ اور ہم مشرب ہیں
ہست قرآن مرتزا چو عصا
کفر ہا را در کشد چوں اثر دھا
یہ قرآن آپ ﷺ کے لئے عصائے موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کفر کے تمام سانپوں کو نکل جائے گا۔
تو اگر در زیر خاکے خفتہ
چوں عصائش داں تو آنچہ کفتہ

اگر آپ ﷺ زیر خاک بھی خواب استراحت فرمائیں گے تو یہ قرآن عصائے موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ ﷺ کے دین کا پاسبان اور نگہبان ہوگا۔

آپ ﷺ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں آپ کا آغاز اور انجام انہی کی طرح ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ جس طرح ہم نے آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے گزشتہ حوادث کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں۔ تاکہ آپ ﷺ کو تسلی ہو اور آپ کی امت کے لیے عبرت اور نصیحت ہو اور سمجھیں کہ گزشتہ پیغمبروں کے کافروں کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا ہے۔ اور تحقیق ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے ایک کتاب نصیحت و ہدایت دی ہے۔ جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا۔ یعنی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ تو وہ قیامت کے دن بلاشبہ کفر اور معصیت کا بڑا بھاری بوجھ اٹھا کر لائے گا۔ درآنحالیکہ اس بوجھ کی سزا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جس سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ اور وہ ان کے واسطے قیامت کے دن بہت ہی بڑا بوجھ ہوگا جو ان پر لدا ہوگا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا۔ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ جس سے مردے زندہ ہوں گے۔ اور ہم اس دن مجرموں کو یعنی کافروں کو جو اس قرآن کی تکذیب کرتے تھے میدان قیامت میں ایسی حالت میں جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔

مطلب یہ ہے کہ اس دن مجرمین کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرے سیاہ ہونگے اول اول ایسے بد صورت ہوں گے اور بعد میں اندھے ہو جائیں گے اور اس وقت اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ آپس میں چپکے چپکے

کہہ رہے ہوں گے کہ تم لوگ دنیا میں یا قبروں میں دس رات سے زیادہ نہیں رہے۔ ”صور“ ایک سینگ ہے جس میں پھونکنے مار کر لوگوں کو حشر کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ دو دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ میں تمام دنیا فنا ہو جائے گی اور دوسری دفعہ پھونکنے سے تمام زندہ ہو جائیں گے۔ اور دونوں نفخوں کے درمیان ۴۰ سال کا فاصلہ ہوگا یہاں نوحہ سے مراد نوحہ دوم ہے۔ اس روز جب کافر زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے۔ اور ان پر پیاس غالب ہوگی اور بدحواس ہوں گے۔ اور دنیا کے طویل و عریض قیام کو یہ خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف دس دن ٹھہرے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں کا بہتر طریق والا یعنی ان میں پوری عقل والا یہ کہے گا کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر ایک روز یعنی اگر ہم کو پہلے سے اس کا علم ہوتا تو اس فانی کو ترک کرتے اور اس باقی کو اختیار کرتے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۗ لَا تَرَىٰ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان نہ دیکھے گا تو اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال، سو تو کہہ، ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر۔ پھر کر چھوڑے گا زمین کو پتھر میدان۔ نہ دیکھے تو

فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ يَوْمَ يَبْعَثُ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

اس میں موڑ اور نہ ٹیلا فل اس دن بچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے نیزھی نہیں جس کی بات فل اور دب جائیں گی آوازیں اس میں موڑ نہ ٹیلا۔ اس دن بچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، نیزھی نہیں جس کی بات۔ اور دب گئیں آوازیں

لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۗ يَوْمَ يَبْعَثُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

رحمن کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز فل اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمن نے رحمن کے ڈر سے، پھر نہ تو سنے کھس کھسی آواز۔ اس دن کام نہ آئے گی سفارش، مگر جس کا حکم دیا رحمن نے،

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۗ

اور پسند کی اس کی بات فل وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور بچھے اور یہ قابو میں نہیں لاسکتے اس کو دریافت کر کے فل اور پسند کی اس کی بات۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور بچھے، اور یہ قابو میں نہیں لاتے اس کو دریافت کر کر۔

فل یعنی قیامت کے ذکر بہ منکرین حشر استہزا کہتے ہیں کہ ایسے ایسے سخت اور عظیم الشان پہاڑوں کا کیا حشر ہوگا؟ کیا یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے؟ اس کا جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کے سامنے پہاڑوں کی کیا حقیقت ہے ان سب کو ذرا سی دیر میں ٹوٹ ہیں کر ریت کے ذرات اور دھنی ہوئی روٹی کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا اور زمین بالکل صاف و ہموار کر دی جائے گی جس میں کچھ تھوڑا کچھ اور اونچ نیچ نہ رہے گی، پہاڑوں کی رکاوٹیں ایک دم میں صاف کر دی جائیں گی۔

فل یعنی بدھر فرشتہ آواز دے گا یا جہاں بلائے جائیں گے سیدھے تیر کی طرح ادھر دوڑے جائیں گے۔ نہ بلانے والے کی بات نیزھی ہوگی اور نہ دوزخ والوں میں کچھ نیز حاتم چھان رہے گا۔ کاش یہ لوگ دنیا میں اللہ کے داعی کی آواز بہ اسی طرح سیدھے چھپتے تو وہاں کام آتا۔ پدیں اپنی بدبختی اور کج روی سے ہمیشہ نیزھی پال پلتے رہے۔

فل یعنی حشر کی طرف پلٹنے کی کھسکھاہٹ کے سوا اس وقت رحمن کے خوف و ہیبت کے مارے کسی کی آواز نہ سنائی دے گی، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ جیسے کانا پھوسی کرتے ہوں۔

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿۱۱﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ

اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہیٹھ رہنے والے کے ذرا اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا علم کا ذرا اور جو کوئی کرے کچھ اور کرتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہتے کے۔ اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا۔ اور جو کوئی عمل کرے کچھ

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْفَظُ ظُلْمًا وَلَا هَضْبًا ﴿۱۲﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

بھلائیوں اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا ذرا اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا بھلائیاں اور وہ یقین رکھتا ہو، سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ دبانے کا۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿۱۳﴾ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ

اور پھر پھر کر سائی ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ پرہیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچ ذرا سو بلند درجہ اللہ کا اس سے اور پھر پھر سنایا اس میں ڈر کا، شاید وہ بچ چلیں، یا ڈالے ان کے دل میں سوچ۔ سو بلند درجہ اللہ کا، اس سے

الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۴﴾

بادشاہ کا ذرا اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اتنا اور کہہ اسے رب زیادہ کر میری سمجھ ذرا بادشاہ کا، اور تو جلدی نہ کر قرآن لینے میں، جب تک پورا ہو چکے اس کا اتنا، اور کہہ، اے رب! مجھ کو بڑھتی دے بوجھ۔

= ذرا یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے۔ اس کا بولنا خدا کو پسند ہو اور بات ٹھکانے کی کہے اور ایسے شخص کی سفارش کرے جس کی بات (لا الہ الا اللہ) خدا کو پسند آ چکی ہے کافر کے حق میں کوئی سچی سفارش نہیں چلے گی۔

ذرا یعنی خدا کا علم سب کو محیط ہے لیکن بندوں کا علم اس کو یا اس کی معلومات کو محیط نہیں۔ اس لیے وہ ہی اپنے علم محیط سے جانتا ہے کہ کس کس کے لیے شفاعت کا موقع دینا چاہیے۔

ذرا یعنی اس روز بڑے بڑے سرکش معجزوں کے سر بھی علانیہ اسی حق و قیوم کے سامنے ذلیل قیدیوں کی طرح جھکے ہوں گے۔ جنہوں نے بھی خدا کے آگے چٹائی نہ کی تھی اس وقت بڑی عاجزی سے گردن جھکاتے چلے آئیں گے۔

ذرا یعنی ظالم کا مال کچھ نہ پوچھو کیسا خراب ہو گا۔ ظلم کے لفظ میں شرک اور دوسرے معاصی بھی داخل ہیں۔ جیسے فرمایا اِنَّ الْيَهُودَ لَكٰفِرَةٌ عٰظِمَةٌ اور ﴿وَالَّذِينَ اِيَّاكَ فَتَلُوا فَاجِرَةٌ اَوْ كٰفِرَةٌ اِنَّهُمْ عٰظِمَةٌ﴾ الخ (آل عمران، رکوع ۱۳) ہر ایک ظالم کی خرابی اس کے درجہ ظلم کے موافق ہوتی۔

ذرا بے انصافی یہ کہ کوئی نئی ضائع کر دی جائے یا ناکردہ مٹا پکڑا جائے۔ اور نقصان پہنچنا یہ کہ استحقاق سے کم بدلہ دیا جائے۔

ذرا یعنی جیسے یہاں محشر کے احوال اور نیک و بد کے نتائج صاف صاف بنا دیے۔ اسی طرح ہم نے پورا قرآن صاف صاف عربی میں نازل کیا تھا جو لوگ اس کے اولین مخاطب ہیں اس کو بڑھ کر خدا سے ڈریں۔ اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں، اور اتنا نہ ہو تو کم از کم ان کے دلوں میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ سوچ تو پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے یہی سوچ اور غور و فکر آگے بڑھتے بڑھتے ہدایت بدلے آئے اور ان کے ذریعہ سے دوسروں کو ہدایت ہو۔

ذرا جس نے ایسا عظیم الشان قرآن اتارا، اور اپنی رعایا کو ایسی سچی اور کھری باتیں ان کے فائدہ کے لیے سنائیں۔

ذرا یعنی جب قرآن ایسی مفید و عجیب چیز ہے تو جس طرح ہم اس کو تدریج آہستہ آہستہ اتارتے ہیں، تم بھی اس کو جبرائیل سے لینے میں جلدی نہ کیا کرو۔ جس وقت لڑتے دہی پڑھ کر سنائے، تم محبت کر کے اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھو۔ ہم ذمہ لے چکے ہیں کہ قرآن تمہارے سینے سے نکلنے نہ پائے گا۔ پھر اس فکر میں کیوں پڑتے ہو کہ نہیں بھول نہ جاؤں اس فکر کے بجائے یوں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور زیادہ سمجھ اور بیش از بیش علوم و معارف عطا فرمائے۔ دیکھو آدم نے ایک پہیہ میں بے موقع تعمیل کی تھی اس کا انجام کیا ہوا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”جبرائیل جب قرآن لاتے تو حضرت علیؑ علیہ وسلم ان کے پڑھنے =

منکرین آخرت اور مکذبین رسالت کے ایک سوال کا جواب

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَيْبَةِ... إِلَى... وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اب ان آیات میں منکرین آخرت کے ایک سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ منکرین آخرت بطور تمسخر آنحضرت ﷺ سے یہ پوچھتے تھے کہ اچھا اگر قیامت قائم ہوئی تو بتلاؤ کہ اس دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کے خیال میں پہاڑوں کا نیست و نابود ہونا ناممکن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس سوال کا جواب دیا کہ خداوند عالم ان کو خاک کر کے اڑا دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کا حال سن کر بطور استہزاء یہ دریافت کرتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی تو اس دن پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی اور اس دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے۔

پس اے نبی آپ ﷺ بے تامل ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ اور ان کو پراگندہ کر دے گا پوری طرح پراگندہ کرنا یہ سوال قبیلہ ثقیف کے ایک شخص نے کیا تھا پھر ان پہاڑوں کے نیچے کی زمین کو صاف میدان بنا دے گا پس اے دیکھنے والے تو اس میں نہ کوئی کچی دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی یعنی ٹیلہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اور ان کے نیچے کی زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ جس میں اونچائی اور نیچائی کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا۔ اور وہ ایسی برابر کر دی جائے گی کہ اگر علم ریاضی و ہندسہ کے ماہرین بھی آلات ہندسہ سے اس کی جانچ پڑتال کریں تو وہ بھی برابری اور ہمواری کی شہادت دیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس روز پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ اور زمین ایسی ہموار کر دی جائے گی کہ اس پر نہ کوئی ٹیلہ اور پہاڑ ہوگا جس پر کوئی مجرم چڑھ کر پناہ لے سکے۔ اور نہ کوئی غار ہوگا جس میں کوئی مجرم چھپ سکے۔ اس روز تمام لوگ خدائی پکارنے والے کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے یہ پکارنے والے اسرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آواز دیں گے۔

”اے پرانی اور بوسیدہ ہڈیو اور اے متفرق شدہ گوشت کے ٹکڑو خدائے رحمن کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاؤ تمہارے فیصلوں اور حساب کا وقت آپہنچا ہے۔“ اسرائیل علیہ السلام کی یہ آواز سن کر لوگ دوڑ پڑیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس آواز کے اتباع اور پیروی سے کسی کو کچی اور انحراف ممکن نہ ہوگا۔ اسی روز اس آواز پر سب سیدھے دوڑے چلے آئیں گے۔ دائیں بائیں نہ جھکیں گے۔ اگر دنیا کا ماجرا ہوتا تو انحراف ممکن تھا۔ لیکن آج اس آواز کی پیروی سے انحراف ممکن نہیں اور اس دن بیت کے مارے رحمن کے لیے تمام آوازیں پست ہوں گی سوائے پیروں کی آہستہ آواز کے کچھ نہ سن سکے گا۔ نہایت خاموشی کے ساتھ میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اس روز کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کو یا جس کے لئے رحمن نے شفاعت کی اجازت دی ہو اور پسند کیا ہو۔ شفاعت کے بارے میں اس کا بولنا اور بات کرنا تو اس روز

کے ساتھ آپ بھی پڑھنے لکھنے کے بھول نہ جاؤں، اس کو پہلے منع فرمایا تھا سورۃ قیامت میں ﴿لَا تَحْزَنْكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَفْعَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جِزْمَتَهُ وَقَوْلُهُ﴾ اور کسی کر دی تھی کہ اس کا یاد رکھو ان لوگوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ لیکن بندہ بشر ہے، شاید بھول گئے ہوں اس لیے پھر اس آیت سے تعذیر کیا اور بھولنے کے آگے مثل بیان فرمائی آدم کی۔

اس کی سفارش چلے گی۔ اور نفع دے گی۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے اور جس کے واسطے رحمن نے اذن دیا اور جس کی بات سے اللہ راضی ہوا۔ بات سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا یعنی ایمان لایا۔ اور اسی پر مر گیا اگرچہ اس کے گناہ ہوں تو اس کو انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت نفع دے گی۔

حاصل یہ کہ جو مسلمان ہو وہ لائق شفاعت ہے اگرچہ گنہگار ہو۔ کافر کے حق میں کوئی سعی اور سفارش نہیں چلے گی۔ شفاعت کے لیے شافع اور مشفوع لہ دونوں کا مسلمان ہونا شرط ہے اور شفاعت کے لیے اجازت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ شافع کو معصیت کا نہ مبداء معلوم ہے اور نہ ملتمبی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے اگلے اور پچھلے احوال کو اس کا علم تمام خلایق کو محیط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون لائق شفاعت ہے اور کون نہیں اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کون نکالے جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور تمام مخلوقات علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ کسی مخلوق میں یہ مجال نہیں کہ وہ کسی کے بارے میں لیاقت اور عدم لیاقت کا حکم لگا سکے۔ اس لیے اس روز بغیر اجازت خداوندی کے کوئی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن تمام چہرے اس ہی دقیوم کے سامنے پست اور ذلیل اور عاجزی کرنے والے ہوں گے۔ اس دن حکومت اور سلطنت صرف اللہ کی ہوگی۔ ”حی“ کے معنی ایسے زندہ کے ہیں کہ جو کبھی نہ مرے اور ”قیوم“ کے معنی جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حشر کے دن سب کے چہرے خدائے عزوجل کے سامنے عاجز اور سراقندہ ہوں گے۔ اور اس روز یہ چہرے دو قسم کے ہوں گے۔

قسم اول کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے۔ جن کی بابت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور تحقیق نامراد ہوا جس نے ظلم (یعنی کفر اور شرک) کا بوجھ اٹھایا۔ یعنی جو شخص کفر اور شرک کا بوجھ لے کر میدان حشر میں آیا وہ تو خراب اور برباد ہوا۔

اور قسم دوم مومنین کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص نیک کام کرے گا بشرطیکہ وہ مومن ہو تو وہ قیامت کے دن نہ ظلم اور زیادتی سے ڈرے گا اور نہ نقصان اور کمی سے ڈرے گا۔ ظلم اور زیادتی کے یہ معنی کہ اس کے گناہوں میں زیادتی اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ اور نقصان کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نیکیوں میں کمی کر دی جائے۔

مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کا اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو نیکی اس نے کی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی۔ ہر ایک ظالم کو بقدر اس کے ظلم کے سزا ملے گی۔ اور ہر مومن صالح کو بقدر اس کے ایمان کے اور عمل صالح کے جزا ملے گی۔

اور اے نبی جس طرح ہم نے ان آیات میں قیامت کے احوال اور احوال کو آپ ﷺ کے سامنے بیان کیا ہے جو وعد اور وعید کو متضمن ہیں اسی طرح ہم نے اس سارے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تاکہ اہل عرب اس کے اعجاز کو دیکھ کر اس کے وعد اور وعید پر ایمان لائیں اور سعادت ابدی حاصل کریں۔ اور ہم نے اس قرآن میں عذاب سے ڈرانے والی چیزوں کو مکرر بیان کیا ہے۔ تاکہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یعنی تقویٰ کا ملکہ ان کے نفس میں اسخ ہو جائے یا کم از کم ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے۔ جو رفتہ رفتہ ان کو تقویٰ اور ہدایت کے مرتبہ تک پہنچا دے اور شاید آئندہ چل کر مسلمان ہو جائیں۔

”ذکر“ کے معنی فکر اور عبرت اور نصیحت کے ہیں اور عبرت اور نصیحت ہدایت کی ابتداء ہے اور ورع اور تقویٰ اس کی

منتہا ہے پس اللہ جو بادشاہ حقیقی اور مالک برحق ہے اور وہ بلند اور برتر ہے۔ اس سے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے امر و نہی اور وعد اور وعید نازل نہ فرمائے اور اپنے مجرموں کو سزا اور اپنے وفاداروں کو انعام نہ دے۔ فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں فرق کرنا بادشاہت کے لوازم میں سے ہے اس لیے اس بادشاہ برحق نے اپنے بندوں کی صلاح اور فلاح کے لیے اور ان کے دین و دنیا کی بہبودی کے لیے آپ ﷺ پر یہ کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی تاکہ راہ ہدایت ایسی واضح ہو جائے کہ کسی کو اس میں شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بندے اپنی صلاح اور فلاح سے باخبر ہو جائیں اور مجرمین پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ قرآن کے نازل کرنے کی غرض و غایت یہی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ اور اس کی معصیت سے بچیں اور ایسی کتاب ہدایت اور ایسے قانون شریعت کا نازل کرنا جو دین و دنیا کی صلاح اور فلاح کا کفیل ہو وہ بادشاہ برحق ہی کا کام ہے کہ جس کی سلطنت کو فنا اور زوال نہ ہو۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس بادشاہ برحق کے وعدہ پر مطمئن رہو اور اس کی وعید سے ڈرتے رہو کہ اگر ہم نے پیغمبر کی نافرمانی کی تو پہلی امتوں کی طرح ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ مالک حقیقی اور بادشاہ نے تم پر مہربانی کی کہ تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس قرآن میں وعد اور وعید کو مکرر سے کر رہے ہیں کہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم کی اصلاح اس پر موقوف ہے اب اسی مناسبت سے آئندہ آیات میں تجاوا و استطر ادا کلام ربانی اور پیام یزدانی کا ادب بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کلام نازل ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو سنا جائے اور سن کر اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس بادشاہ برحق نے بندوں کے ہدایت کے لیے یہ قرآن آپ ﷺ پر نازل کیا ہے تو جبریل امین علیہ السلام جب آپ ﷺ کے پاس قرآن کی وحی لے کر آیا کریں تو آپ وحی کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔

جبریل امین علیہ السلام جب آپ ﷺ کے پاس قرآن کی وحی لے کر نازل ہوتے تو ابھی وحی پوری نازل نہ ہونے پائی تھی کہ آپ ﷺ اشاء نزول ہی میں اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھتے اور اس کو دھراتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی ممانعت کر دی کہ جب تک وحی پوری نہ ہو جائے اور جبریل علیہ السلام اس کے پہنچانے سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ﷺ نہ پڑھا کریں اور آپ کو تسلی کر دی کہ قرآن کا تمام و کمال آپ ﷺ کے سینہ میں جمع کر دینا اور لفظ بلفظ اس کا محفوظ کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے جیسا کہ یہ حکم سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے۔ ﴿لَا تُحِزُّكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ اِن عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ ﴿فَاِذَا قَرَأْتَ قُرْاٰنَهُ فَتَلِّعْ قُرْاٰنَهُ﴾ ثُمَّ اِن عَلَيْنَا اٰتِیٰتُهُ ﴿

اور اے نبی ﷺ آپ اس فکر میں نہ پڑیے اور ہمارا فرشتہ جب آپ ﷺ کے سامنے ہماری وحی پڑھے تو آپ ﷺ اس کو خوب غور سے سنئے کیونکہ اللہ کے کلام کا حق استماع اور انصات ہے اور جب فرشتہ آپ ﷺ پر پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو بجائے پڑھنے کے وحی پوری ہو جانے کے بعد آپ ﷺ یہ دعا مانگا کیجئے۔

اے میرے پروردگار اپنی طرف سے میرے علم اور فہم میں زیادتی کر تاکہ تیرے کلام کے معانی کو اور تیرے احکام کے اسرار اور حکم کو خوب سمجھوں کیونکہ قرآن کے ہر حرف کے نیچے بیشمار علوم ہیں اور جو وحی ہم آپ ﷺ پر نازل کر رہے ہیں

وہ تو ضرور بالضرور آپ ﷺ پر نازل ہو کر رہے گی۔ اور آپ ﷺ کے سینہ میں ضرور محفوظ ہو کر رہے گی۔ آپ ﷺ اس کی فکر نہ کیجئے زیادتی علم کے فکر کیجئے۔ لفظ قرآن کے کلمات اور حروف محدود اور متناہی ہیں۔ اور اس کے علوم غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور علم کی زیادتی اور ترقی میں حفظ بھی آگیا۔ کیونکہ زیادتی علم کی دعا ایسی جامع دعا ہے جو سب کو شامل ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معانی کا سمجھنا الفاظ کی یاد ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے زیادتی علم زیادتی حفظ کو بھی شامل ہے۔

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا علم برابر زیادہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے وفات پائی۔ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تو یہ دعا کرتے اللھم زدنی علما وایمانا وبقینا اے اللہ میرے علم میں اور میرے ایمان میں اور میرے یقین میں زیادتی فرما کہ ہر لمحہ علم اور معرفت اور ایمان اور ایقان میں اضافہ اور ترقی ہوتی رہے اور ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم انفعنی بما علمتني وعلمتني ما ینفعی و زدنی علما والحمد لله علی کل حال اور ایک حدیث میں اس دعا کے اخیر میں اتالفظ اور زیادہ آیا ہے۔

واعوذ باللہ من حال اهل النار۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اور ہم نے تاجمید کردی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت فی اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اور ہم نے تمہید کر دیا تھا آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو

اشْجِدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط آبی ﴿۱۶﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ

سجدہ کر آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے مگر نہ مانا ابلیس نے پھر کہہ دیا ہم نے اسے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سجدہ کر آدم کو، تو سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ مانا۔ پھر کہہ دیا ہم نے اسے آدم! یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا،

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿۱۷﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿۱۸﴾ وَأَنَّكَ لَا

سو نکلا نہ دے تم کو بہشت سے پھر تو بڑ جائے تکلیف میں فی تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ تنگا اور یہ کہ نہ سو نکلا نہ دے تم کو بہشت سے، پھر تو تکلیف میں پڑے گا۔ تجھ کو یہ ملا، کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ تنگا۔ اور یہ کہ نہ

تَطْبَعُوا فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿۱۹﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ

پھاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ فی پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت پھاس کھینچے تو اس میں نہ دھوپ۔ پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے، کہا اے آدم! میں بتاؤں تجھ کو درخت

فی وہی جوڑا دکھایا تھا۔ بھول گئے یعنی قائم نہ رہے، آگے اس قصہ کی قدر سے تفصیل ہے۔

فی ظاہر ہے بہشت کا آرام دوسری جگہاں مل سکتا ہے۔ آخر کھانے پینے رہنے سنے کی تہی میں کرنی پڑے گی۔

فی انسان کی یہی بڑی ضرورتیں ہیں، کھانا، پینا، بھنا اور رہنے کے لیے مکان جس میں دھوپ بارش و بھگاؤ ہو۔ جنت میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ یہ =

الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ﴿۱۵﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا

سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو فی پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں اور لگے گانٹھنے اپنے اوپر سدا جینے کا، اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔ پھر دونوں کھا گئے اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، اور لگے گانٹھنے اپنے اوپر

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿۱۶﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۱۷﴾

پتے بہشت کے ورق اور حکم نالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا پھر نوازا دیا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا پتے بہشت کے، اور حکم نالا آدم نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بہکا۔ پھر نوازا اس کو اس کے رب نے، پھر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا۔

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فِيمَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنْ

فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن ۛ فیمَا یأتیَکُم مِنّی ہُدًى ۛ فَمَنْ فرمایا، اترو یہاں سے دونوں، اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن۔ پھر کبھی پہنچے تم کو میری طرف سے راہ کی خبر۔ پھر

اتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۸﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

جو چلا میری بتائی راہ پر سو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا ﴿۱۸﴾ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزراں نگی کی فیکے جو چلا میری بتائی راہ پر، نہ وہ بہکے گا نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزراں نگی کی،

= طرح راحت ہی راحت ہے۔ "بہشت آخرا کہ آزار سے ناشد" یہاں راحت کا ذکر نہیں کیا۔ صرف تکلیفوں کی نفی کی شاید متنبہ کرنے کے لیے کہ یہاں سے نکلے تو ان سب چیزوں کی تکلیف اٹھانے کے۔

فَلَا یعنی ایراد رخت بتاؤں، جس کے کھانے سے کبھی موت نہ آئے اور لا زوال بادشاہت ملے۔

﴿۱۵﴾ یہ سب قصہ سورہ اعراف وغیرہ میں مفصل گزر چکا ہے۔ وہاں کے فوائد میں ہم اس کے اجزاء پر نہایت کافی و ثانی کلام کر چکے ہیں۔

﴿۱۶﴾ یعنی جب حکم الہی کے امتثال میں غفلت و کوتاہی ہوئی تو اپنی شان کے موافق عزم و استقامت کی راہ پر ثابت قدم نہ رہے۔ اسی کو غروریت و عصیان سے تغلیفاً تعبیر فرمایا ہے بقاعدہ "حسنتات الأبرار ستینقات المقرین" اس کی بحث بھی پہلے گزر چکی۔ یعنی شیطان کا تسلط نہیں ہونے دیا، بلکہ فوراً توبہ کی توفیق بخشی، طاعت قبول سے نوازا، اور بیش از بیش مہربانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی خوشنودی کے راستہ پر قائم کر دیا۔

﴿۱۷﴾ اگر یہ خطاب صرف آدم و حوا کو ہے تو یہ مراد ہوگی کہ ان کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہے گی۔ عیسا رفاقت کر کے ممانہ کیا تھا۔ اس رفاقت کا بدلہ یہ سلا کہ اولاد آپس میں دشمن ہوئی اور اگر خطاب آدم و حوا آپس کو ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ دونوں کی ذریت میں یہ دشمنی برابر قائم رہے گی۔ شیاطین ہمیشہ بنی آدم کو ضرر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔

﴿۱۸﴾ یعنی نبیوں اور کتابوں کے ذریعے۔

﴿۱۹﴾ یعنی نہ جنت کے راستہ سے بہکے گا نہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے گا۔ جس وطن اسلی سے نکل کر آیا تھا، ابے کھٹکے پھر وہیں جا پہنچے گا۔

﴿۲۰﴾ جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر شخص دنیا کی فانی زندگی ہی کو قبلہ مقصود سمجھ بیٹھا ہے، اس کی گزراں مکند رادرتنگ کردی جاتی ہے گو دیکھنے میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت اور سامان عیش و عشرت نظر آئیں۔ مگر اس کا دل قناعت و توکل سے غالی ہونے کی بناء پر ہر وقت دنیا کی مزید حرص، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیش میں بے آرام رہتا ہے۔ کسی دقت خانوے کے پھیر سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ موت کا یقین اور زوال دولت کے خطرات الگ سوہان روح رہتے ہیں۔ یورپ کے اکثر متفقین کو دیکھ لیجئے کسی کو رات دن میں دو گھنٹے اور کسی خوش قسمت کو تین چار گھنٹے سونا نصیب ہوتا ہوگا۔ بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا کے مضموں سے تنگ آ کر موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس نوع کی خودکشی کی بہت مثالیں پائی گئی ہیں۔ نصوص اور تجربہ اس پر شاہد ہیں کہ اس دنیا میں قسبی سکون اور =

وَأَمْحُشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۳۳﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۳۴﴾ قَالَ

اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا فرما دے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھنے والا ﴿۳۳﴾ فرمایا اور لادیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔ وہ کہے گا اے رب! کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھتا۔ فرمایا،

كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿۳۵﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

نہیں پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے ﴿۳۵﴾ اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو یوں ہی پہنچیں تھیں تجھ کو ہماری آیتیں، پھر تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو

أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿۳۶﴾

جو مد سے نکلا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر ﴿۳۶﴾ اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ﴿۳۶﴾ جن نے ہاتھ چھوڑا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتیں۔ اور پچھلے گھر کا عذاب سخت ہے اور بہت دیر رہتا۔

ذکر قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متنبیہ معترضین مستکبرین

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ... إِلَى... وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اعراض عن الذکر کی سزا اور اس کے برے انجام کا ذکر تھا اب حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اعراض اور استکبار کس درجہ قبیح چیز ہے نیز اس قصہ کے ذکر سے اولاد آدم کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اولاد آدم کو چاہئے کہ اپنے اور اپنے باپ کے قدیمی دشمن سے ہشیار رہیں مبادا کہ غفلت سے اس کے دھوکے میں آجائیں آدم علیہ السلام کا رتبہ بہت بلند تھا۔ اس لیے ان سے بھول چوک پر یہی مواخذہ ہوا۔

= حقیقی ایمان کسی کو بدون یاد الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ﴿الْأَلْبَانِي كَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى﴾ لیکن "ع ذوق این بادہ ندانی بخدا تازہ چشمی" بعض مفسرین نے "معيشة ضنك" کے معنی لیے ہیں وہ زندگی جس میں خیر داخل نہ ہو سکے۔ گویا خیر کو اپنے اندر لینے سے تنگ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر جو دنیا کے نشہ میں بہت ہے اس کا مال و دولت اور سامان عیش و تنعم آخر کار اس کے حق میں وبال بننے والا ہے۔ جس خوشحالی کا انجام چند روز کے بعد دائمی تباہی ہو۔ اسے خوشحالی کہنا کہاں زیبا ہے بعض مفسرین نے "معيشة ضنك" سے قبر کی برزخی زندگی مراد لی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے اس پر سخت سزا کا ایک دور آئے گا جبکہ قبر کی زمین بھی اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ "معيشة ضنك" کی تفسیر عذاب قبر سے بعض صحابہ نے کی ہے بلکہ بزار نے ہانساد جید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کیا ہے۔ بہر حال "معيشة ضنك" کے تحت میں یہ سب صورتیں داخل ہو سکتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

﴿۳۴﴾ یعنی آنکھوں سے اندھا کر کے محشر کی طرف لایا جائے گا۔ اور دل کا بھی اندھا ہو گا کہ کسی حجت کی طرف راستہ نہ پاسے گا۔ یہ ابتداء سے حشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں کھول دی جائیں گی۔ تاکہ دوزخ وغیرہ احوال محشر کا معائنہ کرے۔

﴿۳۵﴾ یعنی جو کافر دنیا میں ظاہری آنکھیں رکھتا تھا تعجب سے سوال کرے گا کہ آخر مجھ سے کیا قصور ہوا جو آنکھیں چھین لی گئیں۔

﴿۳۶﴾ یعنی دنیا میں ہماری آیات دیکھ کر یقین نہ لایا نہ ان پر عمل کیا۔ ایسا بھولار ہا کہ سب سزا ان سنی کر دی۔ آج اسی طرح تجھ کو بھلا جا رہا ہے۔ جیسے وہاں اندھا بنا رہا تھا، یہاں اسی کے مناسب سزا ملنے اور اندھا کر کے اٹھائے جانے پر تعجب کیوں ہے۔

﴿۳۷﴾ یعنی اسی طرح ہر ایک مجرم کو اس کے مناسب حال سزا دی جائے گی۔

﴿۳۸﴾ اس لیے بڑی حماقت ہوگی کہ یہاں کی تکلیف سے گھبرائیں اور وہاں کے عذاب سے بچنے کی فکر نہ کریں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی یہ عذاب اندھا ہونے کا حشر میں ہے اور دوزخ میں اور زیادہ"

ع جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے مشکل ہے سوا

اولاد آدم کو چاہئے کہ اگر کسی وقت شیطان کی تسویل اور تغیر سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو باپ کی طرح توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی اور تدارک کریں شیطان کی طرح اپنے قصور کی تاویل میں نہ کریں۔
رابطہ دیگر:..... کہ گزشتہ آیت میں علم و حکمت کی زیادتی کی دعا کی تلقین تھی اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ علم کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بدون تکبر کے علم کے موافق عمل بھی کیا جائے اس لیے آئندہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔

کہ علم کی زیادتی نے آدم علیہ السلام کو مجبور ملائکہ بنایا اور تکبر نے ابلیس کو مردود اور ملعون بنایا چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے پہلے ہی سے آدم سے عہد لے لیا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا اور یہ بتلا دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پس وہ ہمارے اس عہد کو بھول گئے اور شیطان کی قسم کھانے سے دھوکہ کھا گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ ابلیس کے دوسرے سے ان کی طبیعت نرم پڑ گئی اور ان کا عزم سست پڑ گیا عہد کی پوری حفاظت نہ کر سکے اور دل اس پر مضبوط نہ رہا۔ اس لیے نسیان واقع ہوا۔ (یا یہ معنی ہیں کہ) اس بارے میں ہم نے آدم کا قصد اور ارادہ نہیں پایا۔ یعنی قصد ان سے یہ صورت واقع نہیں ہوئی بلکہ خطا ایسا ہو گیا اور ان کا ارادہ خلاف حکم کرنے کا نہ تھا۔ بھول سے اور دھوکہ سے ایسا ہو گیا۔ ”عزم“ کے معنی لغت میں مضبوطی اور پختگی کے بھی آتے ہیں اور قصد و ارادہ کے بھی آتے ہیں اس لیے آیت میں دونوں معنی درست ہیں اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے سو تم اس کے لیے سجدہ تعظیم و تکریم بجالاؤ تا کہ تمہارا یہ سجدہ تعظیمی و تکریمی اس کی علامت ہو کہ ہم خلیفہ خداوندی کی اطاعت اور تائید اور تقویت میں کوئی کمی نہ کریں گے سجدہ عبادت تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہ تحیت تھا۔ جو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں جائز رہا۔ اور خاتم الانبیاء کی شریعت میں منسوخ ہو گیا۔ جیسے بہن بھائی کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا اور اب منسوخ ہو گیا۔

پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا بلاشبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ جیسا کہ تم نے اس کی عداوت اور حسد کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور ہم تمہاری ہی وجہ سے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال رہے ہیں۔ پس تم اس سے ہوشیار رہنا۔ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلو ادے یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جنت سے نکلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے پس ایسا کام نہ کرنا جس سے جنت سے نکلنا پڑے۔ پھر تم دنیا کی مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ اور بیوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا بوجھ بھی تم پر پڑے گا یعنی جنت سے تو دونوں ہی نکلو گے مگر ساری مشقت تم پر پڑ جائے گی۔ کیونکہ بیوی کی تمام ذمہ داری شوہر ہی پر ہوتی ہے اس آیت میں فتشقی سے آخرت کی شقاوت مراد نہیں بلکہ دنیا کا تعب اور اس کی مشقت مراد ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی رزق یعنی بھوک اور پیاس کے دفعیہ کے لیے کاشت کاری اور آنا پینا اور روٹی پکانا درکار ہے جو بغیر مشقت اور محنت کے ممکن نہیں اور یہاں آپ کو بلا مشقت اور بلا محنت اللہ کا رزق ملتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں تیرے لیے تمام نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ جنت میں تو نہ کبھی بھوکا رہے اور نہ ننگا ہو سکتا ہے اور یہ کہ نہ تو

اس میں پیاسا ہوا اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھاوے۔

غرض یہ کہ کھانے اور پینے اور غذا اور قیام اور طعام اور لباس کے سب آرام تجھ کو یہاں حاصل ہیں۔ اگر یہاں سے نکالا گیا تو دنیاوی رزق اور غذا کے حصول کے لیے تجھ کو بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ چنانچہ ابلیس نے یہ کہا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتلا دوں کہ جو کوئی اس میں سے کھالیوے وہ کبھی نہ مرے اور کیا میں تم کو ایسی بادشاہت اور سلطنت نہ بتلا دوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ یعنی جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ یعنی اگر تو اس درخت سے کھالے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور تیری سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی۔ شیطان نے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ”شجرہ الخلد“ کے نام سے ان کو فریب دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر تم نے اس درخت سے کھالیا تو تم کو جنت کا دوام اور خلود حاصل ہوگا۔ جب شیطان نے خدا کی قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا تو ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

پس اس طرح اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھالیا۔ جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور جنت کے دائمی عیش و عشرت کے شوق و رغبت نے اس ممانعت کو بھلا دیا۔ پس اس کے کھاتے ہی دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ یعنی اس درخت کے کھاتے ہی بہشتی لباس تو اتر گیا اور دونوں ننگے ہو گئے اور گھبرا کر اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے اور حیران رہ گئے کہ دم کہ دم میں یہ کیا ہو گیا۔ اور اس طرح شیطان کے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام شجرہ ممنوعہ کو شجرہ الخلد سمجھ بیٹھے اور بھولے سے اپنے پروردگار کی نافرمانی اور خلاف حکم کر بیٹھے۔ پس اس طرح وہ راہ صواب سے ہٹ گئے اور لغزش کھا گئے۔ قدم تو اٹھایا تھا خلود اور دوام کے لیے وہ پھسل کر دوسری طرف جا پڑا جس مقصد کے لیے کھایا تھا وہ پورا نہ ہوا اور بجائے خلود کے اور دوام کے جنت سے اترنا پڑا۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ پس اس شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے ان کی عیش و مکر ہو گئی اور جنت کا عیش و آرام سب ختم ہو گیا۔
(یا یہ معنی ہیں) کہ پس وہ اس درخت میں سے کھا کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ ان کا مقصد اس درخت کے کھانے سے یہ تھا کہ ان کو جنت کا خلود اور دائمی قیام حاصل ہو جائے۔ مگر اس درخت کے کھانے سے مقصد پورا نہ ہوا بلکہ جنت سے اترنا پڑا۔

جاننا چاہئے کہ ”غوی“ کے معنی جو غوایت سے مشتق ہے وہ کلام عرب میں مختلف معانی میں مستعمل ہوا ہے:

۱- غوی کے معنی لغت میں گمراہی اور راہ صواب سے بہک جانے کے بھی آتے ہیں۔

۲- اور غوی کے معنی عیش کے فاسد اور مکر ہونے کے بھی آتے ہیں۔

قال ابن الجوزی فی قوله تعالیٰ فغوی قولان (احدهما) ضل عن طریق الخلد حیث اراده

من قبل المعصية والثانی فسد علیہ عیشہ لان معنی الغی الفساد کذا فی زاد المسیر: ۳۲۹/۵

وہکذا فی روح المعانی: ۲۴۷/۱۶۔

۳- اور غواہیت کے معنی خبیث اور ناکامی کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے۔

فمن یلق خیرا یحمد الناس امره
ومن یغولایعدم علی الغی باعینا

جو شخص نیک کام کرے تو لوگوں کو اس کی تعریف کرتا ہوا پائے گا۔ اور جو کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے تو ناکامی پر بلامت کرنے والے کو معدوم نہیں پائے گا۔

غرض یہ کہ لفظ غواہیت تین معنوں میں مستعمل ہوتا ہے آیت میں ہر معنی کا مراد لینا صحیح ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور کوئی معنی بھی عصمت انبیاء کے خلاف نہیں۔ اور لفظ غوی سے پہلے جو لفظ عصی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ سو جاننا چاہئے کہ خود قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل سہواً و نسیاناً تھا قصداً اور عمدانہ تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿فَنَسِیَ وَ لَمْ یَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سہواً و نسیاناً بھول کر ایک کام خلاف حکم الہی کر بیٹھے۔ معاذ اللہ انہوں نے قصداً حکم الہی کی مخالفت نہیں کی۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف عصیان کی نسبت محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے ورنہ درحقیقت یہ فعل لغزش تھا معصیت نہ تھا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿فَاَزَلْهُمَا الشَّیْطٰنُ﴾ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ اس لیے ان سے ذرا سی بھول چوک پر ہی مواخذہ ہوتا ہے۔ ع جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے سوا

”معصیت“ کے معنی لغت میں خلاف حکم کسی کام کرنے کے ہیں اور وہ کبھی عمداً اور قصداً ہوتا ہے اور اصل معصبت اور گناہ ایسا ہی فعل ہے جو قصداً ہو اور کبھی عمداً اور قصداً نہیں۔ یہ درحقیقت معصبت اور گناہ نہیں بلکہ غلطی اور لغزش ہے۔ اس کو صورت معصبت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں۔

نکتہ: ..... ابن قتیبہ ^① (مؤید) کہتے ہیں کہ ﴿عَصٰی اَذْمُرُ رَبِّہٖ فَعَوٰی﴾ کہنا تو جائز ہے مگر آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں کیونکہ عاصی اور غاوی عرف میں اسی شخص کو کہا جاسکتا ہے کہ جو فعل معصبت کا عادی اور خوگر ہو گیا ہو مثلاً اگر کوئی شخص اپنے کپڑے کو خود ایک باری لے تو یہ کہنا صحیح ہے کہ خاٹ فلان ثوبہ فلاں شخص نے اپنا کپڑا اسی لیا مگر اس کو خیاط (درزی) کہنا صحیح نہیں۔ جب تک وہ کپڑا سینے کو اپنا پیشہ نہ بنا لے۔ اور لوگوں میں اس پٹے کے ساتھ معروف و مشہور نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فعل ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ سرزد ہوا اور وہ بھی بھول سے ہوا قصداً و ارادۃً نہیں کیا۔ اور جو شخص ساری عمر میں کوئی ایک کام غلطی اور بھول چوک سے کر گزرے تو اس کو عاصی اور غاوی نہیں کہا جاسکتا۔ عاصی اس وقت کہا جائے گا جب کوئی کام دیدہ و دانستہ حاکم کے حکم کے خلاف کرے اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت یہ کہنا تو جائز ہے کہ

① قال ابن قتیبہ فنحن نقول فی حق آدم عصی وغوی کما قال اللہ تعالیٰ عزوجل ولا نقول آدم عاصی وغاوی کما تقول الرجل قطع ثوبہ وخاطہ قد قطعہ وخاطہ ولا نقول هذا خیاط حتی یکون معاوداً لذلك الفعل المعروف بمعصبتہ کذا فی زاد المسیر: ۳۲۹/۵۔ تفصیل کے لیے امام رازی ہیبت کی تفسیر کبیر: ۹۱/۶ دیکھئے۔

انہوں نے خدا کی نافرمانی کی مگر ان کو نافرمان کہنا کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اور بھول چوک سے جو خطا صادر ہوئی اس کو محض ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت کہا گیا ورنہ درحقیقت وہ معصیت نہ تھی بلکہ درحقیقت وہ زلت و لغزش تھی۔ جس کے معنی بھول چوک اور غفلت سے قدم پھسل جانے کے ہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر ان کا قدم پھسلا دیا جانا چاہتے تھے خلود و دوام کی راہ پر دشمن نے ان کو ایسا دھوکہ دیا کہ قدم دوسری طرف جا پڑا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿فَاذْكُرْ لَهَا الشَّيْطَانَ﴾ نیز جل شانہ کے اس ارشاد ﴿فَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الْعَذَابِ فَتَقَشُّوا﴾ سے مفہوم ہوتا ہے کہ ﴿لَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کی نہی تحریم کے لیے نہ تھی کہ اس درخت سے کھانا قطعاً حرام ہے بلکہ بر بنائے شفقت و مرحمت تھی کہ اس درخت سے کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم طرح طرح کی تعب اور مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

بہر حال حضرت آدم علیہ السلام کی یہ لغزش معمولی اور حقیر تھی۔ مگر بسا اقبال و جوار رحمت میں واقع ہونے کی وجہ سے بڑی ہو گئی اور اسی وجہ سے خطاب اور عتاب تمام تر آدم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور حضرت حوا کو اس میں شریک نہیں فرمایا اس لیے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھیں۔ اور اسی وجہ سے عصیان اور بغاوت کی نسبت صرف آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور حضرت حوا علیہا السلام کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔

پھر جب آدم علیہ السلام نے بصد ہزار گریہ و زاری اور بصد ہزار ندامت و شرمساری اپنی لغزش سے توبہ اور معذرت کی تو ان کے رب نے ان کو نوازا اور پہلے سے زیادہ ان کو مقبول^۱ اور پسندیدہ بنا لیا۔ پھر اپنی خاص الخاص رحمت اور عنایت سے ان پر متوجہ ہوا اور کلمات توبہ کی ان کی تلقین فرمائی کما قال اللہ تعالیٰ ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾۔ اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو راہ پر لایا یعنی لغزش کی وجہ سے جو قدم راہ سے ہٹا تھا اس کو راہ ہدایت پر ایسا ثابت اور مستقیم کر دیا کہ پھر مدۃ العمر شیطان ان کو کوئی دھوکہ اور فریب نہ دے سکا۔ لایلدغ المؤمن من جحر مرتبین یعنی مومن کامل شیطان کے سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی میں یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے ابلیس سے ان کو واسطہ نہ پڑا تھا۔ نا تجربہ کاری کی بنا پر اور اپنی صاف دلی کی بنا پر اس کے فریب میں آگئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ ﴿وَقَاتِمَهُمْ آيَاتِي لَكُمُ الْبَيْنُ الْبَصِيحِينَ﴾ تو ان کو یہ شبہ بھی نہ ہوا کہ خدا کا نام لے کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو (کذب) جھوٹ کے معنی تو معلوم تھے مگر انہوں نے اس سے قبل اپنی آنکھ سے کبھی جھوٹ اور جھوٹے کو نہیں دیکھا تھا اس لیے دھوکہ میں آگئے جب معلوم ہو گیا تو توبہ اور معذرت کی۔ اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے اور زیادہ مقبول ہو گئے اور ان کی بے مثال گریہ و زاری اور ندامت و شرمساری نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کس درجہ حق جل شانہ کی محبت اور عظمت سرایت کیے ہوئے ہے۔

الغرض حضرت آدم علیہ السلام تو توبہ اور معذرت کی وجہ سے پہلے سے زیادہ مقبول اور محبوب ہو گئے اور شیطان مردود کی امید پر پانی پھر گیا۔ اس مردود نے تو یہ سوچا تھا کہ میری طرح آدم علیہ السلام بھی تباہ ہو جائیں مگر اسکی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اس کی توقع کے خلاف حضرت آدم علیہ السلام کی عجز و زاری اور تذلل اور خاکساری ان کے مزید تقرب کا سبب بن گئی۔

۱ کما قال اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین۔ توبہ بندہ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے جس درجہ کی توبہ ہوگی اسی درجہ کی محبوبیت ہوگی۔ واللہ اعلم

بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی اکٹھے یہاں سے نیچے اترو بظاہر یہ خطاب خطاب عتاب تھا مگر درحقیقت خطاب تکمیل و تشریف تھا۔ تاکہ خلافت ارضی کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ روئے زمین کا ان کو خلیفہ بنایا جائے اس لیے ان کو بہشت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ منصب خلافت پر پہنچیں اور جو لغزش سہو یا نسیاناً سرزد ہوئی تھی وہ توبہ اور استغفار سے معاف ہوگئی۔ یہاں اھبطاً بصیغہ تثنیہ آیا ہے اور یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کو ہے اور سورہ بقرہ و اعراف میں بلفظ جمع یعنی اھبطوا آیا ہے اور یہ خطاب آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام اور ابلیس تینوں کو ہے یا خطاب فقط آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کو ہے اور صیغہ جمع اس لیے لایا گیا کہ ان دونوں کا وجود ان کی بیشمار ذریت پر مشتمل تھا۔

بہر حال حکم یہ ہوا کہ تم سب مع ابلیس کے جنت سے اترو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ دشمنی اور عزت و جاہت میں متفاوت ہوں گے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے حسد کرے گا۔ اور باہم دشمنی ہوگی۔ اندر سے تمہاری شہوات اور نفسانی اغراض کو حسد اور عداوت پر آمادہ کریں گے۔ اور باہر سے یہ شیطان تم کو حسد اور عداوت کے داؤ بیچ بتلائے گا۔ اور دنیا میں خوب اودھم مچے گا۔ اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا جس کا علاج سوائے آسمانی ہدایت کے اور حکم خداوندی کی پیروی کے کچھ نہ ہوگا۔ پس ایسی حالت میں جب کہ تم زمین پر ہو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا سامان آوے یعنی کتاب اور رسول اور دلائل عقلیہ و نقلیہ، تو بصد ہزار شوق و رغبت اور بصد ہزار شکر و امتنان دوڑ کر اس کو لے لینا دنیا کے فتنہ و فساد سے بچنے کی صرف ایک یہی راہ ہے۔ سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یعنی رسول کا حکم اور میری نازل کردہ کتاب پر عمل کیا تو وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا۔ اور آخرت میں وہ رنج اور تکلیف نہیں اٹھائے گا اور کسی مشقت میں نہیں پڑے گا۔ اور جس نے میری نصیحت اور ہدایت سے منہ موڑا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہوا۔ دنیا میں تو اس طرح کہ تحقیق اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ راحت اور سکون اور اطمینان سے خالی ہوگی۔ کافر کے دل پر حرص اور ترقی کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ دن رات ننانوے کے پھیر میں رہتا ہے اور دولت و عزت و جاہت کے زوال کے خطرات ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ دولت مند جس کو دن رات میں دو تین گھنٹے سونا نصیب ہو جائے جب راحت اور سکون ہی نصیب نہ ہو تو دولت سے کیا فائدہ ہوگا۔ ظاہر میں بیشمار دولت ہے۔ مگر قناعت کی دولت سے دل خالی ہے اور حیرانی اور پریشانی سے لبریز ہے۔ دن رات وفتروں کے چکروں میں اور رشوتوں اور خوشامدوں کی مصیبت میں مبتلا ہے کسی سے جھوٹ بول رہا ہے اور کسی کا جھوٹ سن رہا ہے لکھ پتی اور در بدر پھر رہا ہے لاکھوں چکر لگا چکا ہے۔ مگر ہنوز منزل مقصود دور ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اگر دنیا نہ باشد درد مندیم
وگر باشد بمہرش پائے بندیم
بلائے زیں جہاں آشوب تر نیست
کہ رنج خاطر است ارہست در نیست

دنیاوی زندگی میں قلبی سکون اور اطمینان بدون قناعت اور ذکر الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذكر الله تطمئن

القلوب ۷

اے قناعت تو نگرم گرواں
کزو رائی تو ہیچ نعمت نیست

یہ تو کافر کی دنیاوی زندگی کا حال ہوا اور کافر کی اخروی زندگی کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے۔ یعنی جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ اور گونگا اور بہرا بھی ہوگا۔

كما قال الله تعالى ﴿وَأَنذَرْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾

کافر جب قبر سے اٹھے گا اس وقت اندھا ہوگا۔ بعد میں اس کا اندھا پن دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر بولے گا۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ہاں دنیا میں تو نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تیرے پاس ہماری ہدایت کی نشانیاں پہنچیں جو خوب روشن اور واضح تھیں پس تو نے ان کو بھلا دیا۔ اور ان سے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لیں اور باوجود بینائی کے تو ہماری آیات ہدایت اور دلائل قدرت کے دیکھنے سے اندھا بن گیا۔ اور اسی طرح آج تجھ سے تغافل برتا جائے گا۔ یعنی جس طرح تو نے ہماری آیتوں سے اعراض کیا اور ان سے اندھا بنا رہا اور ہم کو بھول گیا۔ اسی طرح ہم آج تیرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ جو نہ ہوتے ہوئے اور اندھے بنے ہوئے کے ساتھ ہونا چاہئے۔ اور جس طرح یہ سزا اس کے جرم کے مطابق دی گئی اسی طرح ہم ہر اس شخص کو اس کے عمل کے مناسب جزا دیں گے۔ جو حد سے گزر گیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا۔ تو دنیا میں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو ”معیشت خنک“ یعنی تنگ زندگانی میں مبتلا کیا جائے اور عذاب مذکور کے بعد آخرت کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دائمی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔

نکتہ:..... ان آیات میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے والوں کے لیے اول دو عقوبتوں کے بعد عذاب آخرت کا ذکر فرمایا اور بتلادیا کہ وہ عذاب کبھی زائل نہ ہوگا۔ دنیا کی تنگی تو زائل ہو سکتی ہے۔ مگر آخرت کی مصیبت کبھی نہیں ٹل سکتی اور دوزخ کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔

لطائف و معارف

عصمت انبیاء کے مسئلہ کی مفصل تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکی ہے۔

اب پھر مختصراً چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

۱۔ اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور

کبیرہ سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں قصداً اور ارادۃً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں۔

دلائل سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔

۲- عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے بالکل پاک اور منزہ ہوں اور نفس اور شیطان ہی دونوں چیزیں مادہ معصیت ہیں اور مادہ معصیت سے پاک ہونے ہی کا نام عصمت ہے۔

ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں مگر ان کی عصمت اضطراری ہوتی ہے کہ ان میں شر کا مادہ اور داعیہ ہی نہیں ہوتا۔ بخلاف انبیاء کرام ﷺ کے کہ ان کی عصمت اختیاری ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بمقتضائے بشریت مادہ نفسانیت ہوتا ہے مگر حفاظت ربانی اور تائید یزدانی ان کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہے کہ مجال نہیں کہ مادہ معصیت ذرہ برابر ان کو جاہ اطاعت سے ہٹا سکے یا کوئی ایسی چیز ان سے سرزد ہو سکے جو کہ ان کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق جل شانہ کی نظر عنایت اور فرشتوں کی محافظت ان کو اپنے احاطہ میں لیے ہوتی ہے اور ان کا قدم اس احاطہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔

۳- انبیاء کرام میں نفوس ہوتے ہیں مگر وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں اور عصمت و نزاہت میں ملائکہ کے ہمرنگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام ﷺ اگرچہ ظاہر میں بشر ہوتے ہیں مگر مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ متحد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام ﷺ کسی مباح اور جائز امر کا ہوائے نفسانی کی بناء پر ارتکاب نہیں کرتے بلکہ مباح کے اباحت بیان کرنے کے لیے مباح اور امر جائز کا ارتکاب کرتے ہیں جو کہ عین تشریح ہے نبی پر جس طرح فرض کے فرضیت کا بیان کرنا فرض ہے اسی طرح مباح کی اباحت کا بیان کرنا بھی فرض ہے کیونکہ تبلیغ احکام نبی پر فرض ہے۔

بخلاف اولیاء کے کہ وہ بسا اوقات مباحت کو محض اپنی ہوائے نفسانی کی بنا پر بھی کرتے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت کا اجتماعی مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام ﷺ معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں۔ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ نہیں بخلاف نبی کے کہ وہ ہوائے نفس سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي تُفْسِي ۗ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ﴾ معاذ اللہ انبیاء کرام ﷺ ہماری طرح اسیر حرص و شہوت نہیں ہوتے۔ ورنہ خدا تعالیٰ ہم پر ان کی بے چون و چرا اطاعت فرض نہ کرتا۔ اور نبی کریم ﷺ کو جو خلاصہ موجودات اور زبدہ کائنات ہیں ان کو انبیاء کرام ﷺ کی اقتداء کا حکم نہ دیتا اور یہ ارشاد نہ فرماتا۔ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ﴾۔

(اطلاع) حضرت آدم ﷺ کے قصہ کے متعلق سورہ اعراف کے شروع میں بھی بہت کچھ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام سورہ بقرہ اور سورہ اعراف دونوں جگہ حضرت آدم ﷺ کے قصہ کی تفسیر پر نظر ڈال لیں۔

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سو کیا ان کو کچھ نہ آئی اس بات سے کہ کتنی فارت کر دیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں ۗ اِن میں اس میں خوب سو کیا سوجھ ان کو نہ آئی اس سے، کہ کتنی کھپا دیں ہم نے پہلے ان سے سکتیں؟ یہ پھرتے ہیں ان کے گھروں میں۔ اس میں خوب

ۗ یعنی آخرت میں جو سزا ملے گی اگر اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان ہی مکروہوں کے آس پاس کتنی قومیں =

لَا يَتَّبِعُ لِأُولَى النُّهَى ﴿۱۸۱﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّآجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۸۲﴾

نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور ہوجاتی مٹھہ بھیڑ اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقرر کیا گیا ہوتا ہے عقل رکھنے والوں کو۔ اور کبھی نہ ہوتی ایک بات، نکل گئی تیرے رب سے، تو مقرر ہوتی بھینٹ اور جو نہ ہوتا وعدہ ٹھہرا۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

سو تو سہتا رہ جو وہ کہیں ﴿۱۸۳﴾ اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے ﴿۱۸۴﴾ سو تو سہتا رہ جو کہیں، اور پڑھتا رہ خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے۔

وَمِنْ أُنثَى النِّجْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿۱۸۵﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا

اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر ﴿۱۸۵﴾ اور دن کی حدوں پر ﴿۱۸۶﴾ شاید تو راضی ہو ﴿۱۸۷﴾ اور مت پبار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر، اور دن کی حدوں پر، شاید تو راضی ہوگا۔ اور نہ پبار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو برتنے کو دی

مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَنْفِتَهُمْ فِيهِ ط وَرِزْقَ رَبِّكَ حَيْرٌ

کو دی ہم نے ان طرح طرح کے لوگوں کو دولت دنیا کی زندگی کی ان کے جانچنے کو اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے ہم نے ان بھانت بھانت لوگوں کو، دولت دنیا کے جیتے۔ ان کے جانچنے کو۔ اور تیرے رب کی دی روزی بہتر ہے

= اپنے کفر و ظلم کی بدولت تباہ کی جا چکی ہیں جن کے افسانے لوگوں کی زبان پر باقی ہیں اور جن میں سے بعض کے کھنڈرات ہر ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے خود ان کا گزر بھی ہوتا ہے۔ جنہیں دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی یاد تازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح انہی مکانوں میں پلتے پھرتے ہلاک کر دیے گئے۔

﴿۱۸۵﴾ یعنی حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سائل ہے۔ اسی لیے مجرم کو دیر تک اصلاح کا موقع دیتے ہیں اور پوری طرح اتمام حجت کے بدون ہلاک نہیں کرتے۔ بلکہ اس امت کے متعلق تو یہ بھی فرمادیا ہے۔ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الخ اور اپنی غامض مہربانی سے عذاب عام متنازل تو اس امت سے اٹھا لیا ہے۔ یہ بات ہے جو تیرے رب کی طرف سے نکل چکی اگر یہ نہ ہوتی اور ہر ایک مجرم قوم کے عذاب کا ایک خاص وقت مقرر نہ ہوتا تو لازمی طور پر ان کو عذاب

آکھیرتا۔ کیونکہ ان کا کفر و شرارت اسی کو مقتضی ہے کہ فوراً ہلاک کر دیے جائیں۔ صرف مصالح مذکورہ بالا مانع ہیں جن سے اس قدر تو قن ہو رہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب عظیم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور جب وقت آئے گا تو دنیا میں بھی اس گھمسان کا نمونہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ہر در میں مسلمانوں سے مذہب بھیڑ ہوتی تو قوموں کو اسما نمود دیکھ لیا۔

﴿۱۸۶﴾ یعنی عذاب اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ تاخیر و امہال کو دیکھ کر یہ لوگ جو کچھ نہیں کہنے دو۔ آپ نبی الحال ان کی باتوں کو سہتے رہیے اور مبر و سکون سے آخری تہجد کا انتظار کیجئے۔ ان کے کلمات کفر پر مد سے زیادہ مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں۔

﴿۱۸۷﴾ یہ فجر اور عصر کی نماز میں ہوئیں۔ یعنی احمقوں اور شریروں کی باتوں پر دھیان نہ کرو۔ مبر و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ کیونکہ خدا کی مدد مبر و صلوة و دوحیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ﴿وَأَسْتَوْعِبْتُمْ بِالظُّلْمِ وَالظُّلْمِ﴾

﴿۱۸۸﴾ اس میں مغرب و عشاء، بلکہ بعض تفاسیر کے موافق نماز تہجد بھی داخل ہے۔ یہ عمر کی نماز ہوتی، کیونکہ اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کی حدیں ملتی ہیں۔ بلکہ صبح و قاسوس وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ "طرف" طائفة من الشمس یعنی کسی شے کے حصہ کو کہتے ہیں۔ غاص مد اور کنارہ کے معنی نہیں اس صورت میں نہار کو جنس مان کر ہر دن کا ایک خاص حصہ مراد ہو سکتا ہے،

جہاں دن کی تسخیر ہوتی ہے۔ ﴿۱۸۹﴾ یعنی ایسا عمل مکمل رکھو کہ تو ہمیشہ دنیا و آخرت میں راضی رہو گے۔ اس عمل کا بڑا بھاری اجر ملے گا اور امت کی مدد ہوگی دنیا میں اور بخش ہوگی آخرت میں آپ کی سفارش سے جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔

وَابْقِ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۝

اور بہت باقی رہنے والی قرآن اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہ اس پر قرآن ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی ہم روزی دیتے ہیں تم کو اور دیر رہنے والی۔ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور آپ قائم رہ اس پر۔ ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی۔ ہم روزی دیتے ہیں تم کو۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۝ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي

انجام بھلا ہے پر ہیزگاری کا قرآن اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے قرآن کیا پہنچ نہیں چکی ان کو اور آخر بھلا ہے پر ہیزگاری کا۔ اور لوگ کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں لے آتا ہم پاس کوئی نشانی اپنے رب سے؟ کیا پہنچ نہیں چکی ان کو

الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ

نشانی اگلی کتابوں میں کی قرآن اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک نشانی اگلی کتابوں میں کی۔ اور اگر ہم کھپا دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے، اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک

قرآن یعنی دنیا میں قسم قسم کے کافروں مثلاً یہود، نصاریٰ، مشرکین، مجوسی وغیرہ کو ہم نے عیش و تنعم کے جو سامان دیے ہیں ان کی طرف آپ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے (جیسے اب تک نہیں دیکھا) یہ محض چند روزہ بیمار ہے جس کے ذریعہ سے ہم ان کا امتحان کرتے ہیں کہ کون احسان مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے، جو عظیم الشان دولت حق تعالیٰ نے (اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے لیے مقدر کی ہے مثلاً قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات عظیمہ، رفع ذکر اور آخرت کے اعلیٰ ترین مراتب اس کے سامنے ان فانی اور حقیر سامانوں کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے حصہ میں جو دولت آئی وہ ان کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور بذات خود یا اپنے اثر کے اعتبار سے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہر حال آپ نہ ان کی تکذیب و اعراض سے مضطرب ہوں نہ ان کے ساز و سامان اور مال و دولت کی طرف نظر التفات اٹھائیں۔

قرآن یعنی اپنے متعلقین اور اتباع کو بھی نماز کی تاکید فرماتے رہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بچہ جب سات برس کا ہو جائے تو (عادت ڈالنے کے لیے) نماز پڑھاؤ۔ جب دس برس کا ہو تو مار کر پڑھاؤ۔

قرآن دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کرواتے ہیں۔ وہ مالک بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (کذا فی الموضح) غرض ہماری نماز سے اس کا کچھ فائدہ نہیں، البتہ ہمارا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غائلہ روزی ملتی ہے ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (ملاقات، رکوخ ۱) اسی لیے اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ کسب معاش کے مقابلہ میں نماز ترک کر دو۔ نماز بہر حال ادا کرنی ہے۔ روزی پہنچانے والا وہ خدا ہے جس کی نماز پڑھتے ہیں۔ الحاصل کسب معاش کے ان ذرائع کا خدا تعالیٰ نے حکم نہیں دیا جو ادائے فرائض عبودیت میں محفل و مزاحم ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ پرہیزگاری اختیار کرے۔ انجام کار دیکھ لے گا کہ خدا کس طرح اس کی مدد کرتا ہے۔

قرآن یعنی کوئی ایسی کھلی نشانی کیوں نہیں دکھلاتے جس کے بعد ہم کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ورنہ اس روز روزی کی تہدید و تحویف سے کیا فائدہ۔

قرآن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ ”یعنی اگلی کتابوں میں خبر ہے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا یہ معنی کہ پہلے پیغمبروں کی نشانی کافی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اسوالات ہی باتوں کی تقیید کرتا ہے کوئی انوکھی بات نہیں کہتا۔ یا یہ نشانی کہ اگلی کتابوں کے موافق واقعات بیان کرتا ہے۔ اور بہترین تفسیر میرے نزدیک وہ ہے جو ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی۔ یعنی یہ لوگ ہٹ دھرمی سے کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لایا۔ یہاں اور سینکڑوں نشانات کے علاوہ سب سے بڑا عظیم الشان یہ قرآن ان کے پاس نہیں آچکا جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا محالہ اور ان کی صداقت کے لیے بطور حجت اور گواہ کے ہے اور جس کا اعجاز آداب سے زیادہ روشن ہے ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مِنَ السَّمَاءِ لَأَنبَأَنَا أَنَّا نَكذِبُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (مکتبہ، رکوخ ۵)

إِنِّي أَرْسُلُكَ سُوْرًا فَتَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزِلَ وَنَخْزِي ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۝

کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تو کہہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو کسی کو پیغام لے کر، کہ ہم چلتے تیرے کلام پر، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ تو کہہ، ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، سو تم راہ دیکھو۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

آئندہ جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی؟

آگے جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ والے، اور کون سوچے ہیں راہ۔

تہدید و تشبیہ اہل غفلت بر عدم عبرت

از ہلاک امم سابقہ مع مشاہدہ آثار ہلاکت در اثنا سفر تجارت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَقَلَّمْ يَهْدِي لَهُمْ كَمَا أَهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ... أَلِ... وَمَنِ اهْتَدَى﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں غافلین اور معرضین کی عقوبت کا ذکر تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَمَنِ اهْتَدَى﴾

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ فَايَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْمَى﴾ الخ

اب ان آیات میں غافلین اور معرضین کو تہدید اور تشبیہ کی جاتی ہے کہ کیا تم کو اس بات سے عبرت نہیں ہوئی کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں انبیاء سے سرکشی اور اعراض کرنے کی بنا پر تباہ و بربادی کا چکی ہیں اور تم ملک شام جاتے ہوئے ان کے کھنڈروں پر گزرتے ہو جن کو دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں عقل ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو کہ آیات خداوندی سے اعراض اور غفلت کا اور اس اسراف کا یعنی حد سے گزر جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔

نیز اس تہدید و تشبیہ سے آنحضرت ﷺ کی تسلی بھی مقصود ہے کہ آپ ﷺ ان معرضین اور غافلین کے اقوال و

احوال سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔

چنانچہ فرماتے ہیں پس کیا ان معرضین اور غافلین کو جو اپنے اعراض پر قائم اور مصر ہیں۔ اب تک اس بات نے ان

کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جیسے قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ وغیرہ جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی قریش جب مکہ سے شام کو تجارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے سفر میں جاتے ہوئے قوم ثمود اور قوم عاد کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے اجڑے کھنڈرات دیکھتے ہیں۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی ہدایت نہیں پاتے کہ اپنے کفر اور تہرد

و یعنی ایسا عظیم الشان نشان دیکھنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ کوئی نشان یوں نہ لایا۔ اور فرض کرو ہم یہ نشان نہ دکھاتے، یعنی قرآن نازل نہ کرتے، بس اذال کتاب اور ارسال رسول سے پہلے ہی کفر و شرک کی سزا میں ان کو دھر گھسیٹنے تو شور مچاتے کہ صاحب! سزا دینے سے بیشر ہمارے پاس کوئی کتاب اور کھانے والا تو بھیجا تھا کہ ہم کو ذلت و رسوائی اٹھانے سے قبل آگاہ کر دیتا۔ پھر دیکھتے کہ ہم آپ کے کہنے پر کیا پلٹے۔ عرض قرآن نہ آتا تو یوں کہتے، اب آیا تو اسے چھوڑ کر دوسری من گھڑت نشانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں۔ فضول چلے بہانے تراشے رہتے ہیں۔ سو خیر ان سے کہہ دو کہ ہم اور تم دونوں انتقاد کرتے ہیں کہ متفریب بدوہ غیب سے کیا مستقبل سامنے آتا ہے۔ اس وقت سب حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے؟ اور کون اس راستہ پر لھیک ہل رہا ہے؟ تم سورۃ طہ بتوفیقہ و عونہ فلہ الحمد والاولیٰ و آخراً و علیٰ نبیہ الصلوٰۃ و التسلیم و افرامت کافرا۔

سے باز آجائیں۔ بلاشبہ اس میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول سے اعراض کرے اس کا انجام ایسا ہوتا ہے اور اے نبی یہ لوگ بڑے ہی سخت مجرم ہیں اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب الہی آکر فوراً ان کو چمٹ جاتا کلمہ سابقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ اتمام حجت کے بعد عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا اگر علم الہی میں ان کے عذاب کی کوئی میعاد مقرر نہ ہوتی تب بھی ان پر فوراً عذاب آجاتا۔ مطلب یہ ہے ان پر عذاب نازل ہونے سے دو باتیں مانع ہیں ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بدون اتمام حجت کے کسی کو عذاب نہیں دیتے اور دوسری بات یہ کہ مجرم قوم کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو فوراً گہانی طور پر ان پر عذاب آجاتا۔ پس اے نبی آپ ﷺ ان مجرمین پر فی الحال عذاب نازل نہ ہونے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ ان کی رنجیدہ باتوں پر صبر کیجئے اور مقررہ میعاد اور آخری نتیجہ کا انتظار کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جو اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ لہذا آپ صبر کیجئے اور لیل و نہار اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہئے جس میں نماز بھی آگئی۔ طلوع آفتاب سے پہلے۔ یہ نماز فجر ہوئی اور غروب آفتاب سے پہلے یہ نماز عصر ہوئی اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو۔ یہ تہجد کی نماز ہوئی اور دن کے اطراف اور جوانب میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ امید ہے کہ قیامت کے دن آپ اس کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ومن اثناء الیل سے نماز عشاء مراد ہے اور اطراف نہار سے نماز ظہر اور نماز مغرب مراد ہے۔ نماز ظہر اول دن کے طرف آخر میں ہے اور نماز مغرب کا دن کی طرف ہونا ظاہر ہے۔

خلاصہ کلام کہ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہئے اور اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رکھئے اور اے نبی جن چیزوں سے ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں کو بہرہ مند کیا ہے ان کی طرف بطریق رغبت و استحسان ہرگز اپنی آنکھوں کو دراز نہ کرنا وہ متاع قلیل اور فانی ہے۔ ہم نے ان کافروں کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زیبائش کا سامان دیا ہے جو محض ایک رونق ہے اور چند روزہ آرائش و زیبائش ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہم نے ان کو یہ سامان رونق محض آزمانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھیں کہ وہ شکر بجالاتے یا ناشکری کرتے ہیں۔ آپ ﷺ اس فانی اور چند روزہ رونق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے اور تیرے پروردگار کا رزق اس فانی اور نمائشی رزق سے کہیں بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ ﷺ کو نبوت و رسالت اور فتوحات عظیمہ سے مشرف کیا اور آخرت کی عزت و کرامت آپ ﷺ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت اور کرامت آپ ﷺ کو عطا کی ہے وہ اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو اس نے کفار کو دنیا میں دی ہے اور اے نبی ﷺ ہم نے کافروں کو دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان کے حق میں نعمت نہیں بلکہ فتنہ اور بلاء ہیں ان سے ان کی آزمائش مقصود ہے اور اے نبی اپنے متعلقین اور گھروالوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور اس طرح اپنے گھروالوں کو آگ سے چھڑائیے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

۱۱ اس ترجمہ میں اشارہ اس طرف ہے کہ زهرة الحیوة الدنیا، متعنا یا اعطینا مقدر کا مفعول یہ ہے۔ تفصیل کے لیے روح المعانی دیکھیں۔

کاڑا اور خود بھی اس پر قائم اور دائم رہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسکو (عادت ڈالنے کے لیے) نماز پڑھاؤ ہم تجھ سے کوئی روزی نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم تجھ کو روزی دیتے ہیں۔ یعنی جب تو ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرے گا۔ تو اللہ تجھ کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کمواتے ہیں۔ وہ مالک "برحق" بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے (موضح القرآن)

مطلب یہ ہے کہ نماز سے خدا کا فائدہ نہیں بلکہ بندوں کا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غل و غش اور بے غائلہ روزی ملتی ہے وہ مولائے برحق تمام عالم کے رزق کا کفیل اور ذمہ دار ہے اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿۱۰﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَاسِطِ ﴿۱۱﴾ اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور بھلائیاں تقویٰ سے حاصل ہوتی ہیں۔

یہاں تک معرضین اور غافلین کے کچھ اقوال و افعال اور ان کے کچھ احوال کا بیان ہوا۔ اب آگے پھر ان معرضین اور معاندین کے ایک قول کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے اور یہ معاندین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے حسب منشاء اپنی نبوت کی کوئی نشانی لے کر کیوں نہیں آتا۔ یعنی جو معجزہ ہم طلب کرتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں ظاہر کرتا۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں کی واضح نشانی اور روشن دلیل نہیں آچکی۔

"صحف اولیٰ" سے توریت اور انجیل اور زبور اور باقی کتاب منزلہ مراد ہیں اور ان کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت موجود ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿الَّذِي الْأَحْقَابِ الْبَشَرِ مَا كَفَرَ إِلَّا يُؤْتَوْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلْنَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ ﴿۱۰﴾ وَأُولَئِكَ يَكْفُرُ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ تو کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کے لیے کافی نشانی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی توریت اور انجیل اور زبور میں خبر دی گئی ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اگلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت کافی ہے جس کے بعد کسی معجزہ کی ضرورت نہیں۔

یا یہ معنی ہیں کہ کیا ان کے پاس قرآن عظیم نہیں پہنچا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور انبیاء سابقین اور اگلی امتوں کے حال بیان کرتا ہے اور علوم ہدایت پر مشتمل ہے اور عالم کے لیے رحمت اور نعمت ہے جس کی آیتیں دن رات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ اور اس کا اعجاز آفتاب سے زیادہ روشن ہے تو کیا یہ روشن نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لیے کافی نہیں اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اور اگر ہم معاندین کو اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے یا اس رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو قیامت کے دن یہ کافر یہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس

کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی تیری ہی آیتوں کا اتہاع کر لیتے۔ اے نبی آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ اب جیلہ اور بہانے کا وقت بھی ختم ہوا ہم میں سے ہر ایک انجام اور نتیجہ کا منتظر ہے جس تم چہرے اسی کا انکار کرو۔ سو فقرب یعنی مرنے کے بعد یا قیامت کے دن جان لو گے کہ کون ہیں راہ راست پر چلنے والے اور کون ہے کہ جو منزل مقصود تک پہنچ گیا ہم یا تم واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم۔

الحمد لله

آج بتاریخ ۹ شعبان المعظم سنہ ۱۳۹۰ ہجری بروز یکشنبہ بوقت چاشت سورہ طہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

فلله الحمد اولاً و آخراً۔

تفسیر سورۃ الانبیاء

اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے یہ سورت بالاجماع مکی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سورت میں سترہ پیغمبروں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح حق کی تبلیغ کی اور اس کی دعوت دی اور کافروں نے کس طرح ان کو ایذا میں دیں اور انہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر کس طرح صبر کیا۔ بالآخر اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا اور ان کے دشمنوں کا کیا عبرت خیز انجام ہوا یہ سورت دلائل توحید اور دلائل رسالت اور دلائل قیامت پر مشتمل ہے جو دین اسلام کے بنیادی اصول ہیں اور انہی مضامین کے اثبات اور تحقیق کے لیے بعض انبیاء سابقین کے واقعات ذکر کیے ہیں اور اس سورت میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

۲۱ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ ۷۳ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ابیاتھا ۱۱۳ رکوعا ۷

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝۱ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن

نزدیک آگیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ملا رہے ہیں **فَلِ** کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے نزدیک آگیا لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ بے خبر ملتے ہیں۔ کوئی نصیحت نہیں پہنچتی ان کو ان کے

رَبِّهِمْ فَحَدِّثْ إِلَّا سَتْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝۲ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۝۳ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ۝۴

رب سے نئی مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے ہوئے کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے **فَلِ** اور چھپا کر مصلحت کی رب سے نئی، مگر اس کو سنتے ہیں کھیل میں لگے۔ کھیل میں پڑے ہیں دل ان کے، اور چپکے مصلحت کی

الَّذِينَ ظَلَمُوا ۝۵ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝۶ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝۷ قُلْ

بے انصافوں نے یہ شخص کون ہے ایک آدمی ہے تم ہی جیسا پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں آنکھوں دیکھتے **فَلِ** اس نے کہا بے انصافوں نے، یہ شخص کون ہے؟ ایک آدمی ہے تم ہی سا، پھر کیوں پڑے ہو جادو میں آنکھوں دیکھتے؟ اس نے کہا،

فَلِ یعنی حساب و کتاب اور مجازات کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لیکن یہ لوگ (مشرکین وغیرہ) سخت غفلت و جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تیار قیامت کی جواہری کے لیے نہیں کرتے۔ اور جب آیات اللہ بنا کر خواب غفلت سے چونکائے جاتے ہیں تو نصیحت کن کر نہایت لاپرواہی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جو یا کبھی ان کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور حساب دینا ہی نہیں سمجھتے۔ "النَّاسُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْهُمْ فَذُحِّي التَّيْبَةُ تَطْحَنُ"

فَلِ یعنی قرآن کی بڑی بیش قیمت نصیحتوں کو محض ایک کھیل تماشہ کی حیثیت سے سنتے ہیں جن میں اگر اغلاص کے ساتھ غور کرتے تو سب دین و دنیا درست ہو جاتی۔ لیکن جب دل ہی ادھر سے غافل ہیں اور کھیل تماشہ میں پڑے ہیں تو غور کرنے کی نوبت کہاں سے آئے۔

فَلِ جب نصیحت سنتے سنتے تنگ آگئے تو چند بے انصافوں نے خفیہ میٹنگ کر کے قرآن اور پیغمبر کے متعلق کہنا شروع کیا کہ یہ پیغمبر تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہیں، نہ فرشتہ ہیں نہ ہم سے زیادہ کوئی ظاہری امتیاز رکھتے ہیں۔ البتہ ان کو جادو آتا ہے۔ جو کلام بڑھ کر سناتے ہیں وہ ہونہو جادو کا کلام ہے۔ پھر تم کو کیا مصیبت نے گھیرا کہ آنکھوں دیکھتے ان کے جادو میں پھنستے ہو۔ لازم ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کو جادو شاید اس کی قوت تاثیر اور حیرت انگیز تصرف کو دیکھ کر کہا۔

اور خفیہ میٹنگ اس لیے کی کہ آئندہ حق کے خلاف جو تدابیر کرنے والے تھے یہ اس کی تہدید تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ہوشیار دشمن اپنی معاندانہ کارروائیوں کو قبل از وقت پشت از ہام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اندر آ رہے ہیں۔ میں بڑھ چکا ہوں کہتا ہے۔

رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۵﴾ بَلْ قَالُوا اضْغَاثُ

میرے رب کو خبر ہے بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں اور وہ ہے سننے والا جاننے والا فلا اس کو چھوڑ کر کہتے ہیں یہود
میرے رب کو خبر ہے بات کی، یا آسمان میں ہو یا زمین میں۔ اور وہ ہے سنا جانتا۔ یہ چھوڑ کر کہتے ہیں، اڑتے

اَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴿۶﴾ فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ ﴿۷﴾ مَا اَمَدَتْ

خواب میں، نہیں! جھوٹ باندھ لیا ہے نہیں! شعر کہتا ہے، پھر چاہیے لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے تو انہیں ملا
خواب ہیں، نہیں، جھوٹ باندھ لیا ہے، نہیں، شعر کہتا ہے۔ پھر چاہیے، لے آوے ہم پاس کوئی نشانی، جیسے پیغام لائے ہیں پہلے۔ نہیں! ما

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا ۗ اَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۸﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوحِيْ

ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو غارت کر دیا ہم نے کیا اب یہ مان لیں گے ﴿۸﴾ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ دئی گئے تھے
ان سے پہلے کسی بستی نے جو کھپائی ہم نے۔ اب کوئی یہ مانیں گے؟ اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، مگر یہی مردوں کے ہاتھ، کہ حکم بھیجتے تھے

اِلَيْهِمْ فَسَلُّوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا ۙ اِلَّا يَأْكُلُوْنَ

ہم ان کو سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ﴿۹﴾ اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں
ہم ان کو، سو پوچھو یاد رکھنے والوں سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اور ایسے بدن نہ بنائے تھے وہ کہ کھانا نہ کھائیں،

فَا يَنْغِيْبُ لَكُمْ فِرْعَوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ لِقَاكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ اِنَّكُمْ لَمِنَ السَّاجِدِيْنَ ﴿۱۰﴾
پوشیدہ رہ سکتی ہیں۔

﴿۱۰﴾ قرآن کن کر خدا اور ہٹ دھرمی سے ایسے بدحواس ہو جاتے تھے کہ کسی ایک رائے پر قرار نہ تھا، کبھی اسے جادو بتاتے، کبھی پریشان خواہشیں کہتے، کبھی دعویٰ
کرتے کہ آپ اپنے نبی سے کچھ باتیں جھوٹ گھڑ لائے ہیں۔ جن کا نام قرآن رکھ دیا ہے۔ نہ صرف یہ ہی بلکہ آپ ایک عمدہ شاعر ہیں اور شاعروں کی طرح تخلیق کی
بلند پروازی سے کچھ مضامین موثر اور کج عبارت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر واقع میں ایسا نہیں تو چاہیے کہ آپ کوئی ایسا کھلا معجزہ دکھلائیں جیسے معجزات پہلے
پیغمبروں نے دکھائے تھے۔ یہ کہنا بھی محض عناد سے دق کرنے کے لیے تھا۔ کیونکہ اول تو مکہ کے یہ جاہل مشرک پہلے پیغمبروں اور ان کے معجزات کو کیا
جانتے تھے، دوسرے آپ کے بیسیوں کلمے کھلے نشان دیکھ چکے تھے جو انبیائے سابقین کے نشانات سے کسی طرح کہ نہ تھے جن میں سب سے بڑھ کر یہی قرآن
کا معجزہ تھا۔ وہ دل میں سمجھتے تھے کہ یہ جادو کی اہل عبارتیں ہیں، نہ یہود وہ خواب ہیں، نہ شاعری ہے۔ اسی لیے جب کوئی ایک بات چہاں نہ ہوتی تو اسے چھوڑ کر
دوسری بات کہنے لگتے تھے۔ ﴿۱۱﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْاَمْثَالَ قَطَبًا ۗ اَفَلَا يَسْتَظِلُّوْنَ سَبِيْحًا ﴿۱۲﴾ (فرقان، رکوع ۱)

﴿۱۲﴾ یعنی پہلی قوموں کو فرماشی نشان دکھلائے گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بھی نہ مانے آخر سنت اللہ کے موافق ہاک کیسے گئے۔ اگر ان مشرکین مکہ کی فرمائشیں پوری
کی جائیں تو ظاہر ہے یہ ماننے والے تو ہیں نہیں۔ لامحالہ حق تعالیٰ کی امام مادت کے موافق تباہ کیسے جائیں گے اور ان کی بالکل تباہی مقصود نہیں۔ بلکہ حکمت الہیہی
الہمدان کے بانی رکھنے کو مقصود ہے۔

﴿۱۳﴾ یہ ان کے قول ﴿۱۳﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْاَمْثَالَ قَطَبًا ۗ کا جواب ہوا۔ یعنی پہلے بھی جو پیغمبر آئے جن کی مانند نشانیاں دکھلانے کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
مطالبہ کرتے ہو، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بشر تھے فرشتے نہ تھے۔ اگر اتنی مشہور و مستفيض بات کی بھی ایسی جہالت کی وجہ سے تم کو خبر نہیں، تو خبر رکھنے
والوں سے دریافت کر لو۔ آخر یہود و نصاریٰ اہل کتاب سے تمہارے تعلقات ہیں، آئی موٹی بات ان سے ہی پوچھ لینا کہ پہلے زمانوں میں جو انبیاء و رسل تشریف
لائے وہ بشر تھے یا آسمان کے فرشتے۔

الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلَيْدِينَ ۝۸ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا

اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے فل پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ سو بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا اور غارت کر دیا اور نہ تھے وہ رہ جانے والے۔ پھر سچ کیا ہم نے ان سے وعدہ، پھر بچا دیا ان کو اور جس کو ہم نے چاہا، اور کھپا دیے

الْمُسْرِفِينَ ۝۹ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۰ وَكَمْ قَصَبًا

مہ سے نکلنے والوں کو فل ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں فل اور کتنی ہیں ڈالیں ہاتھ چھوڑنے والے۔ ہم نے اتاری تم کو کتاب، کہ اس میں تمہارا نام ہے۔ کیا تم کو بوجھ نہیں۔ اور کتنی توڑ ماریں

مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسْنَانَا إِذَا هُمْ

ہم نے بستیاں جو تھیں عمدہ گار اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے اور لوگ فل پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہماری آفت کی، تب لگے ہم نے بستیاں جو تھی گنہگار، اور اٹھا کھڑے کئے ان کے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی ہماری آفت کی، تبھی لگے

مِنْهَا يَزِيدُ كُضُوبًا ۝۱۲ لَا تَرَى كُضُوبًا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

وہاں سے ایڑ کرنے ایڑ مت کرو اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش مینسا تھا اور اپنے گھروں میں شاید وہاں سے ایڑ کرنے۔ ایڑ مت کرو، اور پھر جاؤ جہاں تم کو عیش ملا تھا، اور اپنے گھروں میں، شاید

تُسَلُّونَ ۝۱۳ قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ

کوئی تم کو پوچھے ۱۲ کہنے لگے ہائے خرابی ہماری ہم تھے بیشک گنہگار پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے کوئی تم کو پوچھے۔ کہنے لگے، اے خرابی ہماری! ہم تھے بیشک گنہگار۔ پھر یہی رہی ان کی پکار، جب تک ڈھیر کر دیے

فل یعنی بشری خصائص ان میں موجود نہیں، مفرشتوں کی طرح ان کا بدن ایسا تھا کہ کبھی کھانا نہ کھا سکتے دو خدا تھے کہ کبھی موت اور فنا آئے ہمیشہ زندہ رہا کریں۔ ان کا امتیاز دوسرے بندوں سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت و اصلاح کے لیے کھڑے کیے گئے تھے خدا ان کی طرف دینی بھیجتا اور ہدایت دے سر و سامانی کے مخالفین کے مقابلہ میں ان کی حمایت و نصرت کے وعدے کرتا تھا چنانچہ اللہ نے اپنے وعدے سے کبھی نہ کھائے۔ ان کو مع رفتاء کے محفوظ رکھا اور بڑے بڑے معبر دشمن جو ان سے ٹکراتے تھے، دمارت کر دیئے گئے۔ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ لیکن اسی نوع کے بشر ہیں جن کی امانت و حمایت ساری دنیا کے مقابلہ میں کی جاتی ہے ان کے مخالفین کو چاہیے کہ اپنا اہتمام سوچ رکھیں اور اپنی قوموں کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں۔ کہیں آخرت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں حساب شروع نہ کر دیا جائے۔

۱۳ یعنی قرآن کے ذریعہ سے تم کو ہر قسم کی نصیحت و ہدایت کر دی گئی اور سب برا بھلا اہتمام بھٹا دیا گیا۔ اگر کچھ بھی عقل ہوگی تو مذہب الہی سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو گے اور قرآن کی قدر پہچانو گے جوئی الحقیقت تمہارے ہمد و شرف کی ایک بڑی دستاویز ہے۔ کیونکہ تمہاری زبان میں اور تمہاری قوم کے ایک لڑکامل ہر اترا اور دنیا میں تم کو شہرت و انہی عطا کی۔ اگر اپنے ایسے محسن کو نہ مانو گے تو دنیا میں ذلیل ہو گے اور آخرت کا مذہب الگ رہا آگے ان قوموں کا دنیاوی اہتمام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے انبیاء سے دشمنی کر کے اپنی جانوں پر قلم کیے تھے۔

۱۴ یعنی یہ نہیں کہ ان کے نیست و نابود کر دینے سے اللہ کی زمین اجڑتی وہ گئے دوسروں کو ان کی جگہ بھادیا گیا۔ ۱۵ یعنی جب مذہب الہی سامنے آ گیا تو چاہا کہ وہاں سے نکل بھاگیں اور بھاگ کر جان بھالیں۔ اس وقت کجی طور پر کہا گیا کہ بھاگتے جہاں ہو ٹھہرو اور ادھر ہی رہو پس پلو جہاں پیش کیے تھے اور جہاں بہت سے سامان غنم جمع کر کے تھے۔ شاید وہاں کوئی تم سے پوچھے کہ حضرت اہل دولت اور زر و دولت کا نشہ =

حَصِيدًا لِحَمِيدِينَ ⑩

کاٹ کر مجھے بڑے ہوئے فلا

کاٹ کر مجھے بڑے۔

خبر دادون رب العزت از قرب قیامت برائے تشبیہ اہل غفلت

از محاسبہ آخرت و تہدید منکرین نبوت و جواب دادون از اعتراضات بر آیات رسالت

و آگاہیدن از انجام ظالمین امم سابقہ برائے عبرت و نصیحت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ... اِلَى... جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا لِحَمِيدِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت کے آخر میں ذکر خداوندی سے اعراض کرنے والوں اور آخرت سے غفلت برتنے والوں کی مذمت کا بیان تھا۔ ﴿وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْنَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمٰی﴾ اور اس کے بعد کی آیت ﴿وَلَا تَمُنُّنَّ عَلَيْنِكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا لِنَمُوتَنَّهُمْ فِيْهٖ﴾ میں دنیا کے سامان زیبائش و آرائش پر نظر کرنے کی ممانعت تھی کیونکہ دنیا کی رونق پر نظر کرنا فتنہ عظیم ہے اور آخرت سے غفلت کا سبب ہے اس لیے ان آیات میں قرب ساعت (یعنی قرب قیامت) کی خبر دیتے ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور آخرت کی فکر کریں۔ اور اس کے لیے کچھ تیاری کریں اور انبیاء کی ہدایت پر عمل کریں۔

نیز ان آیات میں منکرین نبوت کو تہدید اور ملامت کرتے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آگیا ہے یعنی قیامت بہت ^① قریب آگئی ہے کیونکہ نبی الساعۃ یعنی نبی آخر الزمان ﷺ مبعوث ہو گئے ہیں جن کا ظہور قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے حدیث میں ہے بعثت انا والساعة کھاتین۔ یعنی میں اور قیامت اسی طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور آپ ﷺ نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہے گا جتنا کہ ان دو انگلیوں میں ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کی کچھ تیاری نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اپنے اس اعراض ^② پر قائم ہیں۔

= کیا ہوا؟ وہ سامان کدھر گئے؟ اور جو نعمتیں خدا نے دے رکھی تھیں ان کا ٹکڑا کہاں تک ادا کیا تھا؟ یا یہ کہ آپ بڑے آدمی تھے جن کی ہر موقع پر پوجہ ہوتی تھی اب بھی وہیں چلے۔ بھانسنے کی ضرورت نہیں تا کہ لوگ اپنے مہمات میں آپ سے مشورے کر سکیں اور آپ کی رائیں دریافت کر سکیں؟ (یہ سب باتیں سمجھنا کبھی گئی ہیں) فلا یعنی جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا جب اپنے جرموں کا اعتراف کیا اور برابر یہی چلاتے رہے کہ ہیک ہم ظالم اور مجرم ہیں۔ لیکن اب دیکھتے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت یہ وقت قبول تو بہ کاد تھا۔ اعتراف و عنایت اس وقت سب و کار چیزیں گئیں آخر اس طرح ختم کر دیئے گئے جیسے کھیتی ایک دم میں کاٹ رڈ میر کر دی جاتی ہے یا آگ میں جلتی ہوئی کھڑی بجھ کر رکھ رہی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ

① ترجمہ میں یہ لفظ یعنی "بہت" اس لیے بڑھا یا گیا کہ اقتراب کے معنی لغت میں زیادہ قریب ہونے کے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ﴾

﴿وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾ لفظ اقتراب میں بہ نسبت قرب کے زیادہ مبالغہ ہے۔

② ﴿وَوُضِعَ الْمُجْرِمُونَ﴾ چونکہ جملہ اسید ہے جو بسا اوقات دوام اور استمرار کے بیان کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا تا کہ دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہو جائے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

ابوالعقابیہ کا شعر ہے۔

الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن

(یعنی لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور حالانکہ موت کی چکی چلی رہی ہے اور لوگوں کو پیس رہی ہے)

یہ آیت منکرین حشر کے بارے میں ہے مگر اب عام طور پر مسلمان بھی فکر آخرت سے غافل ہیں خاص کر اس جدید تعلیم اور مغربی تمدن نے تو آخرت کے ذکر اور فکر کو ایک مجنونانہ خیال قرار دے دیا ہے اور یہ غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی جدید اور نئی نصیحت نہیں آتی جو ان کو خواب غفلت سے بیدار کرے مگر وہ اس کو ایسی لاپرواہی کے ساتھ سنتے ہیں گویا کہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیحت کے لیے ایک آیت کے بعد دوسری آیت آرہی ہے مگر وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ بہر حال ان کے دل اللہ کی یاد سے اور آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ لیکن نبوت و رسالت کے مٹانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم لوگ آنحضرت ﷺ کے بارے میں آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے ایسی سرگوشیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد رسول اللہ ﷺ سوائے اس کے کہ تم ہی جیسا ایک معمولی آدمی ہے جو تمہاری طرح کھاتا اور پیتا اور چلتا اور پھرتا رہتا ہے۔ بھلا آدمی اور بشر بھی کہیں نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ ایک مثل کا دوسرے مثل کی طرف رسول بنا کر بھیجنا ترجیح بلا مرجح ہے، پس جب وہ تم جیسا بشر ہے تو تم کس لیے اس کے پاس جاتے ہو۔ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا اور یہ شخص تم کو جو کرشمے دکھاتا ہے وہ سب جادو ہے پس کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ شخص تم جیسا آدمی ہے کوئی فرشتہ نہیں۔ اول اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی ان کے جواب میں یہ کہا کہ میرا پروردگار آسمان اور زمین کی ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ خواہ کیسے ہی چھپا کر کی جائے وہ تو ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے تمہاری کوئی سرگوشی اور کوئی پوشیدہ بات مخفی نہیں وہ تمہارے مشوروں سے مجھے مطلع کر دیتا ہے اور ان ظالموں نے ان کو فقط جادو گر کہنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا یہ قرآن پر اگندہ اور پریشان خوابوں کا مجموعہ ہے یعنی قرآن شریف اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد ﷺ نے خواب میں جو غلط ^۱ ملط باتیں دیکھی ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے پھر اس پر بھی قائم نہ رہے بلکہ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محمد نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا لیا ہے جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں یہ سب اس کے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو اس نے اپنے جی سے بنا لیا ہے۔ پھر خیال آیا کہ محمد ﷺ نے تو کبھی ساری عمر میں جھوٹ نہیں بولا تو کہنے لگے کہ یہ شخص جھوٹا تو نہیں بلکہ شاعر معلوم ہوتا ہے یہ سب مضامین اس کے شاعرانہ خیالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ غرض یہ کہ لوگ حضور پر نور ﷺ کے بارے میں حیرت زدہ تھے۔ کبھی آپ ﷺ کو ساحر کہتے اور کبھی شاعر کہتے اور کبھی مفتری بتلاتے اور کبھی قرآن کو خواب و خیال بتلاتے کما قال تعالیٰ ﴿اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْمَعُونَ سَبِيحًا﴾ غرض یہ کہ کفار کی یہ رنگ برنگ کی باتیں یا تو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ سب حیرت زدہ ہیں اور حقیقت سے بے خبر ہیں یا اس بات کی دلیل ہیں کہ حق تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں مگر سینہ زوری سے اس کو دفعہ کرنا چاہتے ہیں اس

۱۔ لفظ اضغاث کے اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَا نُنَبِّئُكَ بِشَيْءٍ﴾ منہ عفا اللہ عنہ

لیے ادھر ادھر کی واہی تباہی کر کے حق کو لانا اور چھپانا چاہتے ہیں پھر اخیر میں یوں کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسا نہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں بلکہ اللہ کے پاس سے رسول ہو کر آیا ہے تو اس شخص کو چاہئے کہ ہمارے پاس اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی ایسی نشانی لے آئے جیسی نشانیوں کے ساتھ پہلے بھیجے گئے تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام اور نوحی لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لہذا اگر آپ ﷺ بھی اس قسم کے معجزات ظاہر کر دیں گے تو ہم آپ ﷺ کو رسول مان لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے مشرکین عرب کا یہ سوال تعنت اور عناد پر مبنی تھا اور ان کی یہ درخواست اس لیے نہیں تھی کہ حسب فرمائش ان کو نشانی دکھلا دی جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے کیونکہ اللہ پاک حضور پر نور ﷺ کو اس قدر نشانات دے چکا تھا کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی اور وافی تھے۔ انکار کے لیے نئے نئے بہانے نکالتے رہتے تھے یہ ضروری نہیں کہ سارے پیغمبروں کے نشانات ایک ہی قسم کے ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کفار قریش سے پہلے کوئی بستی والے اس قسم کے فرمائشی معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے اور اس پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا کہ منہ مانگے معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تو کیا مکہ کے یہ ہٹ دھرم ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان کا شبہ تو پھر بھی باقی رہے گا کہ بشر کا رسول ہونا محال ہے اگرچہ وہ کسی نشانی نہ دکھا دے یعنی یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں، ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھلا دی جائیں یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے پس ان کو نشانیاں دکھلانا بے فائدہ ہے اب آگے ان کے اس خیال کو باطل فرماتے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ ﷺ سے پہلے کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا مگر جنس بشر سے مردوں کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے، کبھی بھی فرشتہ کو رسول بنا کر اور نہ کسی عورت کو نبی بنا کر بھیجا، نبی ہمیشہ مرد ہوئے۔ پس اگر تم نہیں جانتے اور تم کو اس بارے میں شک ہے تو سابق علماء توریت و انجیل سے دریافت کر لو۔ جن میں ہمیشہ نبی ہوتے رہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی فرشتہ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا جب بھیجا تو بشر ہی کو بھیجا معلوم ہوا کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہاری جنس میں سے رسول بھیجے تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے افادہ اور استفادہ میں سہولت ہو۔

ع بوعے جنسیت کند جذب صفات

مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ مسلمانوں کی بات پر تو تم کو بھروسہ نہیں تو تم کو چاہئے کہ علماء اہل کتاب کی طرف رجوع کرو وہ نہ تو اس سے جاہل ہیں اور نہ اس کے منکر ہیں وہ رسولوں کے احوال سے واقف ہیں وہ تم کو حقیقت حال کی خبر دیں گے اور مشرکین اگرچہ توریت اور انجیل کو نہیں مانتے تھے لیکن انبیاء کا جنس بشر سے ہونا، جب نقل متواتر سے اور علماء کی متفقہ شہادت سے ان کے سامنے واضح ہو جائے گا تو عقلاً ان کے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کیونکہ مشرکین مکہ علماء توریت و انجیل کے علم و فضل کے معتقد تھے اور ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ آئندہ آیات میں پھر اسی شبہ کا دوسرے عنوان سے جواب دیتے ہیں کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے رسولوں کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ نہ کھاتے ہوں یعنی وہ فرشتہ نہیں تھے۔ جو کھانے اور پینے سے بے نیاز ہوتے۔ یہ کفار کے اس قول کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے۔ ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسْوَاقِ﴾ یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں

چلتا ہے خلاصہ جواب یہ ہے کہ گزشتہ رسول آدمی تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے یعنی ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ انہیں موت ہی نہ آئے جس طرح اور لوگوں کو موت آتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو بھی موت آتی ہے یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو کفار آپ ﷺ کی موت کے منتظر تھے۔ ﴿تَتَرْتَبُّصُ بِهِ زَيِّبُ النَّبِيُّونَ﴾ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بشر کے لیے بقاء اور دوام نہیں اور موت سے کسی کو مفر نہیں ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ اَقَابِيْنَ مَيِّتًا فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۱۱﴾

خلاصہ کلام:..... کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب بشر تھے ظاہری اور جسمانی حیثیت سے اگرچہ وہ عام انسانوں کے مشابہ تھے مگر باطنی اور روحانی طور پر وہ فرشتوں سے بھی بالا اور بلند تھے۔ سب آدمی تھے بندوں کی ہدایت کیلئے مبعوث ہوئے کوئی ان پر ایمان لایا اور کسی نے انکار اور کفر کیا اور فریقین میں مقابلہ ہوا۔ ابتداء میں کافروں کو غلبہ ہوا۔ پھر چند روز بعد ہم نے پیغمبروں سے نجات اور غلبہ اور فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھلایا۔ پس حسب وعدہ ہم نے ان کو اور جس کو چاہا نجات دی یعنی اہل ایمان کو بچایا جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو عذاب سے بچالیں گے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے سو اس وعدہ کے مطابق ہم نے مومنین کو نجات دی اور کفر اور معصیت میں حد سے گزر جانے والوں یعنی کافروں اور مشرکوں کو دنیاوی عذاب سے ہلاک کیا، پس اے قریش مکہ ہوش میں آ جاؤ اس قسم کا وعدہ ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب سے کیا ہوا ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی ایک خاص نعمت پر متنبہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے قریش مکہ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے اور وہ کتاب مستطاب تم کو دین اور دنیا اور معاش اور معاوی کی صلاح اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے یا یہ معنی ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شرف اور بزرگی ہے کہ تمہاری زبان میں اللہ نے کتاب ہدایت نازل کی مگر تم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور بجائے شکر کے اس کا کفر اور انکار کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اپنے ظلم اور اسراف سے تائب ہو جاؤ اور اس کتاب ہدایت کو سراور آنکھوں سے لگاؤ۔ جو تمہارے لیے کیسے سعادت ہے اور سمجھ جاؤ کہ ظلم اور اسراف یعنی حد سے گزر جانا قہر خداوندی کا سبب ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں جو ظالم اور مسرف تھیں۔ اس ظلم اور اسراف کی سزا میں ان کو توڑ پھوڑ کر چورا چورا کر دیا اور ایک ایک جوڑ کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ یعنی سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کے بعد دوسری قوم کو آباد کر دیا لہذا اگر تم بھی اپنے کفر اور ظلم اور بغض سے باز نہ آئے تو تمہاری بھی یہ گت بنے گی جو علت ان کی ہلاکت کی تھی وہ تم میں بھی موجود ہے یعنی وہی ظلم و اسراف اور خدا اب بھی ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پس جب ان ظالموں اور حد سے گزرنے والوں نے ہمارے عذاب کو آتے دیکھا تو یہ ظالم فوراً ہی جانوروں کی طرح بے تحاشا اس بستی سے بھاگنے لگے حالانکہ یہ ظالم اور مسرف پہلے انبیاء علیہم السلام اور اہل ایمان پر آوازے کسا کرتے تھے جب عذاب الہی کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگے تو گویا ان کے خیال میں یہ آیا کہ بھاگ کہ عذاب الہی سے چھوٹ جائیں گے تو اس وقت بطور استہزاء اور بطرق مذاق اور ہنسی ان سے یہ کہا

﴿فَإِذَا هُمْ كَارِجِرٌ﴾ اور بے تحاشا بھاگنا اور دوڑنا یہ رکض کا ترجمہ ہے۔ رکض کے معنی لغت میں جانور کے بے تحاشا دوڑنے کے ہیں۔
منہ عفا اللہ عنہ۔

گیا کہ بھاگو نہیں اور اسی عیش و عشرت کی طرف لوٹو جس میں تم مست تھے اور اپنے مکانات اور محلوں کی طرف لوٹو جن میں تم رہتے تھے اور جہاں بیٹھ کر تم اترتے تھے اور فخر کرتے تھے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو حکم دیتے تھے اور غلام حاضر ہو کر کہتے تھے کہ حضور کیا حکم دیتے ہیں اب پھر اسی جگہ واپس چلے جاؤ شاید تم سے تمہارا حال پوچھا جائے یعنی تمہاری خیریت دریافت کی جائے یا حسب سابق تم سے مہمات امور میں کوئی مشورہ پوچھا جائے۔ یہ کہنے والے فرشتے تھے اور یہ پوچھنا بطور استہزاء اور تمسخر تھا کیونکہ پوچھتے تو اس وقت ہیں کہ جب کچھ شان بنی ہوئی ہو۔ بگڑے ہوئے اور خستہ حال کو کون پوچھتا ہے غرض یہ کہ جب فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ مت بھاگو تو اس وقت یہ ظالم یہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری خرابی اور کم بختی تو کہاں ^۱ ہے اس وقت تو حاضر ہو جا یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے بیشک ہم لوگ ظالم اور قصور وار تھے کہ ہم نے رسول کو جھٹلایا اور ان کے قتل اور ایذا کے درپے ہوئے، ان لوگوں نے جب عذاب دیکھا تو اپنے گناہ کا اقرار کیا اور نادام ہوئے مگر اس وقت کی ندامت بے فائدہ تھی۔ تاریخ نکل جانے کے بعد سماعت نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے ﴿يَوْمَ يُنَادُوا لِلَّهِ أَتَانَا ظَالِمِينَ﴾ کا نعرہ بلند کیا اور یہ خیال کیا شاید یہ نعرہ نجات کا سبب بن جائے پس مسلسل ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے گھاس کی طرح بچھے ہوئے اور مرجھائے ہوئے کر چھوڑا۔ یعنی سب مر گئے اور ٹھنڈے ہو گئے کہ حس و حرکت نہ رہی اور ان کی آتش ظلم بالکل خاموش ہو گئی اور شعلہ حیات بجھ گیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ﴿۱۷﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا فَكَفُّنَا عَنْهُ

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھلتے ہوئے یا اگر ہم چاہتے کہ بنالیں کچھ کھلونا تو بنا لیتے ہم اپنے اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے، کھلتے۔ اگر ہم چاہتے کہ بنالیں کچھ کھلونا، تو بنا لیتے ہم اپنے

مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُفَّاءَ فَعِلِينَ ﴿۱۸﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ

پاس سے اگر ہم کو کرنا ہوتا یوں نہیں ہر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے پھر وہ جاتا رہتا ہے پاس سے، اگر ہم کو کرنا ہوتا۔ پھر یوں نہیں، ہر ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ، پھر وہ اس کا سر پھوڑتا ہے، پھر تب وہ تنک جاتا ہے۔

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا

اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں سے جو تم جلاتے ہو ^۱ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں ^۲ اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں اور تم کو خرابی ہے ان باتوں سے جو بتاتے ہو۔ اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان و زمین میں۔ اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں،

۱ یعنی جس میں کوئی معتد بہ حکمت اور عرض صحیح نہ ہو۔ اس لیے عقلمند کو چاہیے کہ آفرینش عالم کی عرض کو سمجھے اور دنیا کو محض کھیل تماشا بنا کر کھرا کر دیں تو یہ چیز ہم بلکہ خوب سمجھ لے کہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ہر نیک و بد کی جزا سزا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہوتا ہے۔

۲ یعنی اگر ایسے لوگوں کے کام بالفرض ہماری شان کے لائق ہوتے اور ہم ارادہ بھی کرتے کہ یوں ہی کوئی مشغلہ اور کھیل تماشا بنا کر کھرا کر دیں تو یہ چیز ہم بذات خود اپنی قدرت سے کر گزرتے۔ تمہاری دار و میر اور پیکر و دھولے اس کو کچھ سرکار نہ ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا محض کھیل تماشا نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ جہاں حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے حق حملہ آور ہو کر باطل کا سر کپل ڈالتا ہے۔ اسی سے تم اپنی مشرکانہ اور سفیہانہ باتوں کا انجام سمجھ لو کہ حق و صداقت کا کوالا =

● یہ تمام یہاں ویلنا کی تفسیر ہے، "یا" حرف ندا ہے اور "ویل" منادی ہے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۰﴾

سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کالی یاد کرتے ہیں رات اور دن نہیں تھکتے **۱۹** بڑائی نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہیں کرتے کالی۔ یاد کرتے ہیں رات اور دن، نہیں تھکتے۔

أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿۲۱﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اور معبود زمین میں کے کہ وہ بھلا اٹھائیں گے ان کو **۲۱** اگر ہوتے ان دونوں میں اور معبود سوائے اللہ کے کیا ٹھہرائے انہوں نے اور صاحب زمین میں کے وہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ اگر ہوتے ان دونوں میں اور حاکم، سوا اللہ کے،

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۲﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿۲۳﴾ أَمْ

تو دونوں خراب ہو جاتے **۲۲** سو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے جو یہ بتلاتے ہیں **۲۳** اس سے پوچھا نہ جائے گا جو دونوں خراب ہوتے سو پاک ہے اللہ تخت کا صاحب، ان باتوں سے جو بتاتے ہیں۔ اس سے پوچھا نہ جاوے جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاوے۔ کیا

= جب پوری قوت سے تم پر گرے گا اس وقت کیسی خرابی اور بربادی تمہارے لیے ہوگی۔ اور کون سی طاقت بچانے آئے گی۔

(تنبیہ) لَوْ اَزْدُنَا اَنْ تَتَّخِذَ لَهٗوَالِیْ آخِرَهٗ كِی تَقْرِیْ كِی طَرَحِ كِی مَجِیْ ہے۔ ہمارے نزدیک سابق و لاحق کے اعتبار سے جو معنی زیادہ قریب اور

صاف تھے وہ اختیار کیے ہیں۔ اور میں لَدُنَّا اور اِنْ كُنَّا فَاَعْلٰییْنَ كِی قیود کے فوائد کی طرف لطیف اشارے کر دیے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۲۳ پھر وہ تباہ کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کہاں پناہ مل سکتی ہے۔

۲۱ یعنی فرشتے باوجود مقربین بارگاہ ہونے کے ذرا سخی نہیں کرتے۔ اپنے پروردگار کی بندگی اور غلامی کو فرغ سمجھتے ہیں، وظائف عبودیت کے ادا کرنے میں کبھی

کستی یا کالی گورا نہیں دیتے۔ شب دروز اس کی تسبیح اور یاد میں لگے رہتے ہیں۔ نہ جھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ بلکہ تسبیح و ذکر کی ان کی غذا ہے۔ جس طرح ہم ہر

وقت سانس لیتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں، یہی کیفیت ان کی تسبیح و ذکر کی سمجھو۔ وہ کسی کام پر ماسور ہوں کسی خدمت کو بجالا رہے ہوں ایک منٹ

ادھر سے غافل نہیں ہوتے جب معصوم و مقرب فرشتوں کا یہ حال ہے تو خطا کار انسان کو کہیں زیادہ اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔

۲۲ یعنی آسمان والے فرشتے تو اس کی بندگی سے کتراتے نہیں بلکہ ہمہ وقت اس کی یاد اور بندگی میں مشغول رہتے ہیں، پھر کیا زمین میں کچھ ایسی ہستیاں

ہیں جن کو خدا کے بالمقابل معبود ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اور جب خدا ان کے بھاریوں کو اپنے عذاب سے مار ڈالے تو وہ ان کو پھر بھلا اٹھائیں یا مالکت سے بچا

لیں؟ ہرگز نہیں۔

۲۳ تعدد آئینہ کے ابطال پر یہ نہایت بخت اور واضح دلیل ہے جو قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی۔ اس کو یوں سمجھو کہ عبادت نام ہے کامل تذل

کا۔ اور کامل تذل صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر طرح کامل ہو، اسی کو ہم "اللہ" یا "خدا" کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ

خدا کی ذات ہر قسم کے صیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو نہ بیکار نہ عاجز ہو نہ مطلوب، نہ کسی دوسرے سے دے نہ کوئی اس کے کام میں

روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجئے آسمان وزمین میں دو خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہوں گے، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور عطیات و

سظایات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں۔ یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں

مل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں اور اگر ہوا ایک سارے عالم کا کامل طور پر انجام

کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا مالا مال نہ خدا کا وجود اسی لیے ماننا پڑا ہے کہ اس کے سامنے بدون پارہ ہی نہیں ہو سکتا اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لامحالہ

مقابلہ میں ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا۔ وہ خدا نہ رہا۔ اور یادوں بالکل مساوی و متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے

ارادہ اور تجویز کو مکمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو (معاذ اللہ) خداؤں کی اس سرکشی میں سر سے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی اور موجود چیز پر زور آزمائی

ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان وزمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان وزمین کا یہ نظام کبھی کا درہم

اَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ اِلَهَةً ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۗ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ

وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے قُل کیا تمہارے میں انہوں نے اس سے ورے اور معبود کہ لاؤ اپنی سند؟ تو کہہ لاؤ اپنی سند، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور مجھ سے پہلوں کی۔ کوئی نہیں،

قَبْلِي ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝۲۳ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

بات ہے مجھ سے پہلوں کی، کوئی نہیں، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات سولتا رہے ہیں ۲۳ اور نہیں سمجھا ہم نے تجھ سے پہلے پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے سچی بات، پھر مٹاتے ہیں۔ اور نہیں سمجھا ہم نے تجھ سے پہلے

مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا نُوْحِيَ اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ ۝۲۴ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا

کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم سمجھا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے سومیری بندگی کر دو ۲۴ اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کسی کو بیٹا کوئی رسول، مگر اس کو یہی حکم سمجھا کہ بات یوں ہے، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سومیری بندگی کرو۔ اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کوئی بیٹا۔

سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝۲۵ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ ۝۲۶ يَعْلَمُ مَا

وہ ہرگز اس لائق نہیں ۲۵ لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں ۲۶ اس کو معلوم ہے جو وہ اس لائق نہیں، لیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی۔ اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے، اور اسی کے حکم پر کام کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے جو

۲۴ = جو عرش (تحت ثانی) کا ایک مالک ہے، اس کے ملک میں شرکت کی گنجائش ہی نہیں۔ دو خود مختار بادشاہ جب ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے جن کی خود مختاری بھی محض مجازی ہے تو دو مختار مل اور قادر مطلق خدا ایک قلمرو میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔

۲۵ یعنی "خدا" تو اس ہستی کا نام ہے جو قادر مطلق ہے۔ جو قادر مطلق اور مختار مل ہو اس کی قدرت و مشیت کو روکنا تو بجا کوئی پوچھ پاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں کام اس طرح کیوں کیا۔ ہاں اس کو حق ہے کہ وہ ہر شخص سے مواخذہ اور باز پرس کر سکتا ہے۔

۲۶ پہلے توحید پر دلیل عقلی قائم کی گئی تھی۔ اب مشرکین سے ان کے دعوے پر دلیل صحیح کا مطالبہ ہے یعنی خدا کے سوا جو معبود تم نے تجویز کیے ہیں ان کا اثبات کس دلیل عقلی یا نقلی سے ہو گا۔ اگر موجود ہو تو پیش کرو۔ ظاہر ہے ان کے پاس بجز اوہام و ظنون اور باپ دادوں کی کو رائے عقیدہ کے کیا رکھا تھا۔ شرک کی تائید میں یہ کوئی دلیل عقلی مل سکتی ہے، نقلی جسے پیش کر سکتے۔ کذا قال المفسرون۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے ان معبودوں کو فرمایا تھا کہ جن کو خدا کے برابر کوئی سمجھے کہ ایسے وہ ماتم ہوتے تو جہاں خراب ہو جاتا۔ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بچے چھوٹے چھوٹے خدا بطور نائین اور ماتحت حکام کے ٹھہراتے ہیں۔ سوال تو مالک کی سند چاہیے۔ منہ بغیر نائب کیونکر بن سکتے ہیں۔ اگر سند ہے تو پیش کرو۔

۲۷ یعنی میری امت اور پہلی خدا پرست امتوں کی یہ ہی ایک بات ہے کہ اس رب العرش کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں جس کی عقلی دلیل پہلے بیان ہو چکی۔ تم اگر ملل سدا یہ کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی دلیل رکھتے ہو تو پیش کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امت اور پہلی امتیں اس امت کی کتاب (قرآن کریم) اور پہلی امتوں کی آسمانی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ) سب اس میں دعوائے توحید پر متفق رہی ہیں۔ چنانچہ آج بھی ہاں جو دہشتہزار حرفیات کے پہلی کتابوں کی درق گردانی کرو تو حید کا اعلان اور شرک کا رد صاف صاف پاؤ گے مگر یہ جاہل اس بات کو سمجھیں، اگر کچھ ہوتی تو حق بات کو سن کر ہرگز نہ مٹاتے۔

۲۸ یعنی تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع عقیدہ توحید پر رہا ہے کسی پیغمبر نے بھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا۔ ہمیشہ یہی یقین کرتے آئے کہ ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو جس طرح عقلی اور فطری دلائل سے توحید کا ثبوت ملتا ہے اور شرک کا رد ہوتا ہے۔ ایسے ہی نقلی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام کا اجماع دعوائے توحید کی حقیقت پر قطعی دلیل ہے۔

۲۹ عرب کے بعض قبائل ملائکہ انکو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے سو بتلاد یا کہ یہ خدا کی شان رفیع کے لائق نہیں کہ بیٹے بیٹیاں بنائے۔ اسی میں نصاریٰ کا رد بھی ہو گیا =

بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۗ اِلَّا لِمَنْ اَرْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ

ان کے آگے ہے اور پیچھے فل اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ راضی ہو فل اور وہ اس کی ہیبت سے ان کے آگے اور پیچھے، اور وہ سفارش نہیں کرتے، مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے

مُشْفِقُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِنْ دُوْنِهٖ فَذَلِكْ نَجْوَاهُ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي

ڈرتے ہیں فل اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری بندگی ہے اس سے دوسرے، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ یونہی ہم بدلہ دیتے ہیں ڈرتے ہیں۔ اور جو کوئی ان میں کہے، کہ میری بندگی ہے اس سے دوسرے، سو اس کو ہم بدلہ دیں دوزخ۔ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں

الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۹﴾

بے انصافوں کو فل

بے انصافوں کو۔

بیان توحید و ابطال شرک

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبَادِيْنَ... اِلَّا... كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ﴾

رابطہ..... ابتداء سورت سے لیکر یہاں تک کا مضمون تحقیق نبوت و رسالت سے متعلق تھا، اب آئندہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرو تا کہ تم کو اللہ کی معرفت حاصل ہو عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام چیزیں اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

(یایوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کی غفلت اور اعراض اور ان کے لہو و لعب کو بیان کیا اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم کی پیدائش کھیل تماشہ نہیں بلکہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے یہ عالم پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں آزاد ہے جو چاہے کرے نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے اور نہ کوئی دار و گیر اور پکڑ و چکڑ ہے۔ ﴿اِنْ يَّحْسَبِ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ

= جو حضرت مسیح علیہ السلام کو "ابن اللہ" کہتے ہیں نیز یہود کے اس فرقہ کا بھی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔

فل یعنی جن برگریہ ہستیوں کو تم خدا کی اولاد جانتے ہو وہ اولاد نہیں۔ ہاں اس کے معزز بندے ہیں اور باوجود استہانی معزز و مقرب ہونے کے ان کے ادب و اطاعت کا مال یہ ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی اور اجازت نہ پائیں اس کے سامنے خود آگے بڑھ کر لب نہیں لاسکتے اور نہ کوئی کام اس کے حکم کے بدون کر سکتے ہیں مگر یا کمال عبودیت و بندگی ہی ان کا طغرائے امتیاز ہے۔

فل حق تعالیٰ کا علم ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو محیط ہے۔ ان کی کوئی حرکت اور کوئی قول و فعل اس سے پوشیدہ نہیں، چنانچہ وہ مقرب بندے اسی حقیقت کو سمجھ کر ہر وقت اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حالت اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔

فل یعنی اس کی مرضی معلوم کیے بدون کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے چونکہ مومنین مومنین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس لیے ان کے حق میں دنیا و آخرت میں استغفار کرنا ان کا وظیفہ ہے۔

فل پھر ان کو خدا کیسے کہا جاسکتا ہے۔ جب نہ انیس تو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں بھی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ صحیح اولاد میں والدین سے ہونی چاہیے۔

فل یعنی جن کو تم خدا کی اولاد یا خدا بنا رہے ہو اگر بغرض محال ان میں سے کوئی اپنی نسبت (معاذ اللہ) ایسی بات کہہ کرے تو وہی دوزخ کی سزا جو وہ سے گزرنے والے ظالموں کو ملتی ہے ہم ان کو بھی دیں گے۔ ہمارے لامعہ و دانتہ اور جبروت سے وہ بھی باہر نہیں جاسکتے، پھر بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔

سُنْدِی) تم کو چاہئے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو کھیل اور تماشہ نہ سمجھو بلکہ اس کے عجائب و غرائب میں نظر اور فکر سے کام لو اور گزشتہ بستیوں کو جو ہلاک اور برباد کیا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دنیا کو کھیل اور تماشہ سمجھا اور جس غرض کے لیے دنیا پیدا کی گئی اس سے غفلت اور اعراض برتا۔ اور آسمان و زمین کے عجائب میں غور و فکر سے اس کے صالح اور خالق کا پتہ نہ لگایا اور انبیاء و رسل نے جب ان کو خبردار کیا تو ان کی تکذیب کی۔ حق تعالیٰ نے اس تکذیب کی پاداش میں ان پر عذاب نازل کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل اور تماشہ کے لیے اور دل بہلانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ گزشتہ بستی والوں کی طرح کوئی نادان یہ گمان نہ کرے کہ یہ سارا عالم کھیل اور تماشہ ہے اور انسان دنیا میں کھیل تماشہ کے لیے اور مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ بہت آزاد منشوں کا خیال ہے کہ انسان طبعاً آزاد پیدا ہوا ہے جو اس کا جی چاہئے کرے۔ انسان مرنے کے بعد نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ ثواب نہ عقاب ہے سو یہ گمان بالکل غلط ہے بلکہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بندہ کا خدا سے آزاد ہو جانا ناممکن اور محال ہے خدا نے بندہ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ آسمان اور زمین کی عجائب صنعت میں غور و فکر سے اس کے خالق کی معرفت حاصل کرے اور عالم کی اس ظاہری آرائش اور رونق سے دھوکہ نہ کھائے اور خوب سمجھ لے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ نہیں بلکہ اظہار قدرت کے لئے اور کمال حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔

بگر بچشم فکر کہ از عرش تا فرش در ہج ذرہ نیست کہ سرے عجیب نیست

اور معرفت صالح کے بعد اپنے خالق اور پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں اور یقین کریں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے وہاں پہنچ کر بندہ کو ہر نیک و بد کی جزا و سزا ملتی ہے اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے ﴿وَمَا تَخْلُقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ یعنی کافروں کا گمان یہ ہے کہ اس عالم کی پیدائش عبث اور بے فائدہ ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کچھ نہیں۔ گزشتہ امتیں اسی خیال باطل میں مبتلا تھیں کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشہ ہے اور جزاء و سزا کوئی چیز نہیں۔ اس لیے سب کے سب تہہ و بالا کر دیئے گئے تاکہ مجرموں اور منکروں کو اس طرح سزا دی جائے اور اگر ہم کھیل اور تماشہ بنانے کا ارادہ کرتے جس کے دیکھنے سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے جیسے بیوی اور اولاد تو یہ چیزیں ہم اپنے پاس سے بنا لیتے جو ہماری شان کے لائق ہوتیں کیونکہ ہمارے پاس کی چیزیں جسمانی آلائشوں سے بالکل پاک اور منزہ ہیں جیسے ملائکہ جن کو ہم نے خالص نور سے پیدا کیا ہے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے تو سے پاس کیا کمی تھی مگر ہم تو اس سے منزہ ہیں۔ ہم کو بیوی بچوں کی کوئی احتیاج نہیں اور نہ یہ چیزیں ہماری شان کے لائق ہیں۔ لیے ہم نے اس کو نہیں چاہا۔ اس آیت میں نصاریٰ اور یہود اور مشرکین کے رد کی طرف اشارہ ہے کہ جو خداوند پاک کی طرف ہر اور دختر اور جو رو کی نسبت کرتے ہیں اور فرزندیت اور زوجیت کے دونوں قول باہم متلازم ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ وَلَدًا لَّا مَظْلَمَ لِّمَنْ يَّخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَہٗ ۗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرزند بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا چھانت لیتا مگر بارگاہ الہی اس سے مقدس ہے ﴿سُبْحٰنَہٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ﴾ اور اگر بفرض محال ہم بنا ہی لیتے تو وہ ہماری بنائی ہوئی چیز ہوتی اور مخلوق اور حادث ہوتی۔ خدا اور معبود تو نہ ہوتی۔ کما قال تعالیٰ ﴿لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّخْلُقَ وَلَدًا لَّا مَظْلَمَ لِّمَنْ يَّخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَہٗ ۗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ غرض یہ آسمان و زمین کے بنانے سے ہمارا

مقصود کھیل اور تماشہ نہیں۔ ہماری ذات لہو و لعب سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پھر وہ حق اس باطل کا داغ اور بھجہ پلپلا کر دیتا ہے۔ پس وہ باطل ناگہاں بے جان ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دم ختم ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشہ نہیں بلکہ میدان کارزار ہے۔ حق باطل پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کا سر کچل ڈالتا ہے جس سے وہ باطل جانبر نہیں ہوتا اور حق میں دین کی تمام باتیں اور باطل میں کفر و شرک اور معصیت کی تمام باتیں داخل ہیں۔ جن و انس کی پیدائش سے مقصود خالق کی بندگی ہے اور اسے باطل پرستوں تمہارے لیے کم بختی اور بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم خدا کے اوصاف بیان کرتے ہو۔ یعنی تم لوگ جو خدا تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیاں تجویز کرتے ہو یہ سب تمہارا افتراء ہے اور تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ اور سب اس کی عبودیت اور بندگی میں لگی ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کوئی آدمی یا جن یا فرشتہ وغیرہ وغیرہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی مخلوق اور مملوک ہے اور خاص کر جو فرشتے اس کے پاس ہیں اور پروردگار الہی کے مقرب ہیں اور جن کو تم پوجتے ہو ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ بھی اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ دن رات اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں کبھی سست نہیں پڑتے۔ یعنی ان کی تسبیح و تقدیس مسلسل اور متواتر ہے۔ بیچ میں وقفہ نہیں کیونکہ تسبیح ان کے بمنزلہ سانس کے ہے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو معبود بنانا حماقت ہے اس آیت میں آسمان کی چیزوں کے معبود بنانے کو باطل فرمایا۔ اب آئندہ آیت میں زمین کی چیزوں کو معبود بنانے کا ابطال فرماتے ہیں کیا ان بت پرستوں نے زمین کی چیزوں میں سے یعنی اینٹ اور پتھر میں سے معبود بنا لیے ہیں کیا یہ بت مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یعنی معبود تو وہ ہے کہ جو جلانے اور پیدا کرنے پر قادر ہو اور ایسا تو صرف اللہ ہی ہے لہذا بتوں کو معبود ٹھہرانا کمال حماقت ہے کہ ان نادانوں نے سفلیات کو اور ایسی چیزوں کو جو پیدا کرنے پر ذرہ برابر قادر نہیں ان کو خدا کا ہمسر ٹھہرایا اور جب تمہارے یہ خود ساختہ بت تمہارے اعتقاد میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، ان کو خدا ٹھہرانا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے غرض یہ کہ اس آیت میں مشرکین کی جہالت اور حماقت بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں متعدد معبود ہونے کے بطلان پر ایک دلیل عقلی اور برہان قطعی قائم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ تعدد الہ قطعاً باطل ہے اور دلیل یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین میں چند خدا ان کے مدبر اور ان میں متصرف ہوتے اور سب کے سب فی الحقیقت صفات الوہیت کے ساتھ بوجہ الکمال والتمام موصوف ہوتے اور کمال قدرت و اختیار کے ساتھ ان کے مدبر اور ان میں متصرف ہوتے تو بلاشبہ دونوں خراب اور برباد ہو جاتے۔ یعنی عالم کا جو نظام دکھائی دیتا ہے وہ سب درہم برہم ہو جاتا اور طلوع و غروب اور دن اور رات اور گرمی اور سردی اور بادلوں کا برسنا اور زمین سے پیداوار کا ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سارا نظام۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اور چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں اور دن رات آرہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے روئیدگی حسب دستور جاری ہے غرض یہ سارا خانہ عالم ایک ہی طریقہ اور ایک ہی دتیرہ پر چل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عالم کا مدبر اور متصرف

● اشارہ اس طرف ہے کہ فیہمکی طرفیت باعتبار تدبر اور تعریف کے ہے نہ کہ باعتبار استقرار اور حکم کے۔ (دیکھو روح المعانی، ص ۲۲۱)

● کذا فی شرح المسایرة لابن الہمام و حواشیہا، ص: ۳۵ و فی کتاب الانصاف للباقلانی، ص: ۳۳

صرف ایک ہی خدا ہے جس کے حکم سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے کسی دوسرے کے ارادہ اور تصرف کو ذرہ برابر اس میں دخل نہیں پس اگر اللہ کے سوا آسمان و زمین کی تخلیق اور تدبیر میں اور چند خدا شریک ہوتے تو باہمی اختلاف اور کشمکش کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ جس وقت حاکم متعدد ہوں تو لامحالہ رایوں میں تمناع اور تنازع یعنی باہم اختلاف پیش آئے گا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام مملکت تباہ اور خراب ہوگا۔

اسی طرح اگر عالم کے خالق اور مدبر و خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن آسمان و زمین کا قیام اور ان کا نظام باحسن وجوہ سب کے سامنے ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو الہ (دو خدا) کا وجود باطل ہے پس اگر ذرا بھی سمجھ ہے تو دنیا کے لطم و نسق کو دیکھ کر اس کی وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔

عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

گر خدا بودے از یکے افزوں	کے ہماندے جہاں بدیں قانونوں
در فیض وجود بستہ شدے	تار و پود بقا گستہ شدے
ہمہ عالم عدم شدے باہم	بلکہ بیرون نیا مدے زعم
داند آل کش ز عقل باشد بہر	کہ دو شہ را چو جاشود یک شہر
سلک جمعیت از نظام افتد	رنختہ درکار خاص و عام افتد

اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ دو خدا ایک ہی تدبیر پر بالکل یکساں اور بہ ہمہ وجوہ متفق ہو جائیں اور ایک دوسرے خدا کی کسی وقت کسی امر میں ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے اس لیے کہ جب وہ خدا ہونگے اور دونوں مستقل خدا ہوں گے تو لامحالہ ہر ایک کی صفات اور ہر ایک کا علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار بھی دوسرے خدا کی صفات اور اس کے علم اور قدرت اور ارادہ اور اختیار سے مختلف اور جدا ہوگا اس لئے کہ صفات، ذوات کے تابع ہوتی ہیں جب ذوات متعدد اور مختلف ہیں تو لامحالہ صفات بھی مختلف ہوں گی۔ عقلاً یہ بات محال ہے کہ ذوات تو مختلف ہوں اور صفات خداوندی چونکہ لازم ذات ہیں اور ازلی اور ابدی اور قدیم ہیں جن میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں تو لامحالہ جب دو خدا ہونگے اور ان کے علم اور ارادے بھی ضرور مختلف ہونگے اور ان کا اختلاف بھی ذاتی ہوگا جس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ ہوگا تو لامحالہ ان کے افعال بھی مختلف ہونگے اور نظام عالم بھی مختلف ہوگا ہر جزئی دوسری جزئی سے مختلف ہوگی۔ پس جب ہر خدا کی تدبیر اور اس کا تصرف دوسرے خدا کی تدبیر اور تصرف سے مختلف ہوگا تو کارخانہ عالم ضرور درہم برہم ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جنس خدا کا موجود ہونا محال ہے یعنی کسی اور خدا کا ہونا محال ہے۔ کہ جس کے ماننے سے یہ محال اور خرابی لازم آتی ہے عقلاً یہ بات محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ دو درزیوں میں سے ہر ایک درزی نے بعینہ اس ایک کرتہ کو سیاہ یا بعینہ ایک ہی طعام کو دو شخصوں میں سے ہر ایک نے بعینہ یہ طعام کھلایا ہے۔ دو موثر تمام القدر اور مستقل الاختیار کے دو مستقل قدرتوں سے ایک ہی کا اثر نمودار ہونا عقلاً محال ہے یہ آیت حق جل شانہ کی توحید کی ایک دلیل عقلی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتے تو جس طرح مختلف بادشاہوں کے ایوان میں تمناع اور تنازع یعنی باہم اختلاف اور تڑاٹم ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی رائے کا نفاذ چاہتا ہے تو اسی طرح

اگر آسمان و زمین کے چند خدا ہوتے تو ان چند خداؤں کی خدائی میں بھی ضرور اختلاف اور تزام ہوتا۔ اور ہر ایک اپنا ہتھیار اور حکم چلانا چاہتا اس لیے کہ خدائی کے لیے انتہائی کبریائی اور قہر اور غلبہ اور فوقیت لازم ہے جس میں برابری اور ہمسری کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ دو خداؤں میں صلح و اتفاق کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا ہی دیکھ لو کہ برابر کے دو مستقل اور با اختیار حاکموں میں تنازع اور تمانع یعنی باہم اختلاف اور تزام کا واقع ہونا ایک لازمی امر ہے اور مخالف اور تزام کے لیے فساد اور خرابی لازم ہے خاص کر جبکہ ہر ایک صاحب قدرت ہو پس اگر خدا تعالیٰ کے سوا چند خدا ہوں جو اس عالم کے کاموں کی تدبیر کریں تو ہر خدا اپنی اپنی رائے اور اختیار کو پورا پورا جاری اور نافذ کرنا چاہے گا اس لیے کہ قدرت کاملہ اور اختیار کاملہ کا ہونا ضروری ہے کہ اپنی قدرت اور اختیار سے جو چاہے نافذ کر سکے۔ اور سب پر قہر اور غالب رہے اور کسی کو مجال دم زدنی نہ ہو۔

پس چند خداؤں کی موجودگی میں باہم اختلاف اور جنگ کا ہونا لازم ہے اور دو خداؤں کی جنگ کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جب دو خداؤں میں جنگ ہونے لگے اور خدائی میں رسہ کشی ہونے لگے تو لامحالہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جائیں گی اور اگر ایجاد عالم سے پہلے ہی دونوں خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جاتا کہ ایک خدا عالم پیدا کرنا چاہتا اور دوسرا یہ چاہتا کہ پیدا نہ ہو تو پھر سرے سے عالم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں ٹکراؤ اور رسہ کشی ہوگی تو ایسی صورت میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی اور اگر موجودہ چیز پر دو خدا زور آزمائی کرنے لگیں تو اس کشمکش میں وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔

خلاصہ کلام یہ کہ آسمان اور زمین تباہ اور برباد ہو جاتے یا سرے سے وجود ہی میں نہ آتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین و دونوں موجود ہیں اور اپنے نظام پر قائم ہیں اور آسمان اور زمین کے نظام میں کوئی فساد اور خلل نظر نہیں آتا آفتاب اور ماہتاب کا طلوع اور غروب اور دلیل و نہار کی آمد و رفت اور آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین سے پھلوں اور غلوں کا پیدا ہونا ابتداء آفرینش عالم سے بدستور ایک ہی طریقے پر جاری ہے سرمواس میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوا کہ یہ کارخانہ عالم ایک ہی خدا کی تدبیر اور تصرف سے چل رہا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں جو تدبیر عالم میں اس کا شریک اور سہم ہو اور وہ صرف ایک ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں اثبات توحید اور تعدد الہ کے ابطال پر جو دلیل ذکر فرمائی ہے وہ دلیل عقلی بھی ہے منطقی پیرایہ میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اثبات مدعی کے لیے ایک صغریٰ چاہئے اور ایک کبریٰ چاہئے کہ دونوں مقدموں کے ملانے سے نتیجہ نکل سکے۔ سو اس دلیل کا صغریٰ یہ ہے کہ تعدد الہ مستلزم فساد عالم ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ فساد عالم منتهی ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ تعدد الہ باطل اور منتهی ہے اور جب خدا کا متعدد ہونا باطل ٹھہرا تو خدا کی وحدانیت ثابت ہوگئی۔

اصطلاح علماء میں یہ دلیل ”برہان تمانع“ کے نام سے مشہور ہے اور تمانع کے معنی تزام اور تنازع اور مخالف کے ہیں۔ لہذا اس دلیل کو دلیل تزام اور دلیل تنازع اور دلیل مخالف بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ الفاظ تقریباً مترادف ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس حجت اور برہان کا ذکر ہے وہ اقلیم ہے اور شرط اور جزاء کے درمیان لزوم عادی ہے عقلی اور قطعی نہیں جیسا کہ بولتے ہیں کہ وہ بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سماتے اور دولتواریں ایک نیام میں نہیں سماسکتیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات متکلمین کی رائے یہ ہے کہ یہ برہان قطعی ہے حضرات اہل علم اس برہان

کے قطعی یا اتفاقی ہونے کی تفصیل کے لئے۔

اتحاف شرح احیاء العلوم: ۲/۱۲۷-۱۳۵ کی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے اس دلیل کو اس آیت میں مختصراً اور مجملاً ذکر فرمایا ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات متکلمین نے جو اس دلیل کی تقریر فرمائی ہے ہم اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ آیت کریمہ کے چند الفاظ کے تحت علم اور استدلال کا دریا کیسا موجزن ہے۔

دلیل تمنع کی پہلی تقریر

خداوند عالم ایک ہے کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں اس لیے کہ دو خداؤں کے وجود کا قائل ہونا محال کو مستلزم ہے اور جو چیز محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہے لہذا دو خداؤں کا وجود قطعاً محال اور ناممکن ہے دلیل کا اصل یہ ہے کہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں اور دونوں صفات الوہیت کے ساتھ علی وجہ الکمال موصوف ہوں تو ضروری ہے۔

۱- کہ ہر ایک خدا قادر مطلق ہو اور اس کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہو اور جملہ مقدرات پر قادر ہو کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو اور اس کے سوا جو کچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مسخر اور مقہور نہ ہو بلکہ اس کی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہو۔

۲- اور خدا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔

۳- اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہو یکتا اور بے مثال اور بے نظیر ہو۔

۴- اور غنی مطلق ہو یعنی جمیع ماسوا سے مستغنی اور بے نیاز ہو۔

۵- اور عجز اور لاچارگی اور مجبوری کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہو بغیر ان صفات کمالیہ کے خدائی ناممکن اور محال ہے ورنہ پھر بندوں نے کیا تصور کیا کہ وہ خدا نہ بن سکیں۔

پس اول تو یہ صفات الوہیت ہی وحدانیت کی دلیل ہیں اس لیے کہ سب سے اعلیٰ اور بالا اور سب سے برتر ہونا اور اس کی قدرت کا غیر متناہی ہونا اور کسی کا اس سے بڑھ کر نہ ہونا ایک ہی ذات میں منحصر ہے اگر کوئی دوسرا اس کے برابر کا ہو تو یہ خدا سب سے اعلیٰ اور بالا نہ رہے گا اور جو دوسرا اس کے برابر کا ہوگا تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں مسخر نہ ہوگا تو وہ پہلا خدا قاہر مطلق اور قادر مطلق نہ رہے گا اور اگر بایں ہمہ پھر بھی کوئی تعدد الہمہ یعنی چند خداؤں کے وجود کا قائل ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آسمان وزمین میں دو یا دو سے زیادہ خدا ہیں تو لا محالہ دونوں اسی شان کے ہوں گے جو خدا کے لیے ضروری ہے ورنہ خدا نہ ہوتے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عالم علوی اور عالم سفلی کی تخلیق اور اس کی تدبیر اور اس کا انتظام دونوں خداؤں کے کلی اتفاق سے چل رہا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی پیش آجاتا ہے جو صورت بھی لی جائے محال لازم آئیگا۔ اتفاق کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ عالم دونوں خداؤں کی مجموعی قوتوں اور اجتماعی قوتوں سے پیدا ہوا ہے یا دوسری صورت اتفاق کی یہ ہے کہ دونوں خداؤں میں سے ہر خدا مستقلاً اس عالم کا خالق اور موجد ہے پس اگر اتفاق کی پہلی

صورت لی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ دونوں خداؤں کے اتفاق سے دونوں کی مجموعی قوتوں سے کارخانہ عالم کا کام چل رہا ہے تو اس صورت میں یہ محال لازم آئیگا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مستقل خدا نہ رہے گا بلکہ دونوں یا تینوں کا مجموعہ عمل کر خدا ہوگا۔ علیحدہ علیحدہ کوئی بھی خدا نہ ہوگا بلکہ ایک کمیٹی مل کر خدا بنے گی اس لیے کہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہوگا کہ ایک خدا سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے دونوں خداؤں نے مل کر عالم کا انتظام کیا پس جب کسی خدا کا بھی تنہا عالم کے انتظام پر قدرت نہ ہوئی بلکہ انتظام کے لیے دوسری قوت اور قدرت کی محتاج ہو تو معلوم ہوا کہ اس کی قدرت ناقص ہے اور جس کی قدرت ناقص ہو اور انتظام میں دوسری قوت کا محتاج ہو تو وہ خدا نہیں ہو سکتا مثلاً اگر دو قوتیں مل کر کسی پتھر کے لڑھکانے کا سبب بنیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص کی انفرادی قوت اس پتھر کے لڑھکانے کے لیے کافی نہیں بلکہ دونوں کے مجتمع ہونے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کی قوت ناقص اور ناقص ہوگی اور دوسری قوت کی محتاج ہوگی کہ اس کے ساتھ مل کر پتھر کو لڑھکا سکے۔ تو اگر دو خداؤں میں بھی یہی صورت فرض کی جائے تو لازم آئیگا کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے اس لیے کہ ہر ایک قرار پائے گا تو اس صورت میں خدا کا مرکب ہونا لازم آئے گا اور خدا کا مرکب ہونا محال ہے کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ حادث اور ممکن ہوتی ہے اور خدا کا واجب الوجود ہونا عقلاً ضروری ہے۔

اتفاق کی دوسری صورت:..... اور دو خداؤں میں اتفاق کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہر خدا مستقل خدا ہے اور اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے اور دونوں یا تینوں خدا کسی ایک ارادہ پر سب متفق ہیں اور دونوں یا تینوں خداؤں کے ارادہ سے یہ عالم وجود میں آیا ہے اور ہر خدا کی قدرت اور تاثیر کو مستقلاً اس کے وجود میں دخل ہے تو یہ صورت بھی محال ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک مقدر پر دو مستقل قدرتیں طاری اور وارد ہو جائیں اور ایک شے واحد و علتین مستقلین کی معلول بن جائے اور عقلاً یہ امر محال ہے کہ ایک شے کی دو علتیں تامہ ہوں ایک علت تامہ کے بعد دوسری علت تامہ قائم ہے اور ایک قدرت کاملہ کے بعد دوسری قدرت کاملہ بیکار ہے ایک مقدر کا دو مستقل قادروں سے وقوع اور حصول عقلاً محال ہے اسی طرح سمجھو ایک عالم کی دو علت تامہ اور وہ خالق مستقل بالتاثیر نہیں ہو سکتے۔ جب ایک شے ایک خالق مستقل کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آئی تو یہ امر محال ہے کہ اب وہی شے بعینہ دوسرے خالق کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آئے جو شے ایک خدا کے ارادہ سے وجود میں آئی اور آچکی تو دوسرا خدا اس کو کیسے موجود کرے گا موجود کو موجود کرنا تحصیل حاصل ہے۔ ایجاد تو معدوم چیز کی ہوتی ہے۔ موجود کی ایجاد تحصیل حاصل ہے جو بلاشبہ محال ہے اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم دو یا تین خداؤں کی ایجاد اور تاثیر سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا اپنی ایجاد اور تاثیر میں مستقل ہے تو لازم آئے گا کہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ ایجاد کے معنی وجود کے عطا کرنے کے ہیں۔ پس اگر یہ عالم دو خداؤں کی ایجاد سے وجود میں آیا ہے اور ہر خدا نے اپنے پاس سے اس کو وجود عطا کیا ہے تو لا محالہ اس عالم کے پاس دو وجود ہونے چاہئیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ عالم صرف ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف اور موجود ہے اور یہ امر یعنی عالم کا ایک وجود کے ساتھ موجود ہونا بدیہی اور مسلم ہے۔ دنیا میں کوئی عاقل عالم کے لیے دو وجود یا تین وجود کا قائل نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود عطا ہوا ہے اور اس کا موجد یعنی معطی وجود ایک خدا ہے ورنہ اگر اس کو دو خدا کی طرف سے وجود ملتا تو اس کے پاس دو وجود

ہوتے مثلاً اگر کسی شخص کو دو آدمی علیحدہ علیحدہ ایک روپیہ دیں تو اس کے پاس دو روپے ہونے چاہئیں۔ عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایک فقیر کو دو آدمیوں نے علیحدہ علیحدہ روپیہ دیا لیکن وہ دو روپے جب اس کی جیب میں پہنچے تو ایک روپیہ بن گئے۔ اسی طرح اگر اس عالم کے دو خالق اور دو موجد ہوں اور ہر خالق اس کو وجود عطا کرتا تو اس کے پاس دو وجود ہوتے اور یہ عالم دو وجود کے ساتھ موصوف ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی ہر چیز ایک ہی وجود کے ساتھ موصوف ہے اور ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہے، دو وجود کے ساتھ موجود نہیں آخروہ دوسرے خدا کا عطاء کردہ وجود کہاں چلا گیا، لہذا معلوم ہوا کہ اس عالم کو ایک ہی خدا کی طرف سے وجود ملا ہے دو خداؤں کی طرف سے نہیں ملا۔ پس ثابت ہو گیا کہ اس عالم کا خالق اور موجد ایک ہی خدا ہے جس نے اس عالم کو وجود کا یہ خلعت عطا کیا ہے۔

اختلاف کی صورت

اگر دو خداؤں میں تنازع اور تمناع یعنی اختلاف کی صورت فرض کریں کہ ان دو معبودوں میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو لامحالہ اختلاف کی صورت میں دونوں میں مقابلہ ہوگا۔ ایک خدا کچھ چاہے گا اور دوسرا اس کے خلاف چاہے گا۔ ایک خدا کسی شے کا ہونا چاہے گا اور دوسرا اس کا نہ ہونا چاہے گا تو یہ صورت خدائی میں رسد کشی اور زور آزمائی کی ہوگی۔ دونوں طرف کے خداؤں میں مقابلہ ہے اور ہر ایک کی قدرت کامل ہے پس جب دو خداؤں میں اختلاف اور مقابلہ ہوگا تو عقلاً تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔

پہلی صورت:..... پہلی صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں دونوں برابر ہوں اور دونوں کا چاہا پورا ہو جائے یعنی دونوں خداؤں کی مراد پوری ہو تو اس صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا اور یہ محال ہے اس لیے کہ ایک ہی وقت زید کا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یا ایک ہی وقت میں زید کا حرکت کرنا یا نہ کرنا پورا ہو جائے یہ تو اجتماع نقیضین ہے جو بالاتفاق عقلاً محال ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وقت واحد میں زید زندہ بھی ہو جائے اور اسی وقت مر بھی جائے اور ایک ہی وقت میں زید متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔

دوسری صورت:..... اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقابلہ میں ایک خدا کا چاہا تو پورا ہوا۔ اور دوسرے خدا کا چاہا پورا نہ ہوا تو اس صورت میں ایک خدا تو اپنے ارادہ میں غالب آیا اور دوسرا مغلوب ہوا۔ سو جو مغلوب ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو مغلوب ہوا وہ عاجز ہوا۔ اور عاجز خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے کہ جو ظاہر اور غالب ہو لہذا اگر مقابلہ میں دو خداؤں میں سے ایک خدا کی مراد پوری ہوگی تو وہ تو قادر اور ظاہر ہو اور جس خدا کی مراد پوری نہ ہوئی وہ عاجز اور مغلوب اور مقہور و ظہیر ابہر حال مقابلہ کی اس صورت میں خدا ایک رہا دوسرا خدا نہ رہا۔

تیسری صورت:..... اور دو خداؤں میں مقابلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ اختلاف اور تزام کی صورت میں کسی خدا کی بھی مراد پوری نہ ہو تو اس صورت میں اول تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا جو بالاتفاق عقلاً محال ہے، دوم یہ کہ دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا نہ رہے گا۔ اس لیے کہ دونوں اپنے ارادوں میں عاجز ہیں پس ثابت ہوا کہ دو یا چند معبود ماننے کی صورت میں محال لازم آتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ عالم علوی اور سفلی سب کا خدا ایک ہی ہے اب بحمدہ تعالیٰ ہماری اس تقریر سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آسمان وزمین میں کئی خدا ہوں اور سب باہم متفق ہوں اور کارخانہ عالم سب کے اتفاق سے چل رہا ہو جیسا کہ جمہوری سلطنتوں میں ایسا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نظام عالم میں کوئی فساد لازم نہ آئیگا تو ہماری تقریر سے اس دوسرے کا جواب ہو گیا الوہیت میں جمہوریت نہیں چلتی الوہیت میں یہ صورت ناممکن اور محال ہے کہ ایک ہی چیز پر دو مستقل اور کامل قدرتیں جمع ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز دو قدرتوں کے مجموعہ سے وجود میں آتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک خدا کی انفرادی قدرت اس شے کے وجود کے لیے کافی نہیں۔ جب تک دونوں قدرتیں جمع نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ شے موجود نہیں ہو سکتی اور جب کسی شے کے وجود کے لیے دو خدا کی قدرتوں کا جمع ہونا ضروری ہو تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہر خدا کی قدرت الگ الگ ناقص اور ناتمام ہے اور تنہا ایک خدا اس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہا بلکہ دونوں کا مجموعہ مل کر خدا ہوا اور اگر یہ کہو کہ ایک خدا کی قدرت اس چیز کے موجود کرنے کے لیے کافی ہے تو اس صورت میں دوسرے خدا کی قدرت بے کار ہو جائے گی اور دوسرا خدا خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جس کی قدرت کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو سکے، یہ بارگاہ الوہیت ہے کوئی کارخانہ صنعت و حرفت تو نہیں کہ جو دو آدمیوں کی شرکت سے چل سکے۔

بہر حال اگر دو قادر مطلق کسی ارادہ پر متفق بھی ہو جائیں تو اس اتفاق میں وہ مجبور نہیں اور نہ ان پر یہ امر واجب اور لازم ہے کہ وہ آپس میں ضرور متفق رہیں ورنہ ہر ایک کا عاجز اور مجبور ہونا لازم آئیگا اور کوئی بھی خدا نہ رہے گا۔ ایک خدا پر دوسرے خدا کی موافقت واجب نہیں وہ اگر چاہے تو دوسرے کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ ایک خدا دوسرے خدا کے ساتھ اتفاق کرنے پر مجبور نہیں، اگر وہ اس اتفاق پر مجبور ہو جائے تو اس کا فعل اضطراری ہوگا نہ کہ اختیاری حالانکہ قدرت میں اختیار شرط ہے خدا وہ ہے جو قادر مطلق ہو اور کسی امر پر مجبور نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اختلاف کی صورت میں ایک ہی خدا رہ سکتا ہے دوسرا خدا نہیں رہ سکتا اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ عقلاً یہ جائز ہے کہ دو خداؤں میں اختلاف نہ ہو تو لا محالہ اس کی وہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک خدا دوسرے خدا سے کہے کہ تو وہی ارادہ کر جو میں کرتا ہوں خلاف ارادہ نہ کرنا تو اس صورت میں دوسرا خدا پہلے خدا کی طرف سے مامور ہو گیا اور مامور اور محکوم خدا نہیں ہو سکتا۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر ہی نہ ہو تو یہ عجز اور مجبوری ہے اور عاجز اور مجبور خدا نہیں ہو سکتا۔ یا دونوں خداؤں میں سے کوئی خدا بھی دوسرے کے خلاف ارادہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دونوں کا عاجز ہونا لازم آئیگا اور دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ رہے گا (دیکھو کتاب الانصاف للامام الباقلائی، ص: ۳۳)

برہان تمناع کی دوسری تقریر

قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمناع کی تقریر اور تعبیر اس طرح فرمائی ہے کہ اگر آسمان وزمین میں چند خدا ہوں تو دو حال سے خالی نہیں کہ وہ یا تو باہم متفق ہو گئے یا باہم مختلف ہو گئے۔

پہلی صورت:..... یعنی اگر وہ چند خدا باہم متفق ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز پر متعدد قدرتیں جمع ہو جائیں اور ایک شے دو قدرتوں سے وجود میں آئے اور عقلاً یہ بات محال ہے کہ ایک شے چند مستقل قدرتوں سے وجود میں آئے اور چند کامل اور مستقل مؤثرات کا ایک ہی اثر ہو اس لئے جب ایک مستقل قدرت اس شے کے وجود کے لیے کافی ہے تو دوسری اور تیسری مستقل قدرت بیکار ہے پس مثلاً اگر دو خدا ہوں اور دونوں کی قدرت مستقل بالتاثر ہو اور حدوث عالم کے لیے ہر خدا کی قدرت کافی ہو تو پھر یہ کہنا کہ وہ عالم دو خداؤں کی دو مستقل اور کامل قدرتوں سے موجود اور حادث ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک معلول دو مستقل علتوں سے اور ایک مقدر دو مستقل قدرتوں سے وجود میں آیا ہے اور یہ امر بلاشبہ بالکل باطل اور مہمل ہے اس لیے کہ ایک معلول پر دو علتوں کا تو ارد با تفاق عقلاء محال ہے۔ ایک شے کی دو علت تامہ نہیں ہو سکتی کیونکہ علت تامہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پائے جانے کے بعد فوراً بلا کسی انتظار کے معلول وجود میں آجائے پس جب معلول ایک علت تامہ اور قدرت کاملہ سے وجود میں آ گیا تو دوسری علت اور قدرت بیکار ہوئی اور جو چیز بیکار ہے وہ علت تامہ نہیں ہو سکتی۔

پس معلوم ہوا کہ حدوث عالم کے لیے ایک خداوند قدیر کا ارادہ کافی ہے اور دوسرے خدا کا ارادہ بیکار ہے اور جو بیکار ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات اہل علم اگر منطقی پیرایہ میں اس کی تعبیر کرنا چاہیں تو اس طرح کر لیں کہ خداوند قدوس (یعنی اس کا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور علت تامہ متعدد نہیں ہو سکتی پس ثابت ہوا کہ خدا متعدد نہیں ہو سکتے۔

بالفاظ دیگر دلیل کے لیے ایک صغریٰ چاہئے اور ایک کبریٰ اور پھر نتیجہ صغریٰ تو یہ ہے کہ خداوند قدوس (یعنی اس کا ارادہ) حدوث عالم کی علت تامہ ہے اور کبریٰ یہ ہے کہ علت تامہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خدائے برحق ایک ہی ہو سکتا ہے۔

دوسری صورت:..... یہ ہے کہ دو خدا باہم مختلف ہوں پس اگر چند خدا ہوں اور ان میں باہم اختلاف ہو تو نظام عالم درہم برہم ہوئے گا (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) اور اگر تخلیق و تکوین عالم سے پہلے ہی دو خداؤں کے ارادوں میں اختلاف ہو جائے تو سرے سے عالم کا وجود میں آنا ہی ناممکن ہو جائے اور یہ دونوں باتیں بالکل باطل ہیں نظام عالم باحسن وجہ موجود ہے تو معلوم ہوا کہ تعدد الہ (یعنی چند خداؤں کا وجود) باطل اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جب چند خداؤں میں اختلاف ہوگا تو لامحالہ ایک کا اپنے ارادہ میں عاجز اور ناکام ہونا لازم آئے گا اور عجز اور ناکامی خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔

یہ تمام کلام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح اور تفصیل ہے حضرات اہل علم حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی: ۶/۲۳۸ اور حاشیہ ابن الجعد اور حاشیہ تعوی علی التفسیر البیضاوی: ۵/۲۱۲ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ چند معبودوں کا ہونا عقلاً محال ہے اس لیے کہ چند معبود اگرچہ واجب الوجود ہونے میں شریک ہونگے لیکن صفات اور افعال کے اعتبار سے لامحالہ ایک دوسرے سے مختلف اور جدا اور ممتاز ہونگے کیونکہ تعدد اور اثنینیت کے لیے باہم تمایز ضروری ہے ورنہ پھر دو، دو نہ رہیں گے بلکہ ایک ہو جائیں گے اور جب چند معبود صفات اور افعال میں ارادہ اور اختیار میں مختلف ہونگے اور اس باہمی تنازع اور تخالف کی وجہ سے یا تو عالم ^۱ سرے سے وجود ہی میں نہ آئیگا یا اس کا نظام

① اشارہ اس طرف ہے کہ لفسد تائیں فساد سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں یا تو فساد سے خراب ہونے اور بگڑنے کے معنی مراد لے جائیں یا فساد سے عدم =

درہم برہم ہو جائیگا کیونکہ دو قادر مطلق کا ہر فعل اور ہر ارادہ میں اور ہر مصنوع اور مخلوق میں بالکل متفق ہونا اور کسی قسم کا دونوں میں اختلاف نہ ہونا عقلاً محال ہے۔ اور دوفرمانرو اور ارکان دولت بعض مرتبہ انتظامی امور میں اتفاق کرتے ہیں سو وہ انکا اتفاق، اختلاف سے بچنے کے لیے ہوتا ہے اور بدرجہ مجبوری ہوتا ہے کہ وقتی ضرورت ان کو اتفاق پر مجبور کر دیتی ہے جس سے ان کا عجز ثابت ہوتا ہے گویا بالفاظ دیگر اپنے عجز پر پردہ ڈالنے کے لیے بنا بر مصلحت آپس میں سمجھوتہ کر لیتے ہیں کہ دونوں کی عزت اور آبرو اس اتفاق میں ہے۔ سو یہ امر بارگاہ الوہیت میں ناممکن اور محال ہے، مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے ممبروں میں ایسا اتفاق ممکن ہے۔ مگر دو خداؤں میں ایسا اتفاق بلاشبہ محال ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بناء پر موافقت دونوں کے عاجز اور مضطر ہونے کی دلیل ہے اور خدا اس سے پاک اور منزہ ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد وارد ہوا ہے ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَالِدِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْوَالِدِ خَلْقًا وَوَلَدًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (سورہ مؤمنون) ان دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے اور اسی طرح ایک تیسری آیت ﴿إِذَا أَلْبَسْنَا لِإِنْسَانِ ذِي الْعِزَّةِ لَبَدًا﴾ کا مضمون بھی تقریباً یہی ہے اس لیے بمناسبت مقام مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مؤمنون کی آیت میں جس دلیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مختصر اس کی بھی تقریر کر دی جائے۔

قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَالِدِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْوَالِدِ خَلْقًا وَوَلَدًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾
یہ سورہ مؤمنون کی آیت ہے حق جل شانہ نے اس آیت میں توحید کی دو دلیلیں بیان فرمائیں (اول) تو یہ ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَالِدِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ الْوَالِدِ خَلْقًا﴾ یعنی اگر خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو لامحالہ ہر خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا ہوتی کیونکہ جب صانع دو ہیں اور الگ الگ ہیں تو ان کی صنعت اور کاریگری بھی علیحدہ علیحدہ ہونی چاہئے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس خدا کی مخلوق ہے

دوسری دلیل یہ ہے ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ یعنی اگر کئی خدا ہوتے تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر بیٹھتا، کیوں کہ خدائی تو کمال کبریائی اور کمال علو اور قہر اور غلبہ اور استقلال کو مقتضی ہے، دو خداؤں میں صلح کا کوئی امکان نہیں۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا عالم متحد ہے اور ایک دوسرے سے مربوط ہے اور ایک خالق کی مخلوق دوسرے خالق کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں کہ دیکھ کر کہا جاسکتا کہ یہ چیز فلانے خدا کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ چیز فلانے خدا کی۔ جیسے کسی چیز پر کارخانہ کی مہر دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ چیز فلانے کارخانہ کی بنی ہوئی ہے۔

پس جب خالق دو ہیں تو ان کی مخلوق بھی الگ الگ ہونی چاہئے جب فاعل دو ہیں تو ان کے مفعول بھی جدا جدا ہونے چاہئیں اور ہر مخلوق پر کوئی علامت اور نشان ہونا چاہئے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں کی مخلوق ہے۔ توحید کی ایک

= وجود کے معنی مراد لیے جائیں یعنی عالم ہرے سے پیدا ہی نہ ہوتا جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمراد بالفساد البطلان والاضمحلال او عدم العکون۔ (روح المعانی: ۲۳/۱۶-۲۳)

دلیل تو یہ ہوئی اور دوسری دلیل یہ ہے ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ یعنی جب خدا دو ہوں گے اور دونوں قادر مطلق اور قادر مطلق ہو گئے تو لامحالہ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے۔ پس جو مقابلہ میں غالب آجائے گا وہی خدا ہوگا اور اگر مقابلہ میں دونوں برابر رہے تو تب کوئی بھی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ برابر برابر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کا پورا مقابلہ نہیں کر سکا جو دلیل ہے کمزوری اور لا چاری کی اور کمزوری اور مجبوری اور لا چاری خدائی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو منہاج السنۃ لابن تیمیہ: ۲/۶۸-۷۳)

توحید اور اسلام

مذہب اسلام کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد دلائل عقلیہ اور فطریہ پر قائم ہے۔ اسلام کے اصول مسلمہ میں ایک اصل توحید ہے جو اسلام کی اصل اول اور رکن رکین ہے اور دوسری اصل نبوت و رسالت ہے اور تیسری اصل قیامت و آخرت ہے اسلام کے دیگر اصول کی طرح۔ توحید بھی بی شمار دلائل عقلیہ سے ثابت ہے جن میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔

اسلام نے جس قسم کی توحید پیش کی ہے اہل اسلام جس قدر بھی اس پر فخر کریں اور شکر کریں سب بجا اور درست ہے اجمالی طور پر اگرچہ ہر مذہب میں توحید کا اقرار پایا جاتا ہے مگر وہ شرک کی نجاستوں سے آلودہ ہے۔

عیسائی تین خدا مانتے ہیں اس گروہ کے نزدیک خدائی مثلث ہے اور مجوس دو خدا کے قائل ہیں۔ آدمی مخلوق ایک خدا کی اور آدمی ایک خدا کی گویا کہ ہر خدا میں نصف نصف خدائی کی کمی رہی۔ اور ہندو کم از کم تین خدا کے قائل ہیں۔ برہما، بشن، مہادیو، اوتاروں کی تو کوئی انتہا نہیں جو ان کے نزدیک اوصاف خداوندی کے ساتھ موصوف ہیں۔ توحید کامل اسلام نے پیش کی کہ جس طرح خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ قرآن اور حدیث دلائل توحید سے بھر پڑا ہے مغلہ بی شمار دلائل توحید کے ایک دلیل تنازع بھی ہے جو آیت مذکورہ بالا یعنی ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ میں مذکور ہے اور جس کی تقریر ناظرین کے سامنے آچکی ہے امید ہے کہ ناظرین کو قرآن کی اس برہان کی معقولیت اور قطعیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب میں نصاریٰ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہیں ایک باپ یعنی خدا تعالیٰ، دوسرا بیٹا یعنی مسیح علیہ السلام، تیسرا روح القدس اور یہ تینوں آپ کے نزدیک غیر مخلوق اور ازلی اور ابدی اور قادر مطلق ہیں۔ (دیکھو دعائے عمیم) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک خدائے مجسم ہیں (پس مشرق و مغرب کے پادریوں سے میرا سوال یہ ہے) کہ کیا آپ اپنے اس عقیدہ تثلیث پر کوئی عقلی دلیل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ تین ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔

﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ أَن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾۔ اے پادریو! اگر تم دعوائے تثلیث میں سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی کہ نہیں لاسکتے! نہیں لاسکتے! نہیں لاسکتے! اور علیٰ ہذا اگر ہندوستان کے سارے

ہومان اور بھارت کے سارے پنڈت جمع ہو جائیں تو وہ اپنے عقیدہ پر کوئی عقلی دلیل نہیں لاسکتے۔ یہ مذہب اسلام کا طفرائے امتیاز ہے کہ وہ اپنے مسائل کو عقل اور فطری دلائل سے ثابت کرتا ہے۔

دلیل توحید

توحید کی یہ روشن دلیل جو اس آیت میں ذکر کی گئی اور جو برہان تمناع کے نام سے مشہور ہے وہ ناظرین کرام نے پڑھ لی اب ہم مزید اطمینان اور مزید عرفان کے لیے اور چند دلائل توحید یہ ناظرین کرتے ہیں۔

دلیل (۱).....: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ نہیں۔ چنانچہ آفتاب کو اس معنی کر واحد کہہ سکتے ہیں۔ کہ وہ روشنی میں یکتا ہے اور جو چیز کسی کمال میں یکتا ہو اس پر واحد کا لفظ بولا جاسکتا ہے

دلیل (۲).....: اسی طرح جب خدا کو واحد کہا جائے تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ صفات کمال اور سمات جلال و جمال میں یکتا ہے کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ شریک نہیں۔

پس اگر اس کا کوئی شریک ہو تو تین احتمال ہیں: (۱) یا تو وہ جملہ صفات کمال میں ہر اعتبار سے اور ہر طرح سے اس کا مساوی یعنی اس کے برابر اور ہمسر اور اس کا ہم پلہ ہوگا۔ (۲) یا اس سے اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا۔ (۳) یا اس سے کم ہوگا اور تینوں باتیں باطل ہیں پہلی شق تو اس لیے باطل ہے کہ جن دو چیزوں پر لفظ دو کا بولا جائے ان کا باہم متغایر ہونا ضروری ہے ورنہ دو کہنا جائز نہ ہوگا کیونکہ تغایر کے لیے باہمی تمایز ضروری ہے۔

پس خدا کا شریک تمام صفات اور سمات میں من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے خدا کے مماثل اور مساوی اور برابر ہوا تو دونوں میں امتیاز کیسے ہوگا۔ اور بغیر امتیاز کے تغایر ممکن نہیں لہذا دوسرے کو خدا کہنا غلط ہوگا۔ اور جب اثنیثیت (دوئی) ختم ہوئی تو وحدت اور وحدانیت لازم آگئی اور دوسری شق اس لیے باطل ہے کہ خدا کا شریک خدا سے اس لیے اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ خدا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ کمالات میں اپنے کل ماسوا سے فائق اور اعلیٰ اور بالا ہو۔ کسی صفت میں بھی کسی موجود سے بھی کم یا اس کے مساوی نہ ہو پس جس کا نام آپ خدا کا شریک رکھتے ہیں حقیقت میں خدا وہی ہے جس کو آپ خدا بتاتے ہیں وہ خدا نہیں اس لیے کہ اس پر خدا کی تعریف صادق نہیں آتی، دونوں میں جو اعلیٰ اور بالا اور برتر ہوگا وہی خدا ہوگا اور جو کمتر اور ناقص ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا اور تیسری شق اس لیے باطل ہے کہ جو شریک اس سے کم ہوگا وہ اس کا شریک نہیں کہلا سکتا تو اس صورت میں خدا ایک ہی رہے گا۔ (دیکھو کتاب الاقتصاد للامام الغزالی رحمہ اللہ)

دلیل (۳).....: امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ دلیل تمناع کی تقریر کے بعد فرماتے ہیں۔

نیز اگر دو خدا ہونگے تو لامحالہ دونوں برابر کے ہونگے اور ہر ایک دوسرے سے من کل الوجوہ یعنی ہر اعتبار سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی خدا نہ ہوگا اس لیے کہ خدا وہ ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اور اس کے سوا کوئی بھی اس سے بے نیاز نہ ہو بلکہ سب اس کے محتاج ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾۔

نیز اگر دو خدا فرض کئے جائیں تو وہ دونوں یا تو صفات ذاتیہ میں متفق اور متحد ہوں گے یا مختلف ہوں گے اگر متفق ہوئے تو دونوں میں امتیاز اور باہمی فرق کیسے ہوگا اور اگر مختلف ہوئے تو جو خدا صفات کمال کے ساتھ متصف ہوگا تو وہ خدا نہ ہوگا اس لیے کہ جب ایک خدا تو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہو تو دوسرا خدا جو اس کے مخالف ہے وہ لامحالہ کمال علم اور کمال قدرت سے عاری ہوگا تو وہ خدا کیسے ہوگا۔

دلیل (۴):..... نیز ایک خدا کا وجود تو دلائل عقلیہ قطعہ سے ثابت ہے اور دوسرے خدا کا وجود محض فرض ذہنی اور احتمال عقلی کے درجہ میں ہے جس پر کوئی دلیل نہیں اور جو چیز فرض ذہنی کے درجہ میں ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ (دیکھو نہایت الاقدام، ص: ۹۰-۱۰۰)

دلیل (۵):..... نیز تمام ممکنات وجود سے قبل حالت عدم میں تھیں پس اگر دو خدا اور دو خالق مانے جائیں تو یہ بتلایا جائے کہ کون سے خدا نے اس ممکن کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی ایک صانع اور خالق اور ایک واجب الوجود کا وجود ماننا تو لازمی ہے کہ جس نے ممکن کو وجود عطا کیا اب دوسرے خدا واجب الوجود کے اثبات کے لیے کوئی دلیل چاہئے اس لیے کہ ترجیح بلا مرجح عقلاً محال ہے۔

دلیل (۶):..... نیز اثبات صانع کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے افعال و آثار قدرت سے استدلال کیا جائے پس اگر وہ خدائے برحق مانے جائیں تو ہر خدا کے لیے علیحدہ علیحدہ دلیل چاہئے کہ یہ کہا جاسکے کہ یہ نشانات قدرت و صنعت فلاں صانع کے وجود کی دلیل ہیں اور یہ نشانات قدرت فلاں صانع کے وجود کی دلیل ہیں۔ (نہایت الاقدام ص ۹۳)

دلیل (۷):..... نیز عقلاً یہ امر ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ دو خداؤں میں سے بعض چیزوں کو ایک خدا نے پیدا کیا اور بعض چیزوں کو دوسرے خدا نے پیدا کیا کیونکہ اس صورت میں دونوں کا ناقص ہونا لازم آئے گا کہ خدائی دونوں کے درمیان میں نصف ہے آدھے کا یہ مالک ہے اور آدھے کا دوسرا مالک ہے پوری ملکیت اور پوری مالکیت کسی کو بھی حاصل نہیں اور اگر بالفرض ساری خدائی ایک ہی خدا کو دی جائے تو اس کی ملکیت اور مالکیت میں زیادتی اور اضافہ ہو جائیگا اور ظاہر ہے کہ کمی اور زیادتی مخلوق کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ خدا کی مالکیت تو ازل سے ابد تک کامل ہی رہتی ہے۔ اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔

دلیل (۸):..... نیز اگر ایسا عالم کے لیے ایک خدا کافی نہیں تو پھر دو اور تین بھی کافی نہیں ہوں گے حسب ضرورت خداؤں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔

یہاں تک توحید کی آٹھ دلیلیں ہوئیں اور ان کے علاوہ ایک دلیل۔ دلیل حجاج تھی جس کا ذکر آیت مذکورہ میں تھا اور ایک دلیل سورہ مومنون کی آیت تھی جس کی مختصر تقریر اور تفسیر ہم نے بیان کی یعنی آیت ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلَٰهَاتِ لَتَلْبَسَنَّ كُلُّ الْإِلَٰهَاتِ وَتَلْعَلَّ بِعَظْمِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾۔ اس طرح یہاں تک توحید کی دس دلیلیوں کا بیان ہو گیا فعلک عشرہ کاملہ۔

امام رازی قدس اللہ سرہ نے اس آیت یعنی ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَٰهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ کی تفسیر میں توحید کی چودہ دلیلیں عقلی ذکر کی ہیں اور نقلی دلائل اس کے علاوہ ہیں حضرات اہل علم اصل تفسیر کی مراجعت کریں۔ (تفسیر

اور اس ناچیز نے اپنی تالیف مسی بہ علم الکلام میں توحید باری تعالیٰ کی دس عقلی دلیلیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

اس سخن رائیت ہرگز اختتام
ختم کن واللہ اعلم بالسلام

فائدہ علمیہ و نحویہ

متعلقہ بہ آیت ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾۔

بجہ تعالیٰ برہان توحید کی تقریر ایسی صاف اور واضح کر دی گئی کہ جو اہل اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے کافی ہے اب

ہم خالص اہل علم کے لیے ایک علمی اور نحوی فائدہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

آیت ہذا یعنی ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ﴾ میں جو لفظ الا واقع ہے یہ عام طور پر استثناء کے لیے آتا ہے اور گاہ

بگاہ بمعنی غیر بھی آتا ہے جو درحقیقت معنی وصفی کے لیے وضع ہوا ہے۔ سو یہودیہ اور کسائی اور انجمنش اور زجاج اور جمہور انجمن نحویہ

کہتے ہیں کہ کلمہ الا اس آیت میں استثناء کے لیے نہیں بلکہ بمعنی غیر ہے جو اللہ کی صفت ہے اور اسی وجہ سے لفظ باعتبار اعراب

کے مرفوع ہے نہ کہ منصوب کیونکہ یہ صفت ہے مرفوع کی لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا اگر بجائے لفظ الا کے لفظ غیر ہوتا تو وہ بلاشبہ

مرفوع ہوتا تو لفظ غیر کا اعراب الا کے بعد والے کلمہ پر جاری ہوا جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے۔

وکل اخ مفارقه اخوه
لعمر ابيك الا الفرقدان

یعنی قسم ہے تیرے باپ کی عمر کی۔ ہر بھائی سوائے فرقدین کے اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے "فرقدان" دو

ستاروں کا نام ہے جو قطب کے قریب ہیں۔ سو اس شعر میں الا بمعنی غیر ہے جو کل اخ کی صفت ہے جو اسی وجہ سے مرفوع

ہے یعنی فرقدان آیا ہے اور اگر استثناء کے لیے ہوتا تو الا الفرقدین منصوب ہوتا۔

اسی طرح آیت میں لفظ الا اگر استثناء کے لیے ہوتا تو لفظ اللہ منصوب ہوتا مگر آیت میں بجائے نصب کے رفع آیا

ہے اور آیت میں لفظ الا کو استثناء کے لیے لینا اور لفظ اللہ کو منصوب پڑھنا دو وجہ سے ناجائز ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس آیت

میں معنوی فساد لازم آتا ہے مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ لو جاءني القوم الا زيد القتل عليهم تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر قوم

میرے پاس ایسی حالت میں آتی کہ زید ان سے مستثنی ہوتا تو میں ساری قوم کو قتل کر دیتا جس کا بطور مفہوم یہ مطلب ہے کہ اگر

زید قوم کے ہمراہ ہوتا تو پھر میں قوم کو قتل نہ کرتا اسی طرح اگر آیت ہذا میں لفظ الا استثناء کیلئے ہوتا اور لفظ اللہ منصوب ہوتا تو

آیت کے یہ معنی ہوتے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا جن سے اللہ مستثنی ہوتا تو دونوں خراب ہو جاتے تو اس سے

بطریق مفہوم یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ایسے چند خدا ہوتے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آسمان و زمین

خراب نہ ہوتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ استثناء اس حکم کی قید ہوتا ہے جو مستثنی سے متعلق ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تعدد والہ کی

صورت میں فساد عالم کا حکم اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ سے مستثنی اور خارج ہوو نہ نہیں۔ حالانکہ یہ معنی باطل

اور غلط ہیں اس لیے کہ تعدد الہ کی صورت میں آسمان وزمین کا فساد ہر حال میں لازم ہے خواہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو تعدد الہ کی صورت میں فساد عالم لازم ہے خواہ اللہ تعالیٰ ان میں داخل ہو یا ان سے خارج یا مستثنیٰ ہو اور اگر لفظ الہ بمعنی غیر لیا جائے تو پھر یہ خرابی لازم نہ آئے گی اور یہ ہوگا کہ اگر اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسمان وزمین دونوں تباہ و برباد ہو جاتے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ”الہة“ نکرہ ہے اور جمع جب نکرہ ہو تو محققین کے نزدیک اس سے استثناء جائز نہیں اس لیے کہ جمع منکر میں ایسا عموم نہیں کہ اگر استثناء نہ ہو تو مستثنیٰ اس میں داخل ہو جائے، یہ فائدہ علمیہ ہم نے خاص مدرسین تفسیر کے لیے لکھ دیا ہے عام ناظرین کو اس کی ضرورت نہیں۔ حضرات اہل علم حاشیہ شیخ زادہ^① علی تفسیر البیضاوی: ۳۵۳/۳۳۵ دیکھیں۔ اور یہی مضمون البحر المحیط^② لابی حیان ص ۳۰۵ میں ہے جس میں استثناء کے علاوہ بدلیت پر بھی کلام کیا ہے حضرات مدرسین اس کی مراجعت کریں۔

حق جل شانہ نے گزشتہ آیت میں توحید کی ایک عقلی اور قطعی دلیل بیان فرمائی۔ اب آئندہ آیت میں اپنی تسبیح و تزیینہ کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ تو شرک کے شائبہ اور واہمہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ پس اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو شرک اس کی شان میں کہتے ہیں یعنی نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ وہ اولاد رکھتا ہے اس کی عظمت و جلال اور کبریائی کی تو یہ شان ہے کہ اس کے کسی کام کے متعلق بطور باز پرس یا بطور احتجاج سوال بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا وہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے وہ جو کرے حق ہے اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔

① قال اهل النحو في قوله تعالى ﴿اَلَا اِنَّهُ لَقَسَدًا﴾ الا ههنا بمعنى غير صفة للنكرة قبلها الا انه لما تعذر الاعراب جعل ما استحقت من الرفع على ما بعدها والمعنى لو كان يتولاها ويدبر امرهما الهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لفسدنا ولا يجوز ان تكون الاستثناء وانما لو حملناها على الاستثناء لكان المعنى لو كان فيهما الهة مستثنى منهم الله لفسدنا وهذا يوجب بطريق المفهوم انه لو كان فيهما الهة معهم الله لا يحصل الفساد وذلك باطل لانه لو كان فيهما الهة سوا الله كان الله معهم اولم يكن معهم فالفساد لازم ولما بطل محلها على الاستثناء۔ ثبت ما ذكرنا وهو ان المعنى لو كان في السماء والارض الهة غير الله لخربتا وهلك من فيها بوجود التمانع من الالهة فان كان كل امر صدر عن اثنين فصاعدا لا يبقى على نظام واحد وانما تعذر الاستثناء لان الاستثناء قيد للحكم المتعلق بالمستثنى منه فيكون الشرط كون الهة فيهما تعين ان لا تكون معه تعالى فيكون الفساد لازما لكون الالهة فيهما دونه تعالى الوجه الثاني لتعذر الاستثناء عدم شمول ما قبلها لما بعدها فان ما قبلها جمع منكر والجمع اذا كان نكرة لا يستثنى منه عند جماعة من المحققين اذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء انتهى كلامه ملخصا حاشية شيخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۴۵/۳۔

② ولا يجوز النصب على الاستثناء لوجهين احدهما انه فاسد في المعنى وذلك انك اذا قلت لوجاءني القوم الا زيدا لقتلتهم كان معناه ان القتل امتنع لكون زيد مع القوم فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والارض امتنع لوجود الله مع الالهة وفي ذلك اثبات الاله مع الله واذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك لان المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدنا والوجه الثاني ان الهة هنا نكرة والجمع اذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لانه لا عموم له بحيث يدخل المستثنى لولا الاستثناء ولا يجوز ان يكون بدلا لان المعنى يصير الى قولك لو كان فيهما الله لفسدنا الا ترى انك لو قلت ما جاءني قومك الا زيدا على البدل لكان المعنى جاءني زيد وحده وقيل يستنع البدل لان ما قبله ايجابا كذا في البحر المحیط: ۲۰۵/۶۔

غلام کی مجال نہیں کہ وہ اپنے مالک سے باز پرس کر سکے اور بندے سب پوچھے جاتے ہیں۔ سب اس کے مخلوق اور مملوک بندے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے سوال ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزاء سزا ملے گی، کیونکہ سب اس کے مملوک اور بندے ہیں سب پر مالک اور آقا کے حکم کی بجا آوری فرض اور لازم ہے اور جس سے سوال اور باز پرس ہو سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

قال الله تعالى ﴿قَوْرَبِكَ لَنْسَلَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْتَلُونَ ﴿۱﴾

پس جب کوئی اس کی عظمت میں شریک نہیں تو پھر الوہیت اور معبودیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے کیا خدا کی اس بے مثال عظمت و جلال معلوم کر لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو اس کی مخلوق ہیں اور اس سے کمتر ہیں۔ یہ ان کی صریح غلطی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اگر بالفرض ہوتا تو یہ عالم کبھی کا تباہ اور برباد ہو جاتا اور اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

آپ ﷺ ان منکرین توحید سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنی دلیل لاؤ کہ خدا کے سوا اور بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ ہم نے توحید کو دلیل عقلی سے تو پہلی آیت ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ میں ثابت کر دیا۔ رہی دلیل نقلی تو وہ یہ ہے کہ یہی بات یعنی توحید میرے ساتھ والوں کی ہے اور یہی بات ہے مجھ سے پچھلے والوں کی کہ اس رب العرش کے سوا کوئی رب نہیں یعنی قرآن اور تورات اور انجیل اور دیگر صحف انبیاء سب اس پر شاہد ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کسی کتاب میں اللہ کا شریک ہونا نہیں ملتا۔ ہر کتاب میں توحید کا حکم اور شرک کی ممانعت موجود ہے پھر تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کیسے بنا لیا پھر ان میں اکثر آدمی حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے پس اس لیے وہ حق سے روگرداں اور منہ موڑے ہوئے ہیں اور اے نبی ﷺ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے آپ ﷺ سے پہلے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وجی بھیجتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔ مطلب یہ کہ توحید تمام شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور ان نادانوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ رحمن نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام خدا تعالیٰ کے فرزند ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں سب غلط ہے اللہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے بلکہ جن کے حق میں ان کا یہ گمان ہے وہ سب اللہ کے معزز اور محترم بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت و کرامت بخشی مسلسل لیل و نہار ان کی عبادت اور ہر لمحہ دلچسپی کی تسبیح و تقدیس اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں معاذ اللہ اس کی اولاد نہیں۔ اور ایک دلیل ان کی عبدیت کی یہ ہے کہ وہ آداب عبدیت میں اس درجہ غرق ہیں کہ کسی بات میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے یعنی بغیر اس کی اجازت کے کوئی حرف زبان سے نہیں نکالتے اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتے ہیں پس جب ان کی عبدیت اور اطاعت کا یہ حال ہے تو ان کو شریک ٹھہرانا بالکل بے سود ہے مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے دل سے یہ امید نکال دیں کہ فرشتے ان کی شفاعت کریں گے۔ فرشتے بغیر اذن الہی کے ہرگز شفاعت نہیں کر سکتے۔ فرشتے کسی قول و فعل میں حکم الہی سے سبقت نہیں کرتے ملائکہ میں یہ طاقت نہیں کہ از خود اپنی طرف سے کوئی بات کر سکیں یا اپنے ارادہ سے کوئی فعل کر سکیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ علم

۱ کسافی روح المعانی حيث قال فلا يزالون يراقبون احوالهم حيث انهم يعلمون ذلك (روح المعانی: ۲۱/۱۷)

الہی ان کو محیط ہے۔ خدا خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے یعنی خدا تعالیٰ کو ان کے گزشتہ اور آئندہ کے سب اعمال اور احوال معلوم ہیں۔ کما فی قوله تعالیٰ ﴿وَمَا تَدْرَأُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾۔

اور اسی وجہ سے ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی کیلئے سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے خدا پسند کرے یعنی جو مومن ہو اور لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور خدا کی وحدانیت کا مقرر ہو۔ فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان ہی کی شفاعت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ گار مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور وہ فرشتے ہر وقت خدا کے خوف سے اور اس کے تہر اور جلال سے کانپتے اور تھرتھرتے رہتے ہیں۔ خدا کی عظمت ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہے اور اگر بالفرض کوئی ان میں یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں۔ مجھ کو پوجو تو ایسے کو ہم جہنم کی سزا دیں گے اور ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی جو خدائی کا دعویٰ کرے اس کی سزا جہنم ہے اور فرشتے اور انبیاء ان باتوں سے پاک اور منزہ ہیں جو مشرکین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور ہر لمحہ اس سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتے۔ پھر کس بناء پر تم نے ان کو خدا کی اولاد ٹھہرایا۔ فرشتے اور انبیاء علیہم السلام سب خدا کے بندے ہیں۔ معاذ اللہ اس کی اولاد نہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ

اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور بنائی ہم نے اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا۔ اور بنائی ہم نے

الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے اور پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے، پانی سے، جس چیز میں جی ہے۔ پھر کیا یقین نہیں کرتے؟ اور رکھے ہم نے زمین میں بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے،

نہ "رتق" کے اصل معنی ملنے اور ایک دوسرے میں گھسنے کے ہیں۔ ابتدا میں زمین و آسمان دونوں ٹھمت مدم میں ایک دوسرے سے غیر متمیز پڑے تھے پھر وجود کے ابتدائی مراحل میں دونوں غلام رہے، بعد، قدرت کے ہاتھ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اس تمیز کے بعد ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنے، اس پر بھی منہ بند تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے روئیدی، آخر خدا تعالیٰ نے نئی نوع انسان کے قائمہ کے لیے دونوں کے منہ کھول دیے، اوپر سے پانی کا دباؤ نکلا، نیچے سے زمین کے تمام کھل گئے۔ اسی زمین میں سے حق تعالیٰ نے مہربی اور لائیں اور طرح طرح کے ہرے نکالے، آسمان کو کتنے بی شمار ستاروں سے مزین کر دیا جن میں سے ہر ایک کا گھر ہوا اور ہال ہدی رہی۔

﴿۱۰﴾ یعنی مومناں ہمارے پیروں جو تم کو کفر آتی ہیں ہاں اسلئے پانی سے بنائی گئیں۔ پانی ہی ان کا مادہ ہے لاکوئی ایسی مخلوق جس کی نسبت ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش میں پانی کو دخل نہیں رہ سکتی ہوگی۔ تاہم لاکوئی حکم الکل کے اعتبار سے یہ کلیہ صادق رہے گا۔

﴿۱۱﴾ یعنی قدرت کے اپنے کلمے بخان اور کلمہ انعامات کو دیکھ کر بھی کہا لوگوں کو خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین نہیں آتا۔

﴿۱۲﴾ اس کی تفسیر سورہ نمل میں موزوں ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۲۵﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۚ

اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پائیں فی اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ ۲۵ اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے ۲۶ اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں، شاید وہ راہ پادیں۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت بچاؤ کی،

وَهُمْ عَنِ أَيْعَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ

اور وہ ہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ۲۶ اور وہ اس کے نمونے دھیان میں نہیں لاتے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، سب

فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ ﴿۲۷﴾

گھریں پھرتے ہیں وہ

ایک ایک گھریں پھرتے ہیں۔

بیان دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت

كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى: ﴿۱﴾ وَلَهُ يَوْمَ الدِّينِ كَفَرُوا وَأَنَّ السُّنُوبَ وَالْأَرْضَ كَانَتْ أَرْثًا... اَلِ... كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ ﴿۲۷﴾
 ربطہ..... گزشتہ آیت میں تخلیق عالم اور دلیل توحید کا ذکر تھا اور اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ ہم نے اس عالم کو عبث اور باطل اور بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ انواع و اقسام کے صنایع اور بدائع سے مملو پیدا کیا تاکہ نظر کرنے والوں کے لیے تبصرہ اور عبرت پکڑنے والوں کے لیے تذکرہ ہو جائیں اور جس سے بندوں کے امور معاش اور معاد منتظم ہوں اور ان کو دیکھ کر ان کے خالق اور مدبر کو پہچانیں اور اس کے واحد قہار ہونے پر استدلال کریں۔ اب آئندہ آیات میں کچھ اور دلائل قدرت و حکمت بیان کرتے ہیں جو وجود صنایع پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ تمام کائنات اس کے دست قدرت میں مقہور اور مجبور اور مسخر ہیں، عرش سے فرش تک سارا کارخانہ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے ارادے اور مشیت سے چل رہا ہے مشرکین کو چاہئے کہ خدا کی ان نشانیوں میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ان کی تخلیق و تدبیر میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ پھر عقلاً یہ کیسے روا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کو پوجا جاوے اور اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیا جائے اس ذیل میں حق تعالیٰ نے چھ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

۱۔ یعنی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک والوں سے مل سکیں۔ اگر پہاڑ ایسے ڈھب بڑے کہ راہیں بند ہو جائیں تو یہ بات کہاں ہوتی (کذا فی السوہیح) ان ہی کشادہ راہوں کو دیکھ کر انسان حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور توحید کی طرف راہ پاتا ہے۔

۲۔ یعنی دگر سے منڈے ہونے دہلی ماتے اور خلیں کے استراحت سے بھی محفوظ ہے۔ اور چھت اس لیے کہا کہ دیکھنے میں چھت کی طرح معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ کہ کسی معلوم دگم اور وسیع بلند چھت اتنی مدت سے بدون متون اور گھبے کے کھڑی ہے۔ دامارنگ دروٹن اور پلاسٹک بھی نہیں جڑتا۔

۴۔ بیان ہی آسمانی نشانیوں کی قدر سے تفصیل ہوتی۔

۵۔ یعنی صحت ہونے پر سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ﴿۲۷﴾ یَسْبُحُونَ ﴿۲۷﴾ کے کلمہ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے حکم سے ذات خود پستلے۔ واللہ اعلم۔

قسم اول

کیا ان کافروں نے جو اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور غیروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ چشم بصیرت و نظر عبرت سے یہ نہیں دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ تحقیق آسمان وزمین ابتداء میں دونوں باہم متصل اور متلاصق تھے یعنی ایک دوسرے سے چپٹے ہوئے اور چپکے ہوئے ایک ہی بند چیز تھے پھر ہم نے ان کو کھولا اور ایک کو دوسرے سے جدا کیا جس سے آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہوئی۔ آسمان کو بلند کیا اور زمین کو پست کیا اور ہوا کے ذریعے دونوں میں فصل کر دیا۔ پھر آسمان کو سات اور زمین کو سات کر دیا۔ دونوں کے منہ بند تھے اللہ نے اپنی قدرت سے دونوں کے منہ کھول دیئے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اگائے اور نہریں اور چشمے جاری کیے ابتداء میں آسمان اور زمین کے منہ بند تھے نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی اور نہ زمین سے روئیدگی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بندوں کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیئے۔ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے قسم قسم کی غذائیں اور پھل اگنے لگے اور نہریں اور چشمے جاری ہو گئے کیا کافروں نے خدا تعالیٰ کے اس کرشمہ قدرت میں غور نہیں کیا کہ کرشمہ قدرت میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں پھر اس کی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہیں۔ آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے اور اسی کو امام رازی رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۱۴)

ابو مسلم اصفہانی رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ ”رتق“ سے حالت عدم مراد ہے اور ”فتق“ سے حالت ایجاد مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا مشرکین کو یہ معلوم نہیں کہ آسمان وزمین ایک وقت میں معدوم تھے جن میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا پھر ہم نے ان کو پیدا کر کے ان میں امتیاز قائم کیا جب سب حالت عدم میں تھے اس وقت ان میں باہم کوئی امتیاز نہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطاء کر دیا تب ایک چیز دوسری چیز سے متمیز ہوئی۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۱۴ اور روح المعانی: ۷/۳۲)

اب اس قول کی بنا پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ کیا ان کافروں کو معلوم نہیں کہ آسمان وزمین پہلے معدوم تھے ہم نے اپنی قدرت سے ان کو جو عطاء کیا تو جب مشرکین خدا کو خالق اور موجد مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں کیوں شریک کرتے ہیں۔

مگر محققین اور جمہور علماء تفسیر کے نزدیک صحیح قول وہی ہے جو ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر اور حسن بصری اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا۔

سوال:..... رہا یہ سوال کہ مشرکین نے آسمان وزمین کی رتق اور فتق کو کب دیکھا جس پر ان کو ملامت کی گئی اور کہا گیا ﴿اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلٰئِن﴾ الخ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اور خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿مَا اَشْهَدُوْهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾۔
 جواب:..... یہ ہے کہ آیت میں چشم سر سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ چشم بصیرت اور نظر عبرت سے دیکھنا مراد ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ آسمان وزمین کے منہ پہلے بند تھے بعد میں کھولے گئے کیونکہ بہ دلالت عقل یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام اجسام علویہ اور سفلیہ سب حادث ہیں اور ان کے احوال اور کیفیات بھی سب حادث ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسا اور

زمین سے وقتاً فوقتاً قسم قسم کے نباتات کا اگنا یہ بھی حادث ہے ان چیزوں کا حدوث آنکھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ہر حادث کے لیے کوئی مبتدأ اور منتہا چاہئے جس پر تمام اسباب و علل کی انتہا ہوتی ہو اور ہر حادث کی منتہا واجب الوجود ہے جو ان حادثات کا محدث اور موجد ہے (دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی رحمۃ اللہ علیہ ۶/۱۱۳ و حاشیہ محوی علی التفسیر البیضاوی: ۵/۲۱۷)

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا جسم متصل ہونا ظاہر ہے اور وقتاً فوقتاً آسمان سے پانی کا برسنا اور زمین سے وقتاً فوقتاً روئیدگی کا ہونا یہ بھی سب کی نظروں کے سامنے ہے اور عقل و فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کسی جسم متصل سے کوئی چیز کبھی کبھی نکلتی دکھائی دے تو دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس جسم متصل کا منہ اب بند تھا جب منہ کھلا تو مشک میں سے یا شکی میں سے پانی نکلنے لگا اور صندوق کا منہ بند تھا، جب منہ کھلا تو اس میں سے قسم قسم کے کپڑے نکلنے لگے یہی حال آسمان اور زمین کا سمجھو، کفار نے اگرچہ آسمان وزمین کے رتق اور فتق کو نہیں دیکھا مگر آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا تو دیکھا ہے اسی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا ہونا اور زمین سے نباتات کا اگنا خود بخود نہیں بلکہ در پردہ کوئی دست قدرت کا فرما ہے کہ وہ جب اور جتنا اور جس وقت چاہتا ہے اس وقت اتنا ہی پانی آسمان سے برستا ہے اور یہی حال روئیدگی کا ہے بلکہ ہر سال موسم سرما و گرما میں جب بارش کے آنے میں دیر ہوتی ہے تو یہ کافر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آسمان کا منہ بند ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کا منہ کھولتا اور بارش برساتا ہے تو زمین کا بھی منہ کھل جاتا ہے اور قسم قسم کا سبزہ اگنے لگتا ہے، ہر سال اس منظر کا مشاہدہ ہوتا ہے پھر بھی یہ کافر خدا کی قدرت پر ایمان نہیں لاتے۔

قسم دوم

اور کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اس رتق اور فتق کے بعد اس جہان کی ہر زندہ چیز ہم نے پانی سے پیدا کی ہر جاندار چیز بلا واسطہ پانی سے پیدا ہوئی اور زندگی اور حیات کے لیے پانی کی محتاج ہے گویا کہ ہر چیز کا مادہ حیات پانی ہی ہے جیسا کہ دوسری آیات میں ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ﴾ اور ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَبٰ وَفِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ﴾۔

اور مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کل شیء خلق من ماء ہر شے پانی

سے پیدا ہوتی ہے۔

اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ فرشتے اگرچہ نور سے پیدا ہوئے اور جن نار سے اور آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے لیکن اصل مادہ حیات سب کا پانی ہے اور ﴿كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی عرش سے پہلے پیدا ہوا۔ واللہ اعلم تو کیا یہ لوگ ہماری اس قدرت کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے اور قادر مختار کی وحدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔

فائدہ:..... گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ آسمان وزمین کے منہ بند تھے اور دونوں ایک چیز تھے، ہم نے آسمان کا منہ کھولا تو اس سے پانی برسنا اور زمین کا منہ کھولا تو اس سے نہریں اور چشمے جاری ہوئے اور قسم قسم کے نباتات اگنے لگے اس آیت میں حق تعالیٰ نے پانی کے متعلق اپنی قدرت کی نشانی کو بیان کیا کہ ہر جاندار کی اصل پانی ہے اور تمام کرہ زمین پانی سے گھرا ہوا ہے اور پانی ہی تمام زمین کے اندر بھرا ہوا ہے۔ عرش بھی پانی پر قائم ہے اور زمین بھی پانی پر قائم ہے اس لیے فرمایا

کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔

قسم سوم

اور بنائے ہم نے زمین میں محکم اور مضبوط پہاڑ بھاری بوجھ والے جو زمین پر خوب جمے ہوئے ہیں تاکہ زمین لوگوں کو لیکر ہلنے نہ لگے یعنی ہم نے اپنی قدرت سے زمین پر مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تاکہ زمین جم جائے اور ٹھہر جائے اور لوگ اس پر قرار پکڑ سکیں۔ پوری زمین پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف چوتھائی زمین کھلی ہوئی ہے اس ربع مسکون کے باشندے آسمان اور چاند سورج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں

قسم چہارم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین میں یا پہاڑوں میں کشادہ راستے بنا دیئے تاکہ لوگ اپنی معاشی ضروریات کے لیے منزل مقصود تک راہ پائیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں جیسا کہ سورۃ نوح میں ہے ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا خِطَابًا﴾۔ یا یہ معنی ہے کہ نظر و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت تک پہنچ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں۔

قسم پنجم

اور ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو اس عالم کے لیے فرش بنایا اور پھر آسمان کو اس زمین پر ایک محفوظ چھت بنایا جو باوجود بے ستون ہونے کے گرنے سے اور خراب ہونے سے محفوظ ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَوَيْسُكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ وقال تعالیٰ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِثُّكُمُ السَّنُوبَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾۔ خدا کی بنائی ہوئی چھت ٹوٹنے اور پھوٹنے اور گرنے سے محفوظ اور شیاطین کے استراق سے بھی محفوظ ہے وہاں تک شیاطین کی رسائی نہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَوَحِطْنَا بِهِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ ﴿وَوَحِطْنَا بِهِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَاجِمٍ﴾ اور یہ مشرکین اس آسمانی چھت کی نشانیوں سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں جیسے شمس و قمر اور کواکب اور نجوم اور ان کی حرکات اور ان کے طلوع و غروب میں یہ لوگ نظر نہیں کرتے۔

قسم ششم

اور اسی خدا نے پیدا کیا رات کو اور دن کو تاکہ رات میں سکون اور راحت پائیں اور دن میں روزی کماویں اور پیدا کیا آفتاب کو جو دن کی نشانی ہے اور پیدا کیا چاند کو جو رات کی نشانی ہے ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے فلک میں تیرتے اور سیر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر چیز کا وجود اور اس کی ہیئت اور اس کی حرکت اور سکون سب خدا کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی وحدانیت کی چھ دلیلیں ذکر کی ہیں اور ہر دلیل کے تحت صد ہا دلیلیں مستور ہیں۔ کفار اگر ذرا غور کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت روز روشن کی طرح روشن ہو جائے۔ ایک شبہ:..... اس زمانہ کے ملاحدہ کا اعتقاد یہ ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں بلکہ یہ خلا ہے انتہا ہے جس کی دوری کی کوئی حد نہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کو دور بین سے کچھ نظر نہیں آتا۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت کے ذیل میں چھ قسم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جو تمام دنیوی نعمتوں کی اصل اور جز ہیں اب ان آیات میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا دار فنا ہے دار البقا نہیں یہ پوری دنیا اور اس کی تمام چیزیں فانی ہیں اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اس کی آرائش و زیبائش پر مفتون نہ ہو جانا۔ حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے فنا اور موت ہر چیز کے لیے لازم ہے مرنے کے بعد تم کو خیر و شر کا بدلہ دیا جائے گا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کو موت نہ آوے۔ ہر شخص کو مرنا ہے اور اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے، اپنے انجام کو سوچ لو۔

شان نزول:..... اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار یہ کہتے تھے۔ ﴿وَلَا تَرْجِعُ الْبُحْرَانَ بِهٖ رَبِّتِ الْمَيِّتُوْنَ﴾ یعنی ہم محمد ﷺ کے لیے حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔

مطلب یہ تھا کہ کفار حضور پر نور ﷺ کی باتیں سن کر یہ کہتے تھے کہ یہ ساری دھوم دھام اس شخص کے دم تک ہے جب یہ مرجائیں گے تو یہ دھوم دھام سب جاتی رہے گی گویا کہ آپ کی موت پر خوش تھے ان کی شامت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی گویا دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد روئے سخن مسئلہ نبوت کی طرف پھیر دیا گیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہم نے آپ ﷺ سے پہلے دنیا میں کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی۔ خواہ ولی ہو یا نبی دنیا میں بقاء اور دوام کسی کے لیے نہیں۔ پس اگر تو مر جائے تو کیا یہ لوگ آپ کے بعد ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر آپ کی موت کے منتظر تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دوام اور بقاء ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے وقت پر موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ خضر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں قیامت سے پہلے وہ بھی مرنے والے ہیں۔

ہر کہ آمد بجاہا اہل فنا خواہد بود

آنکہ پاسندہ باقی است خدا خواہد بود

اور اے لوگو ہم تم کو اس دنیا میں برائی اور بھلائی کے ساتھ بطریق امتحان تم کو آزار ہے ہیں بھلائی سے مراد امیری اور عزت و راحت اور صحت و عافیت اور ہر قسم کا عیش و آرام ہے اور برائی سے مراد سختی اور بیماری اور افلاس ہے برائی اور بھلائی میں پھنسا کر بندوں کے صبر و شکر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور انجام تم سب کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیں گے۔ لہذا تم کو چاہئے کہ اس چند روزہ زندگی کی بجائے مرنے کے بعد کی زندگی کی زیادہ فکر کرو۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۗ

اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے تو کوئی کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھا کرنا کیا یہی شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے معبودوں کا اور جہاں تجھ کو دیکھا منکروں نے اور کام نہیں تجھ سے مگر ٹھٹھے میں پکڑنا۔ کیا یہی شخص ہے کہ نام لیتا ہے تمہارے خداؤں کا،

وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمٰنَ هُمۡ كٰفِرُوْنَ ﴿۵﴾ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ سَاوِرِكُمْ اٰتِيۡنِیۡ فَلَآ

اور وہ رحمن کے نام سے منکر ہیں فلا بنا ہے آدمی جلدی کا اب دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، سو مجھ سے اور وہ رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ بنا ہے آدمی ثنابی کا۔ اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے نمونے، سو مجھ سے فلا یعنی انجام سے بالکل بے فکر ہو کر یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اذاتے ہیں اور ان سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ چنانچہ استہزاء و تحقیر سے کہتے ہیں ﴿اَهْلًا﴾

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۰﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۵۱﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ

جلدی مت کرد فی اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو فی اگر جان لیں یہ
جلدی مت کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو؟۔ کبھی جانیں یہ

كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۵۲﴾

مگر اس وقت کو کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ اور نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کو مدد پہنچے گی
مگر اس وقت کو، کہ نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ، اور نہ اپنی پیٹھ سے، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔

بَل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۵۳﴾ وَلَقَدْ

کچھ نہیں وہ آئے گی ان پر ناگہاں پھر ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ پھیر سکیں گے اس کو اور نہ ان کو فرصت ملے گی فی اور
کوئی نہیں وہ آوے گی ان پر بے خبر، پھر ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ سکیں گے کہ اس کو پھیر دیں اور نہ ان کو فرصت ملے گی۔ اور

اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵۴﴾

ٹھٹھے ہو چکے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے پھر اللہ بڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے وہ چیز جس کا ٹھٹھا کرتے تھے فی
ٹھٹھے ہو چکے ہیں بکتے رسولوں سے تجھ سے پہلے، پھر اللہ بڑی ٹھٹھا کرنے والوں پر ان میں سے، جس چیز کا ٹھٹھا کرتے تھے۔

قُل مَن يَكْفُرْ كُفْرًا بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ط بَل هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۵﴾

تو کہہ کون گنجانا کرتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمن سے فی کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھرتے ہیں فی
تو کہہ، کون چوکی دیتا ہے تمہاری رات میں اور دن میں رحمن سے؟ کوئی نہیں، وہ اپنے رب کے ذکر سے ٹال کرتے ہیں۔

= الایلیٰ یذکر الہتکم، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرتا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ خود حقیقی معبود کے ذکر اور رحمن کے نام
تک سے چڑتے ہیں، اس کی بھی کتاب کے منکرین، اور جھوٹے معبودوں کی برائی سن کر نہیں بچھیں ہوتے ہیں۔ بعد میں صورت فی کے قابل ان کی حالت
ہوئی یا اللہ مقابل کی؟

فی شایہ کفار کے سلمہان استہزاء و تمسخر کون کر بعضوں کا بی چاہا ہوگا کہ ان بے حیاءوں پر فوراً عذاب آ جائے تو اچھا ہو، اور ظور کفار بھی بطور استہزاء جلدی چھایا کرتے
تھے کہ اگر واقعی ہم تمہارے نزدیک سخت عذاب ہیں تو وہ عذاب فوراً کیوں نہیں لے آتے۔ دونوں کو بتایا کہ انسان بڑا جلد باز ہے گویا اس کے غیر میں جلدی
بڑی ہے، چاہیے کہ تمہارا ماسر کر و عنقریب میں اپنے قبر و انتقام کی نشانیاں تم کو دکھادوں گا۔

فی یعنی کہتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب کا لڑمیشہ کے لیے دوزخ میں ملیں گے تاخیر وعدہ کب پورا ہوگا کہ ہے ہو تو قیامت اور جہنم کو ابھی کیوں نہیں بلا لیتے۔
فی یعنی اگر ان پر حقیقت منکشف ہو جائے اور اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں تو کبھی ایسی درخواست نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت بے فکری میں سو جھری
ہیں، جب وہ وقت ماسنے آ جائے گا کہ آگے بچھے ہر طرف سے آگ کھیرے ہوگی تو کبھی طرف سے اس کو دفع کر سکیں گے، انہیں سے مدد چاہنے کی نہ بہلت ملے گی،
نہ پہلے سے اس کا کامل اندازہ ہوگا اس کے اچانک ماسنے آ جانے سے ہوش ہانتہ ہو جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ جس چیز کی فی کرتے تھے وہ حقیقت تباہی تھی۔

فی یعنی جس چیز سے ٹھٹھا کرتے تھے اس کی سزا نے کھیر لیا اور ان کی فی ان پر ہی اللہ دی تھی۔
فی یعنی رحمن کے ضد اور عذاب سے تمہاری حفاظت کرنے والا دوسرا کون ہے، شخص اس کی رحمت داسو ہے جو فوراً عذاب نازل نہیں کرتا لیکن ایسے رحمت
دالے تسلیم و بردبار کے غصہ سے ڈرنا بھی بہت چاہیے نعوذ باللہ من غضب الحلیم۔

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا

یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کی ہماری طرف سے یا ان کے کوئی شاکر ہیں، کہ ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ان کو ہماری طرف سے

يُصْحَبُونَ ﴿۳۱﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَكَاثِبًا

رفاقت ہوئی کوئی نہیں پر ہم نے بیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی ان پر زندگی و پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم طے آتے ہیں رفاقت۔ کوئی نہیں، پر ہم نے برتوایا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ بڑھ پڑا ان پر جینا۔ پھر کیا نہیں دیکھتے کہ ہم طے آتے ہیں

الْأَرْضِ نَنْقُصُهَا مِنْ أَكْثَرِ أَيْهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا

زمین کو کھاتے اس کے کناروں سے اب کیا وہ جیتنے والے ہیں ﴿۳۲﴾ تو کہہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سو حکم کے موافق اور زمین کو کھاتے اس کے کناروں سے؟ اب کیا یہ جیتنے والے ہیں۔ تو کہہ، میں جو تم کو ڈر سنا تا ہوں سو حکم کے موافق، اور

يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَئِن مَّسَّئَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ

سننے نہیں بہرے پکارنے کو جب کوئی ان کو ڈر کی بات سنائے ﴿۳۳﴾ اور کہیں پہنچ جائے ان تک ایک بھاپ تیرے رب کے سننے نہیں بہرے پکار کو، جب کوئی ان کو ڈر سناوے۔ اور کبھی پہنچے ان کو ایک بھاپ تیرے رب کی = ﴿۳۳﴾ یعنی رحمان کی حفاظت کا ان کو احساس و اعتراف نہیں۔ بیش و نعم اور پر امن زندگی نے پروردگار حقیقی کی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اسی لیے جب اس کی طرف سے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ کہاں کی باتیں شروع کر دیں۔

﴿۳۱﴾ یعنی کیا اپنے فرضی معبودوں کی نسبت خیال ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور موقع آنے پر خدا تعالیٰ کے غضب سے بچائیں گے؟ سو وہ سکین ان کی مدد اور حفاظت تو درکنار خود اپنے وجود کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اگر ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے یا کچھ چیز ان کے پاس سے چھین کر لے جائے تو اتنی قدرت نہیں کہ مدعا لگاؤں کے لیے خود ہاتھ پاؤں ملا سکیں یا اپنے بھائی کی خاطر ہماری امداد و رفاقت حاصل کر لیں۔

﴿۳۲﴾ یعنی رحمان کی کلامت و حفاظت اور حقوں کا مجرور ہے جاہلی ایسی چیز نہیں جس کو یہ لوگ سمجھ نہ سکیں۔ بات یہ ہے کہ پشت پشت سے یہ لوگ بے لکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی جھٹکا مذاہب الہی کا نہیں لگا۔ اس پر مغرور ہو گئے اور مطلق کے نشہ میں پور ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام اور پیغمبروں کی نصیحت قبول کر لے سے منہ موڑ لیا۔

﴿۳۳﴾ یعنی عرب کے ملک میں اسلام پھیلنے لگا ہے اور کفر گھٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہاں کی زمین کالروں پر رنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی حکومتیں اور سردار یاں لڑتی جا رہی ہیں۔ بچا ایسے گلے ہوئے آثار و قرآن دیکھ کر بھی انہیں اپنا اہتمام نظر نہیں آتا۔ اور کیا ان مشاہدات کے باوجود وہ اسی کے امیدوار ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ہم غالب ہوں گے۔ اگر چشم مہربت ہے تو چاہیے کہ عقل سے کام لیں اور قرآن و احوال سے مستقبل کا اندازہ کریں۔ ایمان کو معلوم نہیں کہ ان کے گرد و پیش کی بستیاں انبیاء کی تکذیب و عداوت کی سزائیں تباہ کی جا چکی ہیں اور ہمیشہ آخرا خدا کے وفاداروں کا نشان کا سایہ رہا ہے۔ پھر یہاں مسلمان اور مومنین کا ملین کے مقابلہ میں غالب آنے کی ان کو کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَلَٰفِنَا الْأَنْبِيَاءَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (احقاف، رکوع ۴)

(تفسیر) اس مضمون کی آیت سورہ ہود کے آخر میں گزر چکی وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں۔ ﴿۳۳﴾ یعنی ہمارا کام وہی الہی کے موافق نصیحت سنا دینا اور انجام سے آگاہ کر دینا ہے۔ دل کے بہرے اگر اس پکار کو نہ سنیں تو ہمارا قصور نہیں۔ وہ خود اپنے بہرے میں کا خیارہ بھگتیں گے

لَيَقُولَنَّ يَوْمَئِذٍ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ

مذاب کی تو ضرور کہنے لگیں ہائے کم سختی ہماری بیشک ہم تھے گنہگار فل اور کہیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے دن پھر ظلم نہ ہوگا آفت کی، تو مقرر کہنے لگیں، اے خرابی ہماری بیشک ہم تھے گنہگار۔ اور کہیں گے ہم ترازو میں انصاف کی قیامت کے دن، پھر ظلم نہ ہوگا

نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْبٍ لَّآتَيْنَاهَا ۚ وَكَلَّمِيْنَ بِمَا حَسِبْنٰ ۝

کسی جی بے ایک ذرہ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانہ کے تو ہم لے آئیں گے اس کو وزن اور ہم کالی میں حساب کرنے کو وزن کسی جی پر ایک ذرہ۔ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کے، وہ ہم لے آویں گے۔ اور ہم بس ہیں حساب کرنے کو۔

بیان انجام استہزاء و تمسخر ببارگاہ رسالت و تہدید عذاب آخرت

كَانَ لِلَّهِ عِزًّا ۚ ﴿وَإِذَا رَأَتْ الْاٰلِدِيْنَ كَفَرُوْا... اٰلِ... وَكَلَّمِيْنَ بِمَا حَسِبْنٰ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں آنحضرت ﷺ کے انتقال پر شامت کرنے والوں کا جواب تھا اب ان آیات میں ان لوگوں کے انجام بد کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ مسخرہ پن کرتے تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دفعتاً آجائے گی اور اس وقت ان کو اپنے استہزاء اور تمسخر کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ان عاشقان دنیا اور منکرین آخرت کی حالت یہ ہے کہ یہ کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ ﷺ کو ٹھٹھا اور مذاق ہی بنا لیتے ہیں، یہ بھی ابتلاء الہی ہے کہ رسول کو دیکھ کر جو کہ عین رحمت ہے تمسخر کرتے ہیں اور بعض سے یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے اور ان کو اندھا اور بہرہ اور گونگا بتلاتا ہے اپنے فرضی معبودوں کے ساتھ تو ان نادانوں کا یہ حال ہے اور معبود برحق کے ساتھ انکا یہ حال ہے کہ رحمن کے نام سے منکر ہیں۔ کفار رحمن کے نام سے چڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سوائے مسلمانہ یمامہ کے کسی کو رحمن نہیں جانتے فرض یہ کہ ان نادانوں کا عجیب حال تھا کہ رسول خدا کو دیکھتے تو انکا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ کیا خدا نے اسی شخص کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ شخص تو ہمارے معبودوں کا برائی کے ساتھ نام لیتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ اس شخص کی باتیں ہماری قوم کو گمراہ نہ کر دیں۔ اپنے بتوں پر ناز کرتے اور رحمن کے نام سے چڑتے ہیں جن کی حالت یہ ہو وہ قابل تمسخر اور استہزاء ہیں نہ کہ رسول برحق اور انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی یہ غلت اور جلد بازی اس کی فطرت میں داخل ہے اس لیے وہ ہر بات

کی یعنی بے لگ جو بہرے سے ہوتے ہیں، صرف اس وقت تک ہے کہ ذرا دور سے ٹھٹھانے نہ ہائیں۔ اگر مذاب الہی کی ذرا سی ہنک کان میں بڑھتی یا خدا کے قہر و انتقام کی ادنیٰ بھاپ بھی ان کو چھوٹی تو آنکھ کان سب کھل ہائیں گے اس وقت ہر جاس ہو کر چلائیں گے کہ بیشک ہم بڑے بھاری جرم تھے جو ایسی کم سختی آئی۔

وزن یعنی رائی کے دانہ کے برابر کسی کا مثل ہو گا وہ بھی میزان میں سٹے گا، اور دھر دھر ضائع ہو گا کسی بڑے علم و ذیادتی کی ہائے گی۔ ربی ربی کا حساب برابر کر دیا جائے گا۔ (تسمیہ) "موازن کی جمع ہے شاید بہت سی ترازو میں ہوں یا ایک ہی ہو مگر مختلف اعمال و اعمال کے اعتبار سے کئی ترازو سے دی گئیں

واللہ اعلم و وزن اعمال اور میزان کے متعلق سورہ "اعراف" میں کلام کیا جا چکا ہے اسے دیکھ لیا جائے۔

یعنی ہماری حساب آخری اور فیصلہ کن ہو گا جس کے بعد کوئی دوسرا حساب نہیں۔ نہ ہم کو ساری مخلوق کا حساب لینے میں کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ آگے بتایا کہ انداز و قیاس کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ آج جن باتوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں اسی سے ساتھیں بھی ان سے ڈراتے پلے آئے ہیں۔

کو جلد چاہتا ہے اور انجام پر غور نہیں کرتا اس لیے یہ مسخرے عذاب الہی میں بھی جلدی ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ عنقریب میں تم کو اپنے قہر کی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم جلدی مت کرو۔ مشرکین آنحضرت ﷺ سے جلدی عذاب مانگتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے پھر جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ عذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور آنے کے بعد ملتا نہیں اور یہ لوگ جب عذاب الہی کی دھمکی سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اس عذاب کے وعدے میں سچے ہو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں اگر یہ جلد باز کافر اس ہولناک وقت کو جان لیں کہ جب وہ نہ اپنے چہروں سے عذاب کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ کی طرف سے آنے والے عذاب کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو اس وقت کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ سو یہ کافر اگر ایسے عذاب کو جان لیں تو اس کے مانگنے میں جلدی نہ کریں اور نہ کہیں ﴿مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا قہر اور عذاب ان سے پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کی فرمائش کے مطابق اطلاع کر کے نازل نہ ہوگا۔ بلکہ اس عذاب اور مصیبت کی ساعت اور وہ قیامت جس کو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کب آئے گی۔ اچانک ان پر آ پہنچے گی۔ اور پھر ان کو مہلت اور حیران بنا دے گی۔ اور ان کے ہوش کھودے گی۔ پھر اس کے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ مہلت دیئے جائیں۔ کیونکہ وقت مہلت کا بھی گزر چکا ہے اور اے نبی ﷺ ان کے استہزا اور تمسخر سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کے ساتھ تمسخر کیا گیا پس بالآخر ان لوگوں کو جو رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اس عذاب نے آگھیرا جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ ان کافروں کا یہی ہوتا ہے پس اے نبی آپ تسلی رکھئے گزشتہ پیغمبروں کے ساتھ استہزا اور تمسخر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اچانک آیا پہلے سے ان کو وقت نہیں بتلایا گیا۔

ان آیات میں کفار کی عجلت اور جہالت کو بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ناواقف ہیں۔ اب آئندہ آیات میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور کمال رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ارحم الراحمین دن رات اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کافروں سے جو رحمن کے اور اس کی رحمت کے منکر ہیں اور آپ ﷺ کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں یہ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں خدا کی عقوبت اور مصیبت اور طرح طرح کی بلاؤں سے تمہاری حفاظت کرتا ہے سوائے رحمن کے کوئی نہیں اس کی رحمت کی بنا پر تم اس کے ناگہانی عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ حق تو یہ تھا کہ اس رحمن و رحیم کی رحمت کے قائل ہو جاتے مگر اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ اب بھی بدستور اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ چاہئے تو یہ تھا کہ شکر گزار بننے۔ شکر تو کیا کرتے اے اس کی یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اب آگے ان سے دریافت کرتے ہیں کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور معبود ہیں جو ان کو ہمارے عذاب سے بچالیں گے وہ بچارے تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دوسرے کی کیسے کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے مقابلہ میں کوئی انکا ساتھ دے سکتا ہے یعنی ان کا کوئی ساتھی نہیں جو مصیبت کے وقت میں انکا ساتھ دے اور اب تک جو لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے معبود ان کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا سے خوب بہرہ مند کیا اور ان کو نعمت اور مہلت دی یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں سو وہ مغرور ہو گئے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم ہمیشہ اسی عیش و

عشرت میں رہیں گے اور یہ نہ سمجھے کہ دنیا کی عیش و عشرت کر دوام اور بقا نہیں ہے۔

مغرور مشوکہ دم بہ دم دست اجل برہم زنداں بنا کر افزا شدہ اند

اللہ کی حلیمی اور مہلت سے یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور عذاب کا انکار کر بیٹھے۔ کیا انکا گمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے اور شتر بے مہار کی طرح چھٹے پھریں گے اور خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ پس کیا مغرورین دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کفر کو یعنی دار الحرب کو ہر چہا طرف سے گھناتے اور کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پس کیا یہ لوگ اس توقع اور گمان میں ہیں کہ یہ اسلام پر غالب آجائیں گے یعنی دن بدن کافروں کا زور گھٹتا جا رہا ہے اور ان کے ملک اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں اور مسلمانوں کا ملک دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیا ان لوگوں کو اس بات سے عبرت اور تنبیہ نہیں ہوتی کہ اپنے کفر سے رجوع کریں اور سمجھیں کہ یہ سب نبی امداد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بے سرو سامان بندوں کی یعنی اہل ایمان کی غیب سے مدد کر رہا ہے پس جب کفار مسلمانوں کے ساتھ یہ تائید نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہئے کہ اپنے دل سے اپنے غلبہ کا خیال نکال دیں۔

یہ معنی ہیں کہ دن بدن اسلام پھیلتا جاتا ہے اور مسلمان بڑھتے جاتے ہیں اور کفر گھٹتا جا رہا ہے کیا اس مشاہدہ کے بعد بھی انکا گمان ہے کہ وہ غالب آجائیں گے۔

پہلی تفسیر پر یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور مسلمانوں کا غلبہ اور فتوحات وہ جہاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور جہاد مدینہ منورہ میں شروع ہوا اسلئے کہ زمین کفار کے قبضے سے نکل کر تھوڑا تھوڑا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنا یہ بات مکہ مکرمہ میں نہ تھی اس لیے بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں سے یہ آیت مکی ہونے سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں ذکر کیا ہے اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ سورت مکی ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور زمین سے کفر کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات ہجرت اور جہاد سے پہلے ہی ظہور میں آ چکی تھی ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ کے اطراف اور نواحی میں اسلام پھیل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال و دولت کے غرہ میں نہ رہو۔ جزا میں نیست کہ میں اللہ کے حکم کے موافق تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ میرا کام تو ڈرانے کا ہے تم اپنے انجام کو سوچ لو لیکن یہ بہرے ڈرانے والے کی پکار کو سنتے نہیں جب بھی یہ بہرے عذاب الہی سے ڈرائے جاتے ہیں یعنی یہ کافر حق کی طرف سے ایسے بہرے ہو گئے کہ کتنا ہی ان کو ڈرایا جائے سنتے ہی نہیں بڑے بہادر اور دلیر بنے ہوئے ہیں اور ان کی بہادری کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک ادنیٰ سی بھاپ بھی پہنچ جائے اور عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ جائے تو ضرور بالضرور یہی کہیں گے کہ ہائے ہماری کبھی بلاشبہ ہم ظالم تھے۔ یعنی پہلے تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے اور عذاب کی جلدی مچا رہے تھے مگر جب عذاب کا ذرا سا جھونکا بھی لگے گا تو ساری بہادری ختم ہو جائے گی اور اپنے قصور کا اعتراف کریں گے اور یہ اگرچہ ظالم ہیں مگر ہماری طرف سے ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کی ترازو قائم کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کریں گے جس کی نیکیاں بدیوں پر غالب ہوئیں وہ نجات پائے گا۔ اور جس کی بدیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اسے ذلیل و

خوار کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سو کسی جان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی کا کوئی عمل نیکی یا بدی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا۔ اگرچہ وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمان وزمین میں ہو تو ہم اسکو وہاں لا کر سب کے سامنے حاضر کر دیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کو ہمیں کسی ترازو کی حاجت نہیں ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو یہ فرمایا

حاسبونا فدققوا ثم منوا فاعتقوا

ہكذا سمة الملوك بالماليك يرفقوا

یعنی انہوں نے ہم سے حساب لیا پس ذرہ ذرہ کا حساب لیا۔ پھر احسان کر کے آزاد کر دیا۔ اسی طرح بادشاہوں کی عادت ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے غلاموں پر نرمی کیا کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ كُتُبًا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۱﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو قیبے چکانے والی کتاب اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو ﴿۸۱﴾ جو ڈرتے ہیں اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو چکوٹی اور روشنی اور نصیحت ڈر والوں کو۔ جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۸۲﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۗ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

اپنے رب سے بن دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں ﴿۸۲﴾ اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری سو کیا تم اس کو اپنے رب سے بن دیکھے، اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی، جو ہم نے اتاری۔ سو کیا تم اس کو

مُنْكَرُونَ ﴿۸۳﴾

نہیں مانتے ﴿۸۳﴾

نہیں مانتے؟

تفصیل احوال انبیاء سابقین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین

برائے اثبات توحید و رسالت و قیامت

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر توحید اور رسالت کے متعلق اور پھر مکرین نبوت و آخرت کے دنیاوی اور اخروی عذاب کے متعلق مضامین بیان فرمائے اب انہی مضامین کی تائید کے لیے چند انبیاء سابقین کے احوال کی کچھ تفصیل بیان فرمائی یعنی تورات شریف جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور حلال و حرام کے قیبے چکانے والی اور جہل و غفلت کی اندھیروں میں روشنی پہنچانے والی اور خدا سے ڈرنے والوں کو نصیحت ماننے والی کتاب تھی۔

﴿۸۱﴾ قیامت کا خطرہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے۔ ہر وقت دل میں کھٹکاتا رہتا ہے کہ دیکھتے وہاں کیا صورت پیش آئے گی۔ کہیں العباد باللہ تعالیٰ کی تامل اور عذاب کے موروث بن جائیں۔ ظاہر ہے ایسے ہی لوگ نصیحت سے مستمع ہوتے ہیں۔

﴿۸۲﴾ یعنی ایک نصیحت کی کتاب ہے قرآن تمہارے سامنے موجود ہے جس کا میل اللہ عظیم المنفع اور کثیر الخیر ہونا تورات سے بھی زیادہ روشن ہے۔ کیا ایسی واضح اور روشن کتاب کے تم مکر ہوتے ہو جہاں انکار کی گنجائش ہی نہیں۔

فرماتے ہیں اس سلسلہ میں حق تعالیٰ نے دس قصے بیان فرمائے۔

(۱) قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام

كَانَ لِلَّهِ عِزًّا: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ...﴾

اور البتہ تحقیق ہم نے آپ ﷺ سے قبل موسیٰ اور ہارون کو ایسی چیز عطاء کی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنے والی تھی، مراد اس سے توریت ہے جو حق اور باطل اور حلال و حرام کے فرق کو واضح کرنے والی تھی اور ان کو روشنی عطاء کی۔ یعنی ان کو ایک روشن کتاب عطاء کی جس سے تاریکیوں میں راستہ نظر آئے اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کی چیز عطاء کی۔ یہ تینوں صفتیں توریت کی ہیں جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی تھی۔ اور مشعل ہدایت تھی جس سے دل میں نور پیدا ہوتا تھا اور وعظ و نصیحت تھی۔ ایسے پرہیزگاروں کے لیے جن کا وصف یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور خاص طور پر وہ قیامت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اور توریت کے بعد یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ بھی ایک عظیم برکت والی نصیحت ہے جس کو ہم نے مقام عظمت و جلال سے اتارا ہے اور جو انوار و برکات میں تمام کتب سماویہ سے بڑھ کر ہے۔ سو کیا اے اہل مکہ تم اس مشعل ہدایت سراپا نور و برکت کی نورانیت اور برکت کے منکر ہو۔ اور اس کی نورانیت اور خیر و برکت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے۔ آنحضرت ﷺ نے خود اس کتاب کو نہیں بنا لیا۔ اس مبارک کتاب کی خیر و برکت اور نورانیت اس کے دل میں پہنچتی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو اور قیامت سے لرزتا ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿۹۱﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر، جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو اور آگے دی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی نیک راہ، اور ہم رکھتے ہیں اس کی خبر۔ جب کہا اس نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو،

هَلِيهِ السَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِيفُونَ ﴿۹۲﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِدِينَ ﴿۹۳﴾ قَالَ لَقَدْ

یہ کیسی سورتیں ہیں جن پر تم محاورے بنے بیٹھے ہو، بولے ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرتے، بولا، یہ کیا سورتیں ہیں جن پر تم گے بیٹھے ہو؟ بولے، ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہیں کو پوجتے۔ بولا،

فلا یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام سے پیشتر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اعلیٰ قابلیت و شان کے مناسب رشد و ہدایت دی تھی، بلکہ جو انی سے پہلے ہی پہچان میں اسے نیک راہ پڑا دیا تھا جو ایسے اولوالعزم اعیانہ کے شایان شان ہو۔

۹۲ یعنی اس کی اسمتہ اور اہلیت اور کمالات علیہ کی پوری خبر ہم ہی رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو رشد و ہدائی اس کے حسب مال تھی ہم نے ملاحظہ کر دی۔

۹۳ یعنی ذرا ان کی اصلیت اور حقیقت تو بیان کر دی۔ آخر پتھر کی خود تراشیدہ سورتیاں خدا کی طرح بن گئیں۔

۹۴ یعنی مثل و نظرت اور نقل معتمدہ کی کوئی شہادت ہماری تائید میں نہیں ہے، نہ کسی لیکن بڑی ہماری دلیل بت ہستی کے حق و صواب ہونے کی یہ ہے کہ اوپر سے ہمارے باپ دادا ان ہی کی پوجا کرتے چلے آتے ہیں۔ پھر ہم اپنے بڑوں کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں۔

كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۷﴾ قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنْ

مقرر رہے تم اور تمہارے باپ دادے صریح گمراہی میں فل بولے تو ہمارے پاس لایا ہے سچی بات یا تو
مقرر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے صریح غلطی میں۔ بولے، تو ہم پاس لایا ہے سچی بات، یا تو

الطُّعٰنِيْنَ ﴿۵۸﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۗ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ

کھلاڑیاں کرتا ہے فل بولا نہیں رب تمہارا وہی ہے رب آسمان اور زمین کا جس نے ان کو بنایا اور میں اسی بات کا
کھلاڑیاں کرتا ہے۔ بولا، نہیں پر رب تمہارا وہی ہے، رب آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا

مِّنَ الشُّهِيْدِيْنَ ﴿۵۹﴾ وَتَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَكَ اَصْنَامُكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۶۰﴾ فَجَعَلَهُمْ

قائل ہوں فل اور قسم اللہ کی میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر فل پھر کر ڈالا
قائل ہوں۔ اور قسم اللہ کی ! میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، جب تم جا چکو گے پیٹھ پھیر کر۔ پھر کر ڈالا

جُنْدًا اِلَّا كَبِيْرًا اَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَيْتِنَا اِنَّهٗ لَيَب

ان کو بھڑکے بھڑکے مگر ایک بڑا ان کا کہ شاید اس کی طرف رجوع کریں فل کہنے لگے کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ وہ تو کوئی
ان کو بھڑکے، مگر ایک بڑا ان کا، کہ شاید اس پاس پھر آویں۔ کہنے لگے، کس نے کیا یہ کام ہمارے ٹھاکروں سے ؟ وہ کوئی

الظَّٰلِمِيْنَ ﴿۶۲﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتٰى يِّدْ كُرْهُمُ يُقَالُ لَهٗ اِِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۳﴾ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰی

بے انصاف ہے فل وہ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابراہیم فل وہ بولے اس کو لے آؤ
بے انصاف ہے۔ وہ بولے، ہم نے سنا ہے ایک جوان ان کو کچھ کہتا، اس کو پکارتے ہیں ابراہیم۔ وہ بولے، اس کو لے آؤ

فل یعنی اس دلیل سے تمہاری حقانیت اور عقلمندی ثابت نہ ہوئی۔ ہاں یہ ثابت ہوا کہ تمہارے باپ دادا بھی تمہاری طرح گمراہ اور بے وقوف تھے جن کی کوراہ عقیدہ
میں تم تہا، ہو رہے ہو۔

فل تمام قوم کے عقیدہ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سخت گفتگوں کران میں اضطراب پیدا ہو گیا کہنے لگے کیا کج تیرا خیال اور عقیدہ یہی ہے یا عقل
نہی اور دل لگی کرتا ہے۔

فل یعنی میرا عقیدہ وہی یہ ہے اور ہمارے یقین و بعیرت سے اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا تمہارا سب کا رب وہی ایک خدا ہے جس نے آسمان زمین پیدا
کیے اور ان کی دیکھ بھال رکھی کوئی دوسری چیز اس کی مددائی میں شریک نہیں ہو سکتی۔

فل یہ بات درآہستہ گئی کہ بعض نے سنی، بہتوں نے سنی، جنہوں نے سنی اس کی کچھ پروا نہ کی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ تھا ایک نوجوان ساری قوم کے معبودوں
کا کیا بارہا دیکھا ہے۔

فل جب وہ لوگ شہر سے باہر ایک میلہ میں گئے تب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانہ میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالا۔ صرف ایک بت کو ہاتھی رہنے دیا جو ہتھیار بٹھ کے
یا عقلمند و حکیم کے ان کے نزدیک سب سے بڑا تھا، اور جس کپھاڑی سے توڑا تھا وہ اس بڑے کے گلے میں ٹھادی، تاکہ وہ لوگ جب واپس آ کر یہ صورت
حال دیکھیں تو قدرتی طور پر ان کا خیال اس بڑے بت کی طرف ہو یا الزام اس کی طرف رجوع کرایا جاسکے۔

فل یعنی یہ گستاخی اور بے ادبی کی حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی یقیناً جس نے یہ کام کیا بڑا ظالم اور شر ہے (استغفر اللہ) یہ شاید ان لوگوں نے کہا
ہو گا جن کے کان تک ہو تالہ لا کیندن اَصْنَامُكُمْ کی آواز نہ پہنچی تھی۔

أَعْدِي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالُوا ۗ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتِنَا يَا إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۱۲﴾

لوگوں کے سامنے شاید وہ دیکھیں **قُل** بولے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اسے ابراہیم لوگوں کے سامنے، شاید وہ دیکھیں۔ بولے، کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے شاکروں پر اسے ابراہیم!

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ

بولا نہیں نہ یہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں **قُل** پھر سوچے اپنے جی میں بولا نہیں، پر یہ کیا ان کے اس بڑے نے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ پھر سوچے اپنے جی میں،

فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱۴﴾ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۗ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ

پھر بولے لوگو! تم ہی بے انصاف ہو **قُل** پھر اوندھے ہو گئے سر جھکا کر **قُل** تو تو جانتا ہے جیسا پھر بولے، لوگو! تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر اوندھے ہو رہے سر ڈال کر تو تو جانتا ہے جیسا

يَنْطِقُونَ ﴿۱۱۵﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۱۱۶﴾ أَفِ

یہ بولتے ہیں **قُل** بولا کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا بیزار ہوں یہ بولتے ہیں۔ بولا، کیا پھر تم پوجتے ہو اللہ سے ورے ایسے کو، کہ تمہارا کچھ بھلا کرے نہ برا؟ بیزار ہوں = نیکے یہ کہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہنم کے پکے تھے۔ یعنی وہ ہی ایک شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، یقیناً یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔

قُل یعنی اس کو بلا کر بر ملا مجمع عام میں بیان لیا جائے۔ تاکہ معاملہ کسب لوگ دیکھ کر خود اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں کہ جو سزا اس کو قوم کی طرف سے دی جائے گی جنگ وہ اس کا مستحق تھا۔ یہ تو ان کی بڑبڑ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود بھی یہی ہوگا کہ مجمع عام میں ان کو موقع ملے کہ مشرکین کو ماجور و مبہوت کریں اور ان کی رذائل و غلطیوں کا اظہار ہو۔

قُل یعنی مجھ سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گردگھٹال نے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آلہ بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام کیا ہوگا۔ لیجئے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام و محکمیت میں یہ دعویٰ کیے لیتا ہوں کہ بڑے بت نے سب چھوڑوں کو توڑ ڈالا۔ اب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو، بڑی پھلی چھوٹی پھلی کو کھل جاتی ہے۔ اور بڑے بادشاہ چھوٹی مظلوموں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اس لیے بہترین صورت میرے تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے ان معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا، اگر یہ کچھ بول سکتے ہیں تو کیا ایسے اہم معاملہ میں بول کر میرے جھوٹ سچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے؟

(تنبیہ) ہماری تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ کہنا خلاف واقعہ خبر دینے کے طور پر درحقیقت جھوٹ کہا جائے بلکہ ان کی تسبیح و تحمیل کے لیے ایک فرضی احتمال کو بصورت دعویٰ لے کر بطور تبرہض و الزام کلام کیا گیا تھا جیسا کہ گونا گونا بحث و مناظرہ میں ہوتا ہے اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ان ظاہر صورت جھوٹ کی معلوم ہوتی ہے اسی لیے بعض امارت میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق صورتاً کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کی توجیہ میں اور بھی کئی عمل بیان کیے ہیں۔ مگر ہمارے نزدیک یہی تقریر زیادہ صاف بے تکلف اور اقرب الی الروایات ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ کے بارے میں یہی مطلب ہو کہ تم نے خود اپنے اوپر قلم کیا کہ ہاں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعویٰ سننے کے یوں ہی لاپرواہی سے بت لاد کر چھوڑ کر چلے گئے اپنے معبودوں کی حفاظت کا کوئی سامان کر کے نہ گئے کذا اقال ابن کثیر۔

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ سے آنکھوں میں ملا سکے تھے۔

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ﴾ ہاں جو کہ تم سے ایسی ناممکن بات کا مطالبہ کیوں کرتا ہے نہیں پھر بھی بولے ہیں؟

لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ

میں تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے کیا تم کو کچھ نہیں؟ بولے، اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی میں تم سے اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا تم کو بوجھ نہیں؟ بولے، اس کو جلاؤ اور مدد کرو اپنے ٹھاکروں کی۔

إِنْ كُنْتُمْ فِعْلِينَ ﴿۱۷﴾ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلْبًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۸﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا

اگر کچھ کرتے ہو؟ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک ہو جا اور آرام ابراہیم پر۔ اور چاہنے لگے اس کا برا۔ اگر کچھ کرتے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈک ہو جا اور آرام، ابراہیم پر۔ اور چاہنے لگے اس کا برا۔

فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿۱۹﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۲۰﴾

پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں؟ اور بچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہے ہم نے جہاں کے واسطے؟ پھر انہی کو ہم نے ڈالا نقصان میں۔ اور بچا نکالا ہم نے اس کو اور لوط کو، اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہے ہم نے جہاں کے واسطے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۲۱﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً

اور بخشا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب دیا انعام میں؟ اور سب کو نیک بخت کیا؟ اور ان کو کیا ہم نے اور بخشا ہم نے اس کو اسحق، اور یعقوب دیا انعام میں، اور سب کو نیک بخت کیا۔ اور ان کو کیا ہم نے؟ یعنی پھر تم کو ڈوب مرنانا چاہیے کہ جو موتی ایک لفظ بول سکے، کسی آڑے دقت کام نہ آسکے، ذرہ برابر نفع و نقصان اس کے اختیار میں نہ ہو، اسے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، کیا اتنی موٹی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے۔

یعنی بخت و مناظرہ میں تو اس سے جیت نہیں سکتے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ (جو معبود ہماری بلکہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے) ہم ان کی مدد کریں اور ان کے دشمن کو سخت ترین سزا دیں۔ اگر ایسا نہ کر سکتے تو ہم نے کچھ کام نہ کیا۔ چنانچہ اس مشورہ کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائے کی سزا تجویز ہوئی جو یا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بت تو ذکر ان کے دل جلائے تھے، یہ ان کو آگ میں جلا ڈالیں۔ آخر ظالموں نے جمع ہو کر نہایت اہتمام اور بے رحمی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت بھڑکی ہوئی آگ کی نذر کر دیا۔

یعنی گویا آگ کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے۔ لیکن اس قدر ٹھنڈی نہیں کہ برودت سے تکلیف پہنچنے لگے۔ ایسی معتدل ٹھنڈی ہو جو جسم و جان کو خوشگوار معلوم ہونے لگے۔

(تفسیر) آگ کا ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا ہونا ان کا معجزہ تھا۔ معجزہ کی حقیقت یہ ہی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی عام عادت کے خلاف سبب عادی کو سبب سے یا سبب کو سبب سے جدا کر دے، یہاں احراق کا سبب (آگ) موجود تھی، مگر سبب اس پر مرتب نہ ہوا، معجزہ وغیرہ کے متعلق مفصل کلام ہم نے ایک مستقل تحریر میں کیا ہے جو رسالہ "المود" کے کئی نمبروں میں چھپ چکی۔ فلپور اجع۔

یعنی ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہتے تھے، لیکن خود ناکامی، ذلت اور خسارہ میں بڑھے جس کی صداقت بر ملا ظاہر ہوئی اور ان کا کلمہ بلند ہوا۔ قال فی البحر المحیط "فقد اکثر الناس فی حکایتہ ماجری لابرہیم علیہ السلام۔ والذی صح ہو ما ذکرہ اللہ تعالیٰ من انہ علیہ السلام القی فی النار فجعلا اللہ علیہ برداً وسلاماً"

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مع حضرت لوط علیہ السلام کے صحیح سالم ملک شام میں لے گئے جہاں بہت سی ظاہری و باطنی برکات و ودیعت کی گئی ہیں۔

یعنی بڑھاپے میں بیٹا مانگا تھا، ہم نے پوتا بھی دے دیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام۔

یعنی ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب۔ علم السلام اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں ہیں۔ کیونکہ سب نبی ہوئے اور انبیاء سے بڑھ کر نیکی میں ہو سکتی ہے۔

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَكَانُوا

پیشوا راہ بتاتے تھے ہمارے حکم سے **فعل** اور کہا بھیجا ہم نے ان کو کرنا نیکیوں کا اور قائم رکھی نماز اور دینی زکوٰۃ **فعل** اور وہ تھے پیشوا، راہ بتاتے ہمارے حکم سے، اور کہہ بھیجا ان کو کرنا نیکیوں کا، اور کھڑی رکھی نماز اور دینی زکوٰۃ۔ اور وہ تھے

لَنَا عِبْدِينَ ﷻ

ہماری بندگی میں لگے ہوئے **فعل**

ہماری بندگی میں لگے۔

(۲) قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ...﴾ **فعل** ... وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ﷻ

یہ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو اہل عرب اور اہل کتاب کے مسلم بزرگ ہیں اور ابتداء عمر سے توحید کے دلدادہ اور شرک اور بت پرستی کے دشمن تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے یا محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے خاص ہدایت اور خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ جو ان کی شان کے لائق تھے اور ہم ان کی ہدایت اور صلاحیت سے واقف اور باخبر تھے ہم ہی نے ان کو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا منبع اور مخزن بنایا تھا یا یہ معنی ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی ہونے سے پہلے ہی حق کی معرفت عطا کر دی تھی یا ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو خاص اور کامل رشد عطا کی تھی ہم ان کی صلاحیت اور اہلیت سے باخبر تھے کیونکہ ان کے وجود کی طرح ان کی صلاحیت بھی ہماری عطا کردہ تھی اور اس کا ظہور اس وقت ہوا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورثیں کیا ہیں جن کے تم محکف اور مجاور بنے ہوئے ہو اور جن کی عبادت پر تم جے بیٹھے ہو وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی پوجا کرنے والا پایا لہذا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیشک تم اور تمہارے باپ داداے کھلی گمراہی میں پڑے رہے ان کا یہ عمل کسی حجت اور برہان کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض ان کے نفس کی خواہش تھی اور ایسی کھلی گمراہی تھی جو کسی عاقل پر مخفی نہیں ہو سکتی وہ تعجب سے بولے کیا تو حقیقت میں کوئی حق بات لے کر آیا ہے یا تو دل لگی کرنے والوں میں سے ہے ہمارے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تم کھل اور دل لگی کر رہے ہو۔ حق اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس بات پر تمام ملائکہ اور تمام مخلوق الہی شاہد اور گواہ ہے اور میں بھی منجملہ شاہدوں کے ایک شاہد ہوں اور میں اس امر واضح پر دلیل اور برہان بھی قائم کر سکتا ہوں اور میں اس کو خوب جانتا ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں اور آہستہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے ان **فعل** یعنی ایسے کامل تھے کہ دوسروں کی تکمیل بھی کرتے تھے۔

فعل یعنی ان کی طرف دینی بھیجی جس میں ان امور کی تائید تھی۔ یہ ان کا کمال ملی ہوا۔

فعل یعنی شب و روز ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہی ایمان کی شان ہوتی ہے کہ ان کا ہر کام خدا کی بندگی کا ہی لیے ہوتا ہے۔ یہی کمال ہوا۔

بتوں کی خوب گت بناؤں گا۔ جب تم پشت پھیر کر ان بتوں کے پاس سے کہیں چلے جاؤ گے۔ یعنی جب تم عید میں چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا یعنی تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا جس سے انکا عاجز اور در ماندہ ہونا تمہارے مشاہدہ میں آجائے گا۔ پس جب وہ لوگ اپنی عید میں جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام مرض کا عذر کر کے پیچھے رہ گئے اور کہا کہ میں بیمار ہوں کسی نے کیا خوب کہا ہے:

اگر تماشائے عید طلبند خلیل وار بدیشاں بگو کہ پیارم

جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک بڑا بت رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے بت ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بطور استہزا ان سے خطاب کیا ﴿اَلَا تَأْكُلُوْنَ﴾ تم کھاتے کیوں نہیں۔ بعد ازاں کہا ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ﴾ تم کو کیا ہوا کہ بولتے نہیں۔ بعد ازاں ایک تبر سے ان کو توڑنا شروع کر دیا کما قال تعالیٰ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْوًا بِالْيَمِينِ﴾ اور سوائے ایک بت کے جو سب سے بڑا تھا سب کو توڑ ڈالا اور کلباڑا اس بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پس کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے مگر ان کے بڑے بت کو نہ توڑا اور کلباڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ شاید وہ مشرکین اپنے اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں جیسا کہ انکا طریقہ ہے کہ وہ مشکلات میں بتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آ کر اس سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض ان کو الزام دینا تھا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ایسے عاجز اور لاچار ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور اس بڑے بت نے بھی چھوٹے بتوں کی کوئی مدد نہ کی اور عجب نہیں کہ بڑے بت کی گردن میں کلباڑا لٹکانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اس منظر کو دیکھ کر لوگ خیال کریں کہ اس بڑے بت کو غیرت آئی کہ میرے ساتھ ان چھوٹے بتوں کی کیوں پرستش کی جاتی ہے۔ اس لیے غیرت کی بناء پر اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾ میں الیہ کی ضمیر ﴿كَيْبَرُ الْهَيْهَاتُ﴾ (یعنی بڑے بت) کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید عید سے واپسی کے بعد اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح کہ وہ حل مشکلات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس منظر کو دیکھ کر اس سے یہ کہیں کہ ان بتوں کو کیا ہوا کہ سب کے سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں اور تجھے کیا ہوا کہ تو صحیح سالم دیا ہی ہے اور یہ کیسا تیشہ ہے جو تیری گردن میں لٹکا ہوا ہے یہ دیکھ کر جان لیں گے کہ یہ بت کسی بھلائی اور برائی کے مالک نہیں یہ تو ایسے عاجز ہیں کہ اپنے سے بھی ضرر کو دفع نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ لوگ واپسی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ وہ بتوں کی عداوت میں مشہور تھے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ الیہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ شاید وہ اپنے بتوں کی عاجزی اور لاچارگی اور ان کی ذلت و خواری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کریں، غرض یہ کہ اس بحث و مناظرہ میں دو طریقے اختیار کیے ایک قولی اور ایک فعلی۔ اول زبان سے ان کے بتوں کی بے بسی ثابت کی۔ جب وہ اس سے قائل نہ ہوئے تو زبانی حجت سے گزر کر فعل سے بتوں کی بے بسی ثابت کی کہ وہ اپنی حفاظت اور مدافعت سے بھی عاجز ہیں اس طرح قول اور

فعل دونوں طریق سے ان پر حجت قائم کر دی۔

پس جب وہ لوگ اپنی عید سے واپس آئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا بولے کس نے ایسا کیا ہمارے بتوں کے ساتھ وہ شخص جس نے ایسا کام کیا بیشک وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ انکا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا رہتا ہے اس کا نام ابراہیم علیہ السلام بتلایا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے یہ کام اس کے سوا کون کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مشرکین سے گفتگو کی تھی تو اس وقت ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا۔ ﴿تَاللّٰهِ لَآ كَيْدَ لَنَا صٰدِقًا مَّكْرًا﴾ الخ میں تمہارے ساتھ ایک چال چلوں گا تو جس شخص نے یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سنا تھا اس نے یہ کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کام اس نوجوان کا ہے کہ بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ جب یہ خبر نورد اور اس کے ارکان دولت کو پہنچی تو بولے کہ پھر تو اس کو لے آؤ۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ بتوں کو توڑنے والا یہی شخص ہے یا یہ معنی ہیں کہ اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ اس کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ مجمع میں اس پر گفتگو ہوتا کہ ان لوگوں کی جہالت اور بے عقلی ظاہر ہو کہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حاضر کیے گئے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے نے کیا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہے اور تیشہ (کلبھاڑا) اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے ہے جو توڑنے کا آلہ ہے۔ شاید اس کو اس بات پر غصہ اور غیرت آئی ہو کہ تم اس بڑے کے ساتھ اور اس کے سامنے ان چھوٹوں کو کیوں پوجتے ہو اس لیے اس نے ان کو توڑ دیا۔ کیا جب اس بڑے بت کا معبود ہونا ممکن ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ کام بھی اس نے ہی کیا ہو اور اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے سو تم ان چھوٹے بتوں ہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں یہ خود ہی بتلا دیں گے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تمہارے اعتقاد میں جب یہ بت تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں تو لامحالہ تمہارے سوال کا جواب بھی دے سکیں گے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ جو اس درجہ عاجز ہے کہ بولنے پر بھی قادر نہیں تو اس کو معبود بنانا حماقت ہے۔ کیونکہ جو بولنے سے بھی عاجز ہے اور جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا اس کے علم سے بھی قاصر ہے تو وہ معبود کیونکر ہو سکتا ہے۔ بتوں کو توڑنے والے بلاشبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے لیکن ﴿لَٰكِن لَّيْسَ فَعَلَهُ كَيْدًا مِّنْهُمْ﴾ کہہ کر توڑنے کا حوالہ بڑے بت پر جو کیا تو وہ بطور جد (حقیقت) نہ تھا بلکہ بطور استہزاء و تمسخر تھا۔ جس سے مقصود ان کی تحقیر و تجہیل تھی کیونکہ صورت حال ایسی تھی کہ یہ فعل (بتوں کا توڑنا) حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور بڑے بت کے درمیان دائر تھا جس میں سے ایک بلاشبہ عاجز تھا یعنی بت اور ایک بلاشبہ قادر تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور عقلاء کے نزدیک یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جو فعل عاجز اور قادر کے درمیان دائر ہو یعنی ایک تو اس فعل پر قادر ہو اور دوسرا اس فعل سے عاجز ہو قادر کو چھوڑ کر عاجز کی طرف اس فعل کی نسبت کی جائے تو عاجز کے ساتھ تمسخر اور استہزاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ احتمال کے درجہ میں بھی کافروں کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلبھاڑا اپنی گردن پر لٹکالیا ہے۔ محض استہزاء کے طور ان سے یہ کہا۔ ہے، یہ ایسا ہے جیسے کسی اعجاز رقم یعنی خوشناتحیر کی کتابت کی نسبت کسی جاہل اور ان پڑھ کی طرف کر دی جائے اور اس ان پڑھ سے کہا جائے کہ یہ اعجاز رقم کتابت آپ ہی نے فرمائی ہے تو بلاشبہ یہ اس جاہل کے ساتھ استہزاء ہوگا اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہ ہوگا کہ فی

الحقیقت اس کندہ ناتراش نے یہ خوشنما تحریر لکھی ہے بلکہ یہ ایک قسم کا طنز ہوگا اگر کسی جاہل کو یہ کہا جائے کہ تو بڑا عالم ہے تو کسی عاقل کے نزدیک یہ جھوٹ شمار نہ ہوگا غرض یہ کہ اس قول ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدٌ مِّنْهُم﴾ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصود کسی واقعہ کی خبر دینا نہ تھا کہ اس کو کذب کہا جاسکے بلکہ بطور کنایہ ان کی تحقیق و تجہیل مقصود تھی۔ دیکھو تفسیر کبیر، ص: ۱۲۹ و حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی، ص: ۱۶۱ اور حضرات اہل علم اس مقام پر حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۵۵۷ ضرور دیکھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بت نہیں توڑے یا میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ بت توڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے توڑنے اور پھوڑنے کے متعلق صراحتاً نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا بلکہ ایسی بات کہی جس سے خود ظاہر ہو گیا کہ توڑنے والا کون ہے جیسے ایک کوٹھری میں فقط ایک شخص بیٹھا ہے اس نے زید کو پکارا زید نے متوجہ ہو کر وہاں آ کر پوچھا کہ اس کوٹھری میں سے مجھے کس نے پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ دیوار نے تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے پکارا، اس لیے کہ اس کوٹھری میں میرے سوا کوئی پکارنے والا نہیں اور دیوار پکار نہیں سکتی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے پکارا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہ کلام بطور اخبار نہ تھا بلکہ طریق تعریض و توریہ ان کے الزام اور تحقیق و تجہیل کے لیے تھا اور اس کے بعد کا جملہ ﴿فَسَمَلُوهُمُ اِنْ كَانُوا يَنْظِفُونَ﴾ اسی تجہیل کی تکمیل و تکمیل کے لیے تھا کہ یہ بت اگر بول سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بولنا تو محال ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ کام کرنا بھی محال ہے اور تم ہی نادان ہو کہ ایسی ذات کو معبود بنائے ہوئے ہو کہ جو بولنے پر بھی قادر نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا یعنی توڑنے کو بڑے بت کی طرف نسبت کرنا بطور تطبیق بالجمال تھا جس سے مقصود ان کی تکلیت اور توخیخ اور تنبیہ تھی معاذ اللہ یہ کسی واقعہ کی خبر نہ تھی جو کذب (جھوٹ) میں داخل ہو سکے۔ اور بعض احادیث میں جو اس پر کذب کا اطلاق آتا ہے تو وہ محض ظاہری صورت کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے اور مقصود محض الزام اور تمام حجت ہے۔ (دیکھو تفسیر بیضاوی و حاشیہ شیخ زادہ: ۳/۵۵۷)

علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا خوب فرماتے ہیں فان من لا يدفع عن نفسه الفاس كيف يدفع عن عابديه الباس۔ (تحقیق جو ذات اپنے سر سے کلہاڑے کو دفع نہ کر سکے وہ اپنے پرستاروں کی بلا اور مصیبت کو کیسے دفع کر سکتی ہے)۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب لا جواب سن کر سب خاموش رہ گئے۔ تب انہوں نے اپنی عقلوں کی طرف رجوع کیا اور جہالت اور حماقت پر متنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں بولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور جہالت اور حماقت پر متنبہ ہو کر شرمندہ ہوئے پھر آپس میں بولے کہ بیشک تم ہی ظالم ہو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک عاجز کو اپنا معبود بنایا۔ ابتداء میں مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ظالم بتلایا تھا جب ذرا ہوش آیا تو خود اپنے کو ظالم بتلایا اور جبراً و قہراً حق ان کی زبان پر جاری ہو گیا اور سمجھ گئے کہ بتوں کی عبادت کرنا ظلم ہے اور ان کا توڑنا ظلم نہیں پھر وہ خجالت اور ندامت سے سرنگوں ہو گئے یعنی شرمندگی سے سر جھکا لیے اور حیرت میں پڑ گئے اور بولے اے ابراہیم تو تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں پھر ہم ان سے کس طرح پوچھیں اور تم ہم سے کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ اس طرح سے خود اپنی حیرت کا اقرار کر لیا۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حجت اور اس جواب سے لا جواب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر اس اقرار اور اعتراف کے بعد بھی تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو کہ اگر تم اس کی عبادت کرو تو وہ تم

کونفع نہ پہنچا سکے اور اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے ایسی بیکار چیزوں کی کیوں پرستش کرتے ہو۔ تف ہے تم پر اور اس چیز پر جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یعنی تم اور تمہارے معبود سب ذلیل اور حقیر ہیں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے جو اتنا بھی سمجھ سکو کہ ایسی عاجز اور لاچار چیز کو معبود بنا کر صریح حماقت اور جہالت ہے جو چیز توڑی اور پھوڑی جاسکتی ہے وہ معبود کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جہالت اور حماقت سے گھبرا کر ان کو تف کہا کہ میں ایسے بیوقوفوں سے بری اور بیزار ہوں کہ جو باوجود حق واضح ہو جانے کے اور عذر قطع ہو جانے کے بھی اپنی جہالت پر جتے ہوئے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دل پذیر کا جب کوئی جواب نہ بن آیا تو بمقتضائے اس قول کے:

چو حجت نما ند جفا ہوئے را   پر خاش بر ہم کشد روئے را

تو پر خاش اور بیکار و آزار پر اتر آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ اس کو آگ میں جلا دو جو سب سے زیادہ ہولناک عذاب اور سزا ہے اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو یعنی اپنے معبودوں کی مدد کی صورت ہے کہ اسے آگ میں جلا دو بغیر اس کے ناممکن ہے جب تک یہ زندہ رہے گا برابر تمہارے معبودوں کو برا کہتا رہے گا۔ اور ان کی بے حرمتی کرتا رہے گا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو آتش دوزخ سے ڈراتے تھے اس لیے نمودنے یہ رائے دی کہ اس شخص کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ جب نمود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے جلانے پر اتفاق کر لیا اور ایک ہولناک آگ کا سامان کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا اور اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہو گیا اور ان کا مقصود تو حاصل نہ ہوا بلکہ اسکے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید حقانیت ظاہر ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ بردا کے ساتھ سلاما کا لفظ نہ فرماتے تو وہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی برودت سے مر جاتے یا ٹھنڈے جاتے اور اگر ”علیٰ ابراہیم“ (علیہ السلام) کا لفظ نہ فرماتے تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو جاتیں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی ہو جا مگر تیری برودت ایسی معتدل اور خوشگوار ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی راحت کا سبب بنے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہو گیا اور کعب احبار رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے صرف بند جلانے اور اس کے سوا کوئی ایذا نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کی روشنی باقی رکھی حرارت کو تبدیل بہ برودت کر دیا جیسے دوزخ کے مہتمم اور منتظم فرشتے کو دوزخ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی۔ اور شتر مرغ گرم لوہے کا ٹکڑا انگل جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور سمندل ایک جانور ہے جو آگ میں رہتا ہے اور آگ ہی اس کی زندگی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے غلیل علیہ السلام کے لیے برودت سلام بنا دیا (دیکھو تفسیر غرائب القرآن: ۷/۳۵۱ بر حاشیہ ابن جریر اور دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۳۱)

اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فریب اور مکر کرنا چاہا اور ان کو جلانا چاہا پس ہم نے انہی کو ہرزیاں کا رسے زیادہ ترزیاں کا کر دیا کہ ان کی ساری سعی بیکار گمنی اور سب خسارہ اٹھانے والوں سے بڑھ کر ان کو خسارہ اٹھانے والا کر دیا اس طرح آگ کا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برودت سلام ہو جانا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوا جو ان کے لیے موجب صد عزت و کرامت اور سبب صد نعت ہوا اور کافروں کے لیے موجب صد ذلت و اہانت ہوا۔ اور معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا سبب عادی

کے اپنی قدرت و اختیار سے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کی تائید و تقویت کے لیے کوئی ایسا امر نظر فرمائے کہ سارا عالم اس کے مثل لانے سے اور اس کے مقابلہ سے عاجز ہو۔ من جانب اللہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و کرامت کا سامان ہوا کہ آگ ان کے حق میں گلزار بن گئی اور نمرود کی ذلت اور اہانت کا یہ سامان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم پر ایک نہایت حقیر جانور چھھر کو مسلط کیا کہ نمرود کے دماغ میں ایک چھھر گھس گیا جو کسی تدبیر سے نہ نکل سکا یہاں تک کہ نمرود اسی میں ہلاک ہو گیا اور چھھروں نے کافروں کے گوشت کھائے اور ان کے خون چوس لیے۔ (دیکھو ۱ تفسیر قرطبی: ۳۰۵/۱۱)

ذکر ہجرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

اور بعد ازاں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے برادر زادہ لوط علیہ السلام کو کافروں سے نجات دی اور ان سے بچا کر اس زمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے مراد اس ارض مبارکہ سے زمین شام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے جہاں نمرود رہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور ان کے ساتھ اور چند آدمیوں نے بھی ہجرت کی جو ان پر ایمان لے آئے تھے جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے جو ساری قوم کے خلاف ابراہیم السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ﴿فَاتَمَّنَّ لَهُ لُوطٌ﴾ اور آپ علیہ السلام کی بی بی سارہ بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ اول جا کر حزان میں ٹھہرے پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے مصر چلے گئے پھر وہاں سے شام آئے اور فلسطین کے علاقہ میں اقامت اختیار کی۔ اور لوط علیہ السلام نے مؤتلفہ میں رہنا اختیار کیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اس علاقہ کا نبی بنا دیا۔ غرض یہ کہ ان حضرات نے بحکم الہی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر ہجرت کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی درخواست کے مطابق بیٹا اسحاق دیا اور یعقوب پوتا بطور نفل اور زیادہ دیا یعنی پوتا بغیر درخواست کے بے مانگے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر ایک سو پینتالیس برس کی ہوئی۔ اول اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اسحاق بیٹا عطا کیا اور پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پوتے کو بھی دیکھا اور پوتے کو نافلہ فرمایا اس لیے کہ نافلہ کے معنی زیادہ کے ہیں۔ پوتا چونکہ بیٹے پر زیادہ ہے اس لیے اس کو نافلہ کہا یا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال صرف فرزند کا کیا تھا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اسحاق علیہ السلام فرزند عطا کیا اور یعقوب علیہ السلام بغیر سوال کے زیادہ ملے۔ اس لیے ان کو نافلہ سے تعبیر کیا اور ان سب کو یعنی باپ اور بیٹے پوتے سب کو نیک بخت بنایا اور ہم نے ان کو مخلوق کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق راہ بتائیں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی عموماً اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی خصوصاً وحی بھیجی۔ نیک کاموں میں نماز اور زکوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ عبادات ہنیہ میں نماز سب سے افضل ہے اور عبادات مالیہ میں زکوٰۃ سب سے افضل۔

● قال الامام القرطبي قوله تعالى ﴿وَاَزَادْنَا لَهُ كَيْدًا﴾ اي اراد نمرود واصحابه ان يمكروا به جعلناهم الاخسرين في اعمالهم ورددنا مكرهم عليهم بتسليط اضعف خلقنا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما سلط اللہ علیہم اضعف خلقه البعوض فمات نمرود حتى رای عظام اصحابه وخیله تلوح اكلت لحومهم وشربت دمانم ووقعت واحدة فی منخره فلم تزل تاكل الی ان وصلت دماغه وكان اکرم الناس علیه الذی یضرب راسه بموزیه من حديد فاقام بهذا نحواً من اربعمائه۔ (تفسیر قرطبی: ۳۰۵/۱۱)

افضل ہے اور یہ سب خالص ہماری عبادت کرنے والے اور ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے۔
خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح سے احسان فرمائے۔ اول تو یہ کہ بچپن ہی سے ان کو رشد و ہدایت سے نواز۔ دوم یہ کہ ظالم و جابر کے مقابلہ میں ان کو غلبہ عطا کیا۔ سوم یہ کہ ان کو بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرائی۔ چہارم یہ کہ ان کو اولاد صالح عطاء کی۔ پنجم یہ کہ اولاد کو بھی مقتدا اور پیشوائے عالم بنایا۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

لطائف و معارف

۱- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرٰهٖمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ﴾ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو انکار شدہ پہلے ہی سے دیدیا تھا، یعنی صغرتی میں ان کو حق کی معرفت اور الہام اور حجت عطا کر دی تھی یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے مگر صاحب الہام و معرفت ضرور ہوتے ہیں۔

۲- مشرکین نے جب اپنی عید سے واپس آ کر دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ کام تو نے کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُؤُنْهُمُ﴾ بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے اس کا مطلب سمجھ لینا چاہئے وہ حدیث یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے تین مرتبہ کے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایک تو اس وقت کہ جب ان کی قوم نے دریافت کیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُؤُنْهُمُ﴾ یعنی ان کے بڑے نے توڑا، دوسرے اس وقت جبکہ ان کی قوم نے ان کو اپنے ساتھ عید میں چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا ﴿اِنِّیْ سَاقِیْنٰ﴾ یعنی میں بیمار ہوں، تیسرے اس وقت کہ جب مصر کے ایک ظالم بادشاہ نے ان کی بی بی سارہ کو گرفتار کیا تو انہوں نے یہ کہا ہذا اختی یہ میری بہن ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر جھوٹ بولنا مذکور ہوا حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو قطعی طور پر معصوم ہوتے ہیں اسی خیال کی بناء پر بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت سے انکار کر دیا مگر یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں سے اور حدیث کی بی شمار معتبر اور مستند کتابوں میں اسانید صحیحہ اور جیدہ سے مذکور ہے جس کی صحت میں آج تک کسی امام حدیث نے کلام نہیں کیا اور نہ کلام کی گنجائش ہے۔

بلکہ اس حدیث میں کذب (جھوٹ) سے تعریض اور کناہیہ مراد ہے یعنی ایسی ذومعنی بات کہنا کہ جو حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے تو صحیح ہو اور واقعہ کے مطابق ہو اور ظاہری معنی اور سرسری مطلب کے لحاظ سے سننے والا ایسے معنی سمجھے کہ اس کی سمجھ کے اعتبار سے خلاف واقع ہوں، حضرات انبیاء کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ فی الحقیقت ہرگز خلاف واقع نہیں ہوتا البتہ مخاطب اور سامع کے فہم اور ادراک کے لحاظ سے کبھی خلاف واقع ہوتا ہے "تور یہ" کے معنی انخفاء یعنی چھپانے کے ہیں۔ متکلم نے کسی مصلحت کی بنا پر حقیقت حال کے چھپانے کے لئے ایسا لفظ بولا جس کو متعدد پہلو تھے، سامع اپنے تصور فہم کی وجہ سے اس کو پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ سامع کی نظر اس کلام کے ظاہری پہلو پر گئی اور متکلم کی نظر اس کے خفی اور پوشیدہ پہلو پر تھی سو یہ تور یہ ہے۔ جھوٹ نہیں چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے اس لیے یہ امر بھی ان کی شان بلند کے مناسب

نہیں کہ ان کے کلام میں کوئی پہلو خلاف توقع نکل سکے۔ تو یہ اور کناہیہ اگرچہ بر بنائے مصلحت و ضرورت جائز ہے مگر درجہ رخصت میں، مقام عزیمت یہ ہے کہ بلا کسی تور یہ اور کناہیہ کے امر حق کو صراحتاً واضح کیا جائے اور کھول کر صاف صاف بیان کیا جائے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿فَاَصْدَقْ عَمَّا يُؤْمَرُونَ﴾ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر چونکہ بجائے عزیمت کے رخصت کی طرف تنزل فرمایا۔ سو یہ تنزل ان کے مقام جلیل سے کئی درجہ نازل تھا اس لیے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت سے پہلو تہی فرمائیں گے اور اپنے ان کناہی الفاظ کو ذریعہ معذرت بنائیں گے۔

ان تین باتوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات بھی خلاف واقع نہ تھی البتہ ایک دینی اور شرعی ضرورت کی بناء پر تعریض اور کناہیہ کے باب سے تھی مگر ان کی شان رفیع اور مقام بلند کے لحاظ سے ایسی تعریض بھی ان جیسی جلیل القدر ہستی کے حق میں کذب کا حکم رکھتی ہے۔ حسنات الابراہر سیئات المقربین عقلاً و شرعاً یہ امر مسلم ہے کہ تعریض اور تور یہ کذب نہیں اور وہ فی حد ذاتہ جائز ہے نہ عصمت کے منافی ہے اور نہ نبوت کے منافی ہے۔ بعض مرتبہ خود حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس کی اجازت دی ہے۔ ﴿اَيُّهَا الْعِزُّ اَنْكُمْ لَسِرٌ قُوْنٌ﴾

دوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتیں محض دینی مصلحت کے لیے اور خالص اللہ کے لیے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَيْدٌ هُمْ﴾ اور ﴿اِنِّي سَقِيْتُكُمْ﴾ کہنا یہ دو باتیں کہ جن میں ذرہ برابر بھی اپنا ذاتی نفع نہیں۔ البتہ تیسری بات ہذہ اختی یہ میری بہن ہے اس میں من وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ذاتی نفع بھی تھا مگر ہر جگہ دینی مصلحت مد نظر تھی۔ اس وجہ سے حدیث میں ہے کل ذلك في ذات الله ابني ذاتي غرض اور دیوی مصلحت مد نظر نہ تھی جیسا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ ما منھا کذبہ الا ما حل بها عن دين الله یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ہر کذب (تعریض) محض اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لئے تھا اپنے ذاتی فائدہ اور غرض کے لیے نہ تھا۔

سوم یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات تعریض اور الفاظ تور یہ ایسی شدت اور مصیبت کے وقت میں دینی ضرورت کے لیے استعمال فرمائے کہ ایسی حالت میں صریح کذب کا استعمال فقط جائز ہی نہیں رہتا بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے ظالم کے ظلم دفع کرنے کے لیے صریح کذب بھی جائز ہے اور کناہیہ اور تور یہ اور تعریض کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سب درست تھے مگر بایں ہمہ ان کے مقام بلند نے اس کو بھی محسوس فرمایا اور دل میں بھی مجبور ہوئے اس لیے قیامت کے دن جو لوگ آپ علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر جائیں گے تو ان تین باتوں کو شفاعت سے عذر کے لئے ذکر فرمائیں گے۔

حضرت حق جل شانہ کا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول ﴿رَبِّ اِرْبِیْ كَيْفَ تُعْجِبُ الْمُتَوَلِّیْ﴾ کے جواب میں یہ فرمانا: ﴿اَوَلَمْ تُوْمِنْ﴾ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علوشان کی دلیل ہے کہ ان کے اس سوال کو عدم ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ان تعریض اور کناہی الفاظ پر کذب کا اطلاق ان کے علوشان کی دلیل ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جن احادیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہمیں باتوں میں کذب کی نسبت کی گئی ہے سو یہ اطلاق محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے کیا گیا ہے اور لم یکذب الا فی ثلاث میں الاستثناء منقطع کے لیے ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو صدیق معظم اور صدق مجسم تھے ان کی زبان سے کبھی کوئی کذب نکلا ہی نہیں۔ مگر ساری عمر میں تین باتیں ان کی زبان سے ایسی نکلیں کہ مخاطب نے سن کر ان سے جو سمجھا وہ خلاف واقع تھا۔ مخاطب کے اعتبار سے ان الفاظ کی صورت جھوٹ کی سی تھی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعظم و علمہ اتم و احکم۔

۳۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اور برہان سے جب لا جواب ہو گئے تو جھنجھلا کر یہ طے کیا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے سوائے انہوں نے ایک بلند اور بند مکان میں بیٹھا رہنا شروع کیا اور اس پر تیل چھڑک کر اس میں آگ لگا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن میں طوق اور ہاتھوں میں جھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر متخفیع کے ذریعے ان کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار آپ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ اس کی مدد کریں خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ میرا دوست ہے اگر تم سے کوئی مدد چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہے فرمایا کہ تمہاری تو مجھے حاجت نہیں اور اللہ کو میرے حال کا علم ہے وہ میرے لیے کافی ہے وہ میرا رب ہے میرے سوال سے پہلے میرا حال جانتا ہے وہ میرے لیے کافی ہے اور اس کا میرے حال کو جانتا میرے سوال کرنے سے کافی ہے اور ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ پڑھا۔ اللہ کے حکم سے تمام آگ اسی وقت برد و سلام بن گئی اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے طوق اور بیڑیاں اور جھکڑی تو جلا دی مگر ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آج تک نہ پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ سات دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے مقام میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے کہ جیسا عیش مجھے اس آگ میں نصیب ہوا ایسا عیش عمر بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک فرشتہ ان کی تسلی کے لیے ان کے پاس آ بیٹھا اور جبریل علیہ السلام جنت سے حریر کا ایک قمیص اور ایک فرش لائے اس قمیص کو ابراہیم علیہ السلام کو پہنادیا اور اس فرش کو بچھا دیا اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ آگ میرے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

پھر نمرود نے اپنے محل پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو جھانکا تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک گلزار اور سبزہ زار میں بیٹھے ہیں۔ اور آتش کدہ ان کے لیے گلستان اور بوستان بنا ہوا ہے اور ان کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے چاروں طرف وہ آگ لکڑیوں کے انبار کو جلا رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ کیا تم اس آگ سے باہر نکل سکتے ہو جواب دیا کہ ہاں اور کھڑے ہو گئے اور آگ میں چلنے لگے حتیٰ کہ اس سے باہر نکل آئے اور نمرود اور اس کے ارکان دولت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تیرا سحر (جادو) بہت ہی عجیب ہے جو آگ پر بھی چل گیا۔ نمرود یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس شخص کا مقابلہ ممکن نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بیچھا چھوڑ دیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور دشمنوں کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور ادھر نمرود کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا جس نے اس کو ہلاک کیا۔

بقدر ضرورت مختصر آہم نے یہ قصہ ذکر کر دیا باقی آثار کی تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر درمنثور: ۳/۳۲۱ اور تفسیر روح المعانی: ۷/۱۶۱ اور البدایہ والنہایہ: ۱۱/۱۳۵ اور تفسیر روح البیان: ۵/۳۶۸ دیکھیں۔

ان میں سے بہت سی روایتیں اسرائیلیات بھی ہیں مگر قرآن وحدیث کے معارض نہیں، اس لیے حسب ارشاد نبوی ﷺ حدیثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ان پر انکار بھی نہیں کیا جاسکتا۔

۳- اس طرح آگ کا بردوسلام ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ امر کوئی محال نہیں۔ تمام کائنات عالم حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے اندرونی طور پر ان پر حکم نافذ کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جس طرح ہمارے اعضاء ہمارے احکام سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ باطنی طور پر نفس ناطقہ اعضاء کو جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح بساط اور مرکبات اللہ کے اندرونی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معدہ کے اندر ایک خاص حرارت اور آتش مادہ رکھا ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے اور اس کو پکاتا ہے اور گلا دیتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز بھی ویسی نہیں گلتی۔ اور معدہ اس چیز کو ایسا گلا دیتا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا جیسا کہ بول و براز سے ظاہر ہے۔ انسان گوشت، روٹی وغیرہ کھاتا ہے مگر یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ یہ فضلہ کس چیز کا ہے۔ معدہ میں پہنچ کر غذا کی صورت نوعیہ اور صورت شخصیہ سب ختم ہو جاتی ہے اور معدہ کی حرارت بلا کی حرارت ہے گوشت تو کھاربت اور کنکر بھی وہاں جا کر پس جاتے ہیں۔ جیسا کہ پرندوں کے پیچال سے ظاہر ہے جن کی غذا کنکر وغیرہ ہے۔ غرض یہ کہ معدہ میں اس بلا کی حرارت ہے کہ سخت سے سخت غذا کو گلا کر اور باریک کر کے نکالتی ہے مگر انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو نہیں جلاتی، معدہ کی حرارت عجب الخفقت حرارت ہے کہ کسی چیز کو جلاتی ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ پس جس خالق آتش نے معدہ کی آگ کو بدن کی انتڑیوں اور بدن کے پٹھوں کو جلانے سے روک دیا اسی خالق نے آتش نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے سے روک دیا۔ بہر حال آگ اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے جس کے جلانے کا حکم ہوتا ہے اس کو جلاتی ہے اور جس کی حفاظت کا حکم ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے جیسا کہ آتش معدہ میں آپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔

حکایت: ..... عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت نقل کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بت پرست بادشاہ تھا لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے ایک آگ جلائی اور اس کے پاس ایک بت رکھا اور کہا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ آگ سے نجات پائے گا اسی اثناء میں ایک بچہ والی عورت لائی گئی اور اس سے کہا گیا اس بت کو سجدہ کر۔ وہ عورت مومنہ تھی اس نے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا وہ اس سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا کہ شاید عورت اپنے بچے کی جان بچانے کے لئے بت کو سجدہ کرے پھر بھی اس نے سجدہ نہ کیا اور بچہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بیتاب ہو گئی۔

یہ ایک اس آگ میں سے بچہ نے آواز دی اے ماں تم بھی یہاں آ جاؤ یہ تو عشرت کدہ ہے یہاں تو خدا کی رحمت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اندر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسرار کا جلوہ دیکھو۔ جنہوں نے نمرود کی آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے تھے میں تجھے حق مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر آ جا یہاں تو شہنشاہ حقیقی کا خون گرم بچھا ہوا ہے۔ اور اے مسلمانو! تم سب اندر آ جاؤ اور پر دانہ کرو جس طرح ہوا اس آگ میں کود پڑو اور ماں اپنے بچہ کا یہ کلام سن کر فوراً آگ میں کود پڑی اور آگ میں کودنے کے بعد اس عورت نے بھی چلا چلا کر یہی کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانو تم بھی اسی باغ میں آ جاؤ یہ سنتے ہی لوگ ذوق وشوق کے ساتھ آگ میں کودنے لگے۔ نوبت بایں جا رسید کو جو سپاہی پہرہ پر مقرر تھے، وہ لوگوں کو منع کرنے لگے، بادشاہ یہ منظر دیکھ کر پشیمان ہوا اور حیران رہ گیا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو آگ سے ڈرا کر ایمان سے برگشتہ کرے لیکن تقدیر الہی نے اس کی تدبیر

کو بالکل الٹ دیا یہ دیکھ کر بادشاہ کو جوش آ گیا اور آگ سے خطاب اور عتاب شروع کیا۔
چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

عتاب کردن جہود آتش را کہ چرانمی سوزی و جواب او

کافر بادشاہ کا آگ کو عتاب کرنا کہ تو کیوں نہیں جلاتی اور آگ کا جواب

رو با آتش کرد شدہ کاے تندخو آں جہاں سوز طبعی خوت کو
بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگ سے مخاطب ہو کر بولا اے تندخو تیری طبعی عادت اور مزاجی خاصیت یعنی
جلانے والی خصلت کہاں چلی گئی۔

چوں نمی سوزی چه شد خاصیت یاز بخت ماد گردش نیست
تو جلاتی کیوں نہیں۔ تیری طبعی خاصیت کہاں چلی گئی یا ہماری بد قسمتی سے تیری نیت یعنی تیری حقیقت اور اصل
ماہیت ہی بدل گئی ہے اور کیا تو آگ نہ رہی۔

می نہ بخشائی تو بر آتش پرست آنکہ نہ پر شد ترا او چوں پرست
اے آگ تو تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی۔ پس جو شخص تیری پرستش نہیں کرتا وہ تیرے جلانے
سے کیونکر بچ گیا۔

ہرگز ای آتش تو صابر نیستی چوں نسوزی چیست قادر نیستی
اے آگ تو کسی حال میں بھی صابر نہیں کہ جلانے سے صبر کرے پھر کیا وجہ ہے کہ تو نہیں جلاتی۔ کیا تو جلانے پر قادر
نہیں رہی۔

چشم بنداست اے عجیب یا ہوش بند چوں نسوز اند چہیں شعلہ بلند
اے آگ بڑے تعجب کی بات ہے اور عجیب قصہ ہے یہ کیا نظر بندی ہے یا ہوش بندی ہے کہ اتنا بلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں۔
جادوئے کردت کسے یا سیاست یا خلاف طبع تواز بخت ما است
اے آگ کیا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی طلسم اور شعبدہ ہے یا ہماری بد قسمتی سے تیرے مقتضائے طبیعت
کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔

جواب دادن آتش بادشاہ جہود را بامر بادشاہ حقیقی

بادشاہ حقیقی (حق تعالیٰ) کے حکم سے بادشاہ مجازی کو آگ کا جواب دینا

گفت آتش من ہانم آتشم اندر آتا بہ بنی تابشم
آگ نے (بحکم خداوندی) جواب دیا کہ میں وہی آگ ہوں۔ میری حقیقت اور ماہیت میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ تو
اندر آتا کہ تجھ کو میری تپش نظر آئے اور میری حرارت کا مزہ چکھے۔

طبع من دیگر نگشت و غصم تج هم بدستوری ہم
میری طبیعت اور میری اصل نہیں بدلی۔ میں حق کی تلوار ہوں اسکی اجازت سے کاٹتی ہوں جس طرح تلوار اپنے پلے اور کاٹنے میں مستقل نہیں بلکہ شمشیر زن کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے اسی طرح میں جلانے میں مستقل نہیں کہ بلا حق تعالیٰ کی اجازت کے کسی کو جلا سکوں۔

بر در خرگہ سگان ترکمان چاپلوسی کردہ پیش مہمان
تم نے دیکھا ہوگا کہ ترکمان کے دروازہ پر کتا بیٹھا رہتا ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کتا مہمان کے آگے خوشامد کرنے لگتا ہے اور دم ہلانے لگتا ہے۔

در بخرگہ بگزرد بیگانہ او حملہ بیند از سگان شیرانہ او
اور اگر کتا خیمہ کے پاس سے کوئی بیگانہ آدمی گزرتا ہو تو دیکھتا ہے تو شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے۔
من زسگ کم نیستم در بندگی کم زتر کی نیست حق در زندگی
آگ نے کہا کہ میں بندگی اور فرمانبرداری میں مٹنے سے کم نہیں اور خداوند حنی و قوم زندہ ہونے میں ترکی سے کم نہیں۔ وورتک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تمام اسباب اور مسببات بالذات اور بالطبع کسی چیز میں موثر نہیں اسباب کے سبب اور اشیا کی خاصیت سب اس کے حکم کے تابع ہے۔

لیکن سبب را آں سبب آورد پیش بے سبب کے شد سبب ہرگز زخویش
ایں سبب را آں سبب عامل کند باز گاہے بے پر و عامل کند
یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ان اسباب ظاہرہ کو اسی نے سبب بنایا ہے کوئی سبب خود بخود سبب نہیں بن گیا وہ قادر مطلق ہے جس نے سبب بنایا ہے وہ جب چاہتا ہے سبب کو کارگر بناتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو بے اثر اور بیکار بنا دیتا ہے جس طرح ان اسباب حادثہ کا وجود اس کے اختیار میں ہے اسی طرح ان اسباب کی تاثیر اور ان کی خاصیتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ حضرات اہل علم تفصیل کے لیے مثنوی مولانا روم ص ۷۰ دفتر اول دیکھیں۔

بادو خاک و آب و آتش بندہ اند با من و تو مردہ با حق زندہ
حق جل شانہ کے اس قول ﴿يُنْتَابُ كُونِي بَرِّدًا وَسَلَامًا﴾ میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے خطاب فرمایا کہ تو ابراہیم علیہ السلام ہو جا۔ اور لوط علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ ﴿يَا أَيُّهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ اور داؤد علیہ السلام کے قصہ میں پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا ﴿يَا أَيُّهَا الطُّيُورُ﴾ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں زندہ ہیں اللہ کے حکم کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور اسی پر چلتی ہیں آخر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک ککڑی ہی تو تھا۔ مگر ہر ککڑی میں یہ خاصیت نہیں کہ وہ اثر دہا بن کر سانپوں کو نگل جائے اگر بالفرض واتھد یر عصاء موسیٰ اب کہیں سے مل جائے اور بالفرض واتھد یر کسی طرح یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ وہی عصا ہے تب بھی وہ آثار نمودار نہ ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ طبیعت اور فطرت اور مادہ اور نچر کے چکر میں نہ پڑے۔ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی

ہے اس کو بے چون و چرا مان لے، تم کتنے ہی بڑے فلسفی اور سائنسدان ہو جاؤ۔ پوری حقیقت اور پوری ماہیت تمہیں ایک چیز کی بھی معلوم نہیں۔ کچھ ظاہری چیزوں کی شد بد ہو گئی ہے جس نے تم کو مغرور بنا دیا ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔

جواب دیگر:..... اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آگ کا طبعی خاصہ جلانے کا ہے تو کیا عقلاً یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا سامان پیدا کر دیں کہ آگ اثر نہ کر سکے۔ جیسے آج کل ایسی چیزیں ایجاد ہوئیں ہیں وہ جسم کو آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ جن کو فائر پروف کہا جاتا ہے تو کیا خدا کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے خلیل کے جسم کی حفاظت کے لیے کوئی سامان پیدا کر دے۔ محمد بن اسحاق راوی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو جبرئیل امین علیہ السلام جنت سے حریر کا ایک قمیص اور ایک فرش لے کر آئے اس قمیص کو تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور اس فرش کو ان کے نیچے بچھا دیا (دیکھو روح المعانی: ۱۷/۶۳) تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنت کا یہ حریری قمیص اور حریری فرش اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے فائر پروف کا کام دے سکے۔

۵- ایک کرامت:..... یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا بعض مرتبہ حق جل شانہ کسی مقبول بندہ کو اپنے نبی کے معجزہ کا کوئی نمونہ عطا فرمادیتے ہیں۔ جو اس کی کرامت ہوتی ہے اور وہ کرامت جو ولی کے ہاتھ ہوتی ہے وہ کیت اور کیفیت کے لحاظ سے معجزہ سے کمتر اور فرتر ہوتی ہے۔ علما اور اولیا چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے اتباع شریعت کی برکت سے نبی کے طفیل میں بحق و ارشاد کبھی کبھی کوئی کرامت عطا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ خطیب رضی اللہ عنہ نے نوامد میں لکھا ہے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اسی قسم کا ایک واقعہ (بطور نمونہ) ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض قبعین یعنی بعض صحابہ کے ساتھ پیش آیا اور وہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اسود عسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ابو مسلم رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا یعنی میں نہیں گواہی دیتا۔ اس پر اسود عسی نے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور اس میں ابو مسلم کو ڈال دیا گیا۔ پھر اس کو خبر دی گئی کہ وہ اس میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر اسود عسی خوف زدہ ہو گیا وہ آگ آپ پر برد و سلام بنا دی گئی۔ پھر ابو مسلم رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ جب مدینہ پہنچ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تو اس وقت وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ ابو مسلم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور مر حبا کہہ کر ان کو اپنے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھلایا اور کہا کہ الحمد للہ کہ جس نے موت سے پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا شخص دکھلا دیا جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔

وَلَوْ طَا آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَتَجْنِيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْفَ ؕ اِنَّهُمْ

اور لو ط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ فل اور بچا نکالا اس کو اس بستی سے جو کرتے تھے گندے کام وہ

اور لو ط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ، اور بچا نکالا اس کو اس شہر سے، جو کرتے تھے گندے کام۔ وہ

فل یعنی حکمت و حکمت اور علم و ہم جو انبیاء کی شان کے لائق ہو۔

﴿كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَيَسِقِينَ﴾ ۱۵ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ۱۶

تھے لوگ بڑے نافرمان **ق** اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں وہ ہے نیک بختوں میں **ق**
تھے لوگ برے بے رحم۔ اور اس کو لے لیا ہم نے اپنی مہر میں۔ وہ ہے نیک بختوں میں۔

(۳) قصہ حضرت لوط علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلَوْ ظَلَمْنَا نَفْسًا وَرَأَيْنَا أَنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ کے عباد صالحین اور عابدین میں سے تھے اور لوط علیہ السلام کو ہم نے علم و حکمت عطاء کی یعنی ان کو نبوت عطاء کی۔ اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی۔ جہاں کے باشندے نہایت خبیث اور گندے کام کرتے تھے وہ بستی سدوم تھی جن افعال خبیثہ اور شنیعہ کے یہ لوگ عادی تھے ان میں سب سے زیادہ **۱** گندہ فعل لواطت تھا اور اس کے علاوہ اور بھی برے افعال کے خوگر تھے مثلاً زہنی اور کبوتر بازی اور گانا بجانا اور شراب خوری اور ڈاڑھی کٹانا اور مونچھیں بڑھانا اور سیٹی بجانا اور تالیاں بجانا اور ریشمی کپڑے پہننا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ شک نہیں کہ وہ بڑے ہی بذات اور بدکار تھے حدود اطاعت سے باہر ہو چکے تھے اور ہم نے لوط علیہ السلام کو ان بدذاتوں سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ بڑے نیک بختوں میں تھا اس لیے ہم نے اس کو قاسقین میں سے نکال کر صالحین میں داخل کر دیا۔

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ۱۷

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے **ق** پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا سونجھا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے اور نوح کو، جب اس نے پکارا اس سے پہلے، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور سونجھا دیا اس کو اور اس کے گھر کو، بڑی گھبراہٹ سے۔

﴿وَنَصْرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَاءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ﴾

اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں وہ تھے برے لوگ پھر ڈبا دیا ہم نے اور مدد کی اس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں۔ وہ تھے برے لوگ، پھر ڈبایا ہم نے **ق** بستی سے مراد "سدوم" اور اس کے ملحقہات ہیں۔ وہاں کے لوگ خلاف فطرت العال کے مرتکب اور بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ ان کا قصہ پہلے ہی جگہ گزر چکا۔

ق یعنی جب لوط علیہ السلام کی قوم پر مذاب بھیجا تو لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے اپنی مہربانی اور رحمت کی پاد میں ڈھانپ لیا۔ تاکہ نیلوں کا اور بدوں کا انجام الگ الگ ظاہر ہو جائے۔

ق یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط سے پہلے۔

﴿فَقَدْ أَخْرَجَ إِسْحَاقُ بْنُ بَشْرٍ وَالْخَطِيبُ وَابْنُ عَسَاكَرٍ عَنِ الْحَسَنِ (مُرْسَلًا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ خِصَالٍ عَمِلَتْهَا قَوْمَ لُوطَ بَهَا أَهْلَكَوْا أَتْيَانَ الرَّجُلِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا - وَرَمِيَهُمْ بِالْجَلَاهِقِ وَالْمَخْذِفِ وَلَعِبَهُمُ بِالْحَمَامِ وَضَرْبِ الدَّفُوفِ وَشَرْبِ الْخَمْرِ وَقَصِّ اللَّحْيَةِ وَطُولِ الشَّارِبِ وَالصَّفْرِ وَالتَّصْفِيقِ وَلِبَاسِ الْحَرِيرِ وَتَزْيِيدِهَا أُمَّتِي بِخِصْلَةِ أَتْيَانَ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا - (رُوحُ الْمَعَانِي: ۱۶/۱۷)﴾

اجْمَعِيْنَ ④

ان سب کو

ان سب کو۔

(۴) قصہ نوح علیہ السلام

قَالَ اللهُ تَتَمَنَّٰى : ﴿وَتَوْحٰٓا اِذْ تَاذٰى مِنْ قَبْلِ... اِلَى... فَاَجْمَعْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ﴾

چوتھا قصہ نوح علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جب کہ انہوں نے ان انبیاء سے پہلے اپنے پروردگار کو فریاد کے لیے پکارا اور اللہ سے دعا کی۔ ﴿اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْصُرْنِىْ﴾ ﴿وَرَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فِى الْاَرْضِ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ ذٰلِكَ اَرَاۤءِىْ﴾۔ اے پروردگار میں مغلوب اور عاجز ہوں تو میرا بدلہ لے لے۔ اور روئے زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس کو اور اس کے کنبہ والوں کو ڈوبنے کی بڑی مصیبت سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلہ میں مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بلاشبہ وہ بہت ہی برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ کوئی نہیں بچا۔ طوفان کے عام اور خاص ہونے کی بحث سورہ ہود میں گزر چکی۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يٰحْكُمْنَ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ؕ وَكُنَّا لِحٰكِمِيْهِمْ

اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصلہ کرنے کھیتی کا جھگڑا جب روند گئیں اس کو رات میں ایک قوم کی بکریاں، اور سامنے تھا ہمارے اور داؤد اور سلیمان کو، جب لگے فیصلہ کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب روند گئیں اس کو رات میں بکریاں ایک لوگوں کی، اور رو برد تھا ہمارے

شٰهِدِيْنَ ⑤ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ؕ وَكُلًّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ

ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ ۲ اور تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، ان کا فیصلہ۔ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو۔ اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ، اور تابع کئے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ،

فی نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک قوم کو سمجھاتے رہے اتنی طویل مدت میں سخت زہرہ کہ از سختیاں اٹھائیں۔ آخر دعائی ﴿اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْصُرْنِىْ﴾ (قر، روع ۱) اور ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فِى الْاَرْضِ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ ذٰلِكَ اَرَاۤءِىْ﴾ (نوح، روع ۲) حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ کافروں کو طوفان سے غرق کر دیا اور نوح علیہ السلام کو بحراہٹ اور کفار کی ایذا دہی سے بچالیا۔ ان کا مفصل قصہ پہلے گزر چکا۔

۲ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ماجنراد سے ہیں، اور خود نبی ہیں دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت، قوت فیصلہ اور علم و حکمت عنایت فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان بیچن ہی میں اس قدر غیر معمولی سمجھ کی باتیں کرتے تھے کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آگئیں کھیتی کا نقصان ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میرے نزدیک کھیتی والا بکریاں اپنے پاس رکھے اور دودھ پئے اور بکریوں والے کھیت کی آجاشی اور تردد کریں جب کھیتی ہمیں ہی دینی ہو جائے تو بکریاں لوٹا دیں اور کھیتی لے لیں اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد نے بھی یہ فیصلہ سن کر تعجب فرمائی اور اپنے اجتہاد سے رجوع کیا۔ جو یا اصول فقہ کی اصطلاح میں سلیمان علیہ السلام کے احسان کو اپنے قیاس کے مقابلہ میں قبول فرمایا۔ باپ بیٹے دونوں نے جو فیصلہ شرکائے مقدمہ کے حق میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی قوت اور سمجھ عنایت کی تھی۔ لیکن اصل گرئی بات اس نے سلیمان علیہ السلام کو =

يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۖ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۹﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ

سبح پڑھا کرتے اور اڑتے جانور ۱۹ اور یہ سب کچھ ہم نے کیا ۲۰ اور اس کو سکھایا ہم نے بنایا ایک تمہارا لباس کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری پڑھا کرتے تھے اور اڑتے جانور۔ اور ہم نے یہ کیا تھا۔ اور اس کو سکھایا ہم نے بنانا ایک تمہارا پہناوا، کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری

بَأْسِكُمْ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَسَلَيْنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِنَا إِلَى الْأَرْضِ

لڑائی میں ۲۱ سو کچھ تم شکر کرتے ہو ۲۲ اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف لڑائی سے۔ سو کچھ تم شکر کرتے ہو۔ اور سلیمان کے تابع کی ہوا جھیکے کی، چلتی اس کے حکم سے زمین کی طرف

الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۲۱﴾ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ

جہاں برکت دی ہے ہم نے ۲۳ اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے ۲۴ اور تابع کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے جہاں برکت دی ہے ہم نے۔ اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابع کئے گئے شیطان، جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے،

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿۲۲﴾

اور بہت سے کام بناتے اس کے سوا ۲۵ اور ہم نے ان کو تقاضا رکھا تھا ۲۶

اور کچھ کام بناتے اس کے سوا۔ اور ہم تھے ان کو تقاضا رہے۔

= بھادی وہ اس نتیجے پر پہنچے جو اللہ کے نزدیک صالح و اموب تھا، اور جسے آخر کار داؤد علیہ السلام نے بھی قبول کیا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بادشاہ ہو کر بھی مخلوق کے چھوٹے چھوٹے معاملات کی طرف اسی قدر توجہ فرماتے ہیں جیسے بڑے مہم کاموں کی طرف۔

۱۹ حضرت داؤد علیہ السلام بے انتہا خوش آواز تھے اس پر پیغمبرانہ تاثیر حالت یہ ہوتی تھی کہ جب جوش میں آ کر زور پڑھتے یا خدا کی تسبیح و تحمید کرتے تو پہاڑ اور ہر جانور بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔

۲۰ یعنی تعجب نہ کرو کہ تمہارا جانور کیسے بولتے اور تسبیح پڑھتے ہوں گے یہ سب کچھ ہمارا کیا ہوا تھا۔ بلا ہماری لامحدود قدرت کے لحاظ سے یہ باتیں کیا مستبعد سمجھی جاسکتی ہیں۔

۲۱ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا تھا۔ اسے موز کر نہایت ہلکی مضبوط، چمکدار اور قیمتی چیز میں تیار کرتے تھے جو لڑائی میں کام ویں۔

۲۲ یعنی تمہارے فائدہ کے لیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے ایسی عجیب صنعت نکال دی، جو چونکہ تم اس قسم کی نعمتوں کا کچھ شکر ادا کرتے ہو۔

۲۳ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی ﴿وَهَبْ لِي مَغْرِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (ص، رکوع ۳) اللہ تعالیٰ نے جو اور جن ان کے لیے سحر کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کرایا تھا جس پر مع اعیان دولت بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی پار کرایا جاتا، پھر ہوا آتی،

زور سے اس کو زمین سے اٹھاتی، پھر اوپر جا کر نرم ہوا ان کی ضرورت کے مناسب چلتی جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿وَوَحَاوُ حَيْثُ أَصَابَتْ﴾ (ص، رکوع ۳) من سے شام کو اور شام سے من کو مہینہ کی راہ، دوپہر میں پہنچا دیتی۔ تعجب ہے کہ آج عجیب و غریب ہوائی جہازوں کے زمانہ میں بہت سے زائچہ مند اس قسم کے واقعات کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یورپ جو کام انیم اور ایلیکٹریک سے کر سکتا ہے خدا تعالیٰ ایک پیغمبر کی خاطر اپنی قدرت سے نہیں کر سکتا۔

۲۴ کہ جس قسم کا امتیاز دینا مناسب ہے، اور جو وغیرہ عناصر سے جس طرح کام لیا جاسکتا ہے۔

۲۵ خیالین سے مراد سرکش جن ہیں، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام دریا میں ٹوٹ لگواتے تاکہ سوئی اور جوہر اس کی تہ میں سے نکالیں اور مہارات میں بھاری کام کرواتے اور حوض کے برابر تانے کے لگن اور بڑی عظیم الشان دھبیں جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں بنا کر اٹھواتے تھے اور سخت سخت کام ان سے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس قسم کے جبروت انکیر کام اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مادی قوتوں سے کرائے ہیں اس وقت مخفی اور درونی قوتوں سے کرائے جاتے تھے۔

۲۶ یعنی ہم نے اپنے اقتدارِ اعلیٰ سے ان خیالین کو سلیمان کی قید میں اس طرح تقاضا رکھا تھا کہ جو چاہتے ان سے چار لیتے تھے۔ اور وہ کوئی ضرر سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہنچا سکتے تھے۔ رنہ آئی کی پیدلا ہلکے کسی مخلوق کو اپنے قبضہ میں لے کر لڑ نہ سکتا۔ ﴿وَأَلْحَمِ لِلَّهِ مُلْكُ الدِّينِ﴾ (ص، رکوع ۳)

(۵) قصہ داؤد و سلیمان علیہ السلام

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْنَسَانِ فِي الْمِحْرَابِ - اَلِ - وَكَذَٰلِكَ نَجْطِطُنَّ

یہ پانچویں قصہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور باوجود بادشاہت اور فرمانروائی کے خدا پرست تھے اور غایت درجہ کے عادل اور منصف تھے۔ امیری اور فقیری اور شاہی اور درویشی دونوں کے جامع تھے۔ ابو بکر و عمر علیہ السلام کی خلافت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نمونہ تھی۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور اللہ کے خلیفہ تھے اور ابو بکر و عمر علیہ السلام نبی نہ تھے، مگر اہلی درجہ کے ولی تھے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جبکہ وہ دونوں کھتی کے مقدمہ میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جبکہ رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم اس کے فیصلہ کے وقت موجود تھے، ہمارے دربرو یہ فیصلہ ہوا۔ صورت یہ ہوئی کہ ایک شخص کی بکریوں نے ایک شخص کا کھیت بالکل چرایا۔ فریقین اپنا مقدمہ لیکر فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ کھیت والے نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات کو میرا سا کھیت چر گئیں اور اس میں نال تک نہ چھوڑی، حضرت داؤد علیہ السلام نے حال سن کر حساب کیا تو معلوم ہوا کہ کل بکریوں کی قیمت کھیت کی قیمت کے برابر ہے لہذا آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ بکریاں سب کھیت والے کو دے دی جائیں کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی، وہ یہ فیصلہ سن کر وہاں سے چل دیئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو کہا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ میں دوسری طرح فیصلہ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے نزدیک فیصلہ کی بہتر صورت یہ ہے کہ بکریاں تو کھیت والے کو دے دی جائیں کہ وہ ان کے دودھ اور نسل سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت کی آبپاشی اور تردد کریں یہاں تک کہ جب سال آسمندہ اس کا کھیت پھر اس حالت پر آجائے کہ جس دن وہ کھایا گیا تھا تو بکریوں والا اس کا کھیت اس کے حوالے کر دے اور اپنی بکریاں اس سے واپس لے لے۔ اس میں دونوں کا فائدہ ہے نقصان کسی کا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس فیصلہ کا علم ہوا تو اس فیصلے کو بہت پسند کیا اور اپنے فیصلہ سے رجوع فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کا یہ طریقہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا کہ جو دونوں فریق کے حق میں مفید ہو گیا اور ہر ایک کو یعنی باپ اور بیٹے کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا دونوں فیصلے حق تھے دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس نقصان کا تاوان اور ضمان دلا یا جائے۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان کی یہ صورت اختیار فرمائی کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے زائل کر کے کھیت والے کی ملک کر دیں اور سلیمان علیہ السلام نے کسی کی ملک زائل نہیں کی بلکہ بکریوں کے منفعیت سے اس کے نقصان کی طمانی کر دی کہ اتنی مدت تک بکریوں کی منفعیت کھیت والے کے لیے حلال کر دی جب تک وہ کھیت اپنی اصلی حالت پر نہ آجائے کھیت والا بکریوں کے چر جانے کی وجہ سے اپنے کھیت کی منفعیت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کی طمانی کے لیے ایک مدت تک بکریاں اس کے حوالہ کر دی گئیں کہ اس سے نفع ہوتا ہے۔

دونوں اس کے کہ بکریوں کی ملک ان کے مالک سے زائل ہو نقصان کی طمانی منفعیت سے فرمادی۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں کھیت والے کو دینے کا فیصلہ اس لیے فرمایا کہ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو چوری

کرے تو اس کو غلام بنا لیا جائے، اس کے مطابق یہ حکم دیا۔ ﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهَؤُا جَزَاءُكَ كَذَلِكَ نُحْزِي الظَّالِمِينَ﴾ اور سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ کیا۔ جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو حضرت داؤد کا یہ فیصلہ ظاہری قیاس کے مطابق تھا کہ رات کا وقت تھا بکریوں کی حفاظت اور ان کو بند رکھنا بکریوں کے مالک کا ذمہ تھا اگر وہ بکریوں کی پوری نگرانی رکھتا تو بکریاں باہر نکل کر کسی کا کھیت خراب نہ کرتیں پس جب بکریوں کے مالک نے بکریوں کی نگہداشت میں کوتاہی کی اور اس کوتاہی کی وجہ سے دوسرے کا کھیت خراب ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس نقصان کے ضمان اور تاوان میں بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور کھیت والے کو ان بکریوں کا مالک بنا دیا۔ کیونکہ کھیت کے نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر تھی اس قسم کے فیصلہ کو اصطلاح فقہاء میں قیاس جلی کہتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا اس میں ملکیت ہر ایک کی بحالہ برقرار رکھی۔ کھیتی کے نقصان کی تلافی بکریوں کے منافع سے کر دی اس قسم کے قیاس کو اصطلاح فقہاء میں استحسان کہتے ہیں۔ پس جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ سن کر اپنے فیصلہ سے رجوع کیا اسی طرح فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ قیاس جلی کے مقابلہ میں قیاس استحسان کی طرف رجوع کرنا اولیٰ اور احسن ہے فیصلے دونوں ہی حق تھے مگر سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا وہ ایک قسم کی صلح تھی اور فریقین اس پر راضی تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم و حکمت کی تعریف کی اور اس مسئلہ اور اس فیصلہ میں سلیمان علیہ السلام کی خاص طور پر مدح فرمائی کہ ہم نے ان کو اس مسئلہ میں اپنی خاص تفہیم غیبی سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت کسن تھے۔ دس گیارہ سال کی عمر تھی۔ بوڑھے باپ کی موجودگی میں کسن لڑکے کی زبان سے ایسے علم کا ظاہر ہونا وہ درحقیقت منجانب اللہ باپ کے لیے بشارت تھی کہ یہ سمجھ دار بیٹا جب تمہارے بعد تمہارا خلیفہ اور جانشین ہوگا تو ایسے فیصلے کرے گا۔

ذکر یا علیہ السلام کو یہی خوف تھا کہ میرے بعد نہ معلوم میرا جانشین کیسا ہوگا اس لیے دعا مانگی ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ لیرئیبی ویرئیبی من الی یعقوب ؑ واجعلہ ربّی رضیاً ؑ اور عجب نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ حکیمانہ فیصلہ باپ کی فیض صحبت اور ان کے نور نبوت اور نور خلافت کا عکس اور پرتو ہو لخت جگر باپ کا جزء ہوتا ہے اور جزء کل کے مغایر نہیں ہوتا۔ پہلا فیصلہ کل کی زبان سے صادر ہوا۔ دوسرا فیصلہ جزء کی زبان سے ظاہر ہوا۔ بظاہر صورت مختلف ہے مگر حقیقت ایک ہے۔

ذکر بعض معجزات و کرامات حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما السلام

حق جل شانہ نے ان آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت کے عطاء کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور یہ نعمت اور کرامت دونوں میں مشترک تھی اب آئندہ آیات میں ان بعض معجزات اور کرامات خاصہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو پیغمبروں کو عطاء کیے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے علم و حکمت کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ آواز سے تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام بے انتہاء خوش آواز تھے اور یہ خوش آوازی بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ شجر اور حجر اور پہاڑ اور پرند سب آواز کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے اور یہ ان کا معجزہ

تھا۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے پہاڑوں اور پرندوں کی تسخیر اور تسبیح یہ سب ہمارا ہی کام ہے ہماری قدرت کے اعتبار سے کوئی عجیب چیز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے اور وہی اس کا فاعل ہے اللہ اپنے کسی مقبول بندے کے ہاتھ پر پیدا کر دیتا ہے اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک قسم کا لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھلائی تاکہ وہ لباس لڑائی میں تمہارا بچاؤ اور حفاظت کر سکے اور اسکی وجہ سے تم دشمن کی زد اور اس کے وار سے محفوظ رہ سکو۔

داؤد علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے زرہ کو حلقہ اور کڑیوں کے ساتھ بنایا۔ خدا تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ بغیر آگ کے لوہا ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ اور وہ اس سے زرہ بنا لیا کرتے تھے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَ اَلْنَا لَهُ اَلْحَدِيْدَ﴾۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے زرہ تختیوں کی شکل میں ہوتی تھی، حلقے اور کڑیاں اس میں نہ تھیں تسبیح جبال و طیر کی طرح یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پس کیا تم اس نعمت کا شکر کرو گے۔ اسی طرح زرہ سازی کی یہ صنعت اللہ کی نعمت ہے اور پھر اس کے نبی کا فیض ہے جو آج تک جاری ہے۔ تم کو چاہئے کہ اس کا شکر کرو۔ اب آگے سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے زور سے چلنے والی ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف جاتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی یعنی ملک شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ہوا ان کے تابع تھی۔ زور سے چلنے کا حکم دیتے تو زور سے چلتی اور تیز ہو جاتی اور نرم چلنے کا حکم دیتے تو نرم ہو جاتی وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو یمن سے شام اور شام سے یمن پہنچا دیتی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ ﴿وَمَجْرِي بِاَمْرِهَا رُحَاءَ حَبَشَةَ﴾ اور برکت والی زمین سے سرزمین شام مراد ہے اور یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے اگر بندہ اپنی طاقت سے ہوائی جہاز بنا سکتا ہے تو کیا خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنے مقبول بندہ کے لیے اس کے تخت ہی کو ہوائی جہاز بنا دے اور بلا سبب ظاہری کے ہوا کو اس کے لئے مسخر کر دے کہ اس کے حکم کے تابع ہو جائے اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں یعنی ہم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نعمت و کرامت کے اہل ہیں اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس نعمت و کرامت کے ملنے کے بعد مغرور نہ ہونگے بلکہ ان کی تواضع اور فروتنی میں اور اضافہ ہوگا۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک معجزہ یعنی معجزہ تسخیر ہوا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں ان کے دوسرے معجزہ یعنی تسخیر جن کے معجزہ کا ذکر فرماتے ہیں اور ہم نے جنات کی جماعت میں سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان شیاطین کو مسخر کر دیا کہ جو ان کے واسطے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور اس کی تہ سے جواہرات نکال کر لاتے ہیں اور اس غواصی کے علاوہ بھی ان کے بہت سے کام کرتے ہیں اور کاموں سے مراد نفیس عمارتیں بنانا اور عجیب عجیب صنعتوں کا ایجاد کرنا یہ سب کام جنات کیا کرتے تھے۔ اور ہم ان کے نگہبان اور نگران تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو سکے نہ کوئی مطالبہ تھا اور نہ کوئی پڑتا تھا اور نہ کسی کی تنخواہ تھی۔ ملک کے تمام کارخانے انہی جنات اور شیاطین کی محنت اور خدمت سے چل رہے تھے حکم سلیمان علیہ السلام کا چل رہا تھا اور یہ سب کے سب ان کے فرمانبردار اور غلام تھے اور بلا تنخواہ کے کام کر رہے تھے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عطا فرمودہ شخص بادشاہت تھی کوئی جمہوری اور قومی حکومت نہ تھی۔ سارے ملک میں سلیمان علیہ السلام کی امریت تھی۔ ﴿مَجْرِي بِاَمْرِهَا﴾ لیکن سلیمان علیہ السلام کی یہ امریت خداوند احکم الحاکمین کی شہنشاہی کا آئینہ تھی۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت لکڑی کا تھا اور اس کے گرد ایک تختہ تھا جس پر ضروری اشارگی جالی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دیگر ارکان دولت بھی بیٹھے اور ضروری سامان مثلاً گھوڑے اور خیمے اور فرش بھی جس قدر چاہتے ساتھ رکھ لیتے اور پرند اوپر سے آکر سایہ کر لیتے اور ہوا کو حکم ہوتا کہ چلے جدھر چاہتے۔ وہاں لیکر رواں ہو جاتی اور جہاں چاہتے وہاں اترتے کما قال تعالیٰ ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ اور فرمایا ﴿عُدُوْهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا﴾۔ یہ معجزہ ہوا کا تھا اور دوسرا معجزہ شیاطین کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین اور جنات کو سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں مسخر اور مقہور کر دیا تھا جس سے وہ چاہتے کام لیتے۔ نہ کوئی بھاگ سکتا تھا اور نہ سرکشی کر سکتا تھا۔ کما قال تعالیٰ ﴿مُقَرَّرِينَ فِي الْاَضْفَادِ﴾ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۱۸۷/۳)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۳۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

اور ایوب کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا پھر ہم نے سن لی اس کی اور ایوب کو، جس وقت پکارا اپنے رب کو، کہ مجھ کو بڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا۔ پھر ہم نے سن لی اس کی

فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَمِنَّا وَذِكْرَىٰ

فریاد سو دور کر دی جو اس پر تھی تکلیف اور عطا کیے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ قیامت اور نصیحت پکار اور اٹھا دی جو اس پر تھی تکلیف، اور دیے اس کو اس کے گھر والے، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر سے اور نصیحت

لِلْعَبِيدِ ﴿۳۸﴾

بندگی کرنے والوں کو
بندگی والوں کو۔

(۶) قصہ ایوب علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَإَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ...﴾

فل حضرت ایوب علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دنیا میں سب طرح آسودہ رکھا تھا، کھیت، مویشی، لونڈی، غلام، اولاد صالح اور عورت مرضی کے موافق عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، کھیت جل گئی، مویشی مر گئے، اور اولاد اٹھی وہ مری، دوست آٹا الگ ہو گئے، بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے ایک بیوی رہنم رہی، آخر وہ بیچاری بھی اکتانے لگتی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ جب تکلیف و اذیت اور دشمنوں کی شتمات مد سے گزر گئی۔ بلکہ دوست بھی کہنے لگے کہ یقیناً ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا نعت منام کیا ہے جس کی سزا ایسی ہی سخت ہو سکتی تھی تب دما کی ہوائی مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ رب کو پکارنا تھا کہ دریا تے رحمت امنڈ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مری ہوئی اولاد سے مٹی اولاد دی، زمین سے چشمہ نکالا۔ اسی سے پانی پنی کر اور تنہا کرتہ دست ہوئے۔ بدن کا سارا روگ جاتا رہا۔ اور میسا کہ حدیث میں ہے سونے کی نمونیاں برساہیں، غرض سب طرح درست کر دیا۔

فل یعنی ایوب علیہ السلام یہ مہربانی ہوئی اور تمام بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت اور یادگار قائم ہو گئی کہ جب کسی بندے پر دنیا میں برا وقت آئے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و استقلال دکھانا اور صرف اپنے بد روزگار سے فریاد کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا۔ اور محض ایسے ابتلاء کو دیکھ کر کسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بیان ہمنفوس ہے۔

یہ چھنا قصہ ایوب علیہ السلام کا ہے جو طرح طرح کی مصائب سے آزمائے گئے اور بے مثال صبر فرمایا۔ ان کا صبر خود ایک مستقل معجزہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوشحال پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آسودہ کر رکھا تھا۔ باغ اور کھیت اور مویشی اور مال و دولت اور اولاد صالح اور مرضی کے مطابق عورت وغیرہ وغیرہ دے رکھی تھیں۔ اس خوشحال میں وہ خدا کے شکر گزار بندے تھے پھر خدا تعالیٰ نے ان کو مصیبت سے آزمانا چاہا۔ مال اور اولاد اور باغ اور کھیت سب فنا ہو گئے اولاد مر گئی اور دوست آشنا سب الگ ہو گئے۔ صرف ایک بیوی رفیق رہ گئی اور اخیر میں وہ بھی کچھ گھبرا سی گئی مگر ایوب علیہ السلام جس طرح نعمت میں خدا کے شکر گزار رہے اسی طرح وہ بلا میں بھی صابر رہے نہ زبان سے کوئی حرف شکایت اور نہ دل میں شکایت کا کوئی خطرہ گزارا، جب بیماری حد سے گزر گئی تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اور ان کو صحت اور عافیت عطا کی۔ اور جو اولاد و بھائی اس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی ہی اولاد اور عطا کر دی اور اپنے فضل سے ان کی پھر وہی خوشحالی کی حالت کر دی بلکہ اس سے بہتر۔

ان اب آیات میں ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں تاکہ صابروں اور شاکروں کے لیے عبرت ہو چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ہمارے صابر بندہ ایوب کا قصہ ذکر کرو جبکہ ان کو اللہ کی طرف سے جان اور مال اور اولاد میں ہر طرف سے بلا پہنچی، حتیٰ کہ جسم کو کوئی حصہ بھی زخموں سے محفوظ نہ رہا۔ بقول بعض اٹھارہ برس اسی تکلیف میں گزارے اور حیا و شرم کے مارے حق تعالیٰ سے اپنی عافیت اور تندرستی کی دعا بھی نہ کی کہ سا لہا سال حق تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارے ہیں جب تک اتنی مدت تک اس کی بلاؤں پر صبر نہ کر لوں اس وقت تک کس منہ سے مانگوں حتیٰ کہ اگر بدن کے زخم سے کسی وقت کوئی کیزا اگر جاتا تو اس کو اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے اور کہتے کہ یہ میرے پروردگار کی بھیجی ہوئی بلا ہے اے بلا تو میرے بدن کو اچھی طرح کھا۔ یہ کمال رضاء بقضاء اور صبر بہ بلاء ہے کہ یہ تکلیف انتہاء کو پہنچی ہوئی ہے مگر حال یہ ہے کہ ایلام دوست بہ از انعام دوست بالآخر ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا کی کہ اے پروردگار تحقیق مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جو تیری شان ارحم الراحمین کا اقتضاء ہووے مگر گزار ایوب علیہ السلام نے اپنا سوال تو پیش کر دیا لیکن درخواست کو ظاہر نہ کیا۔ حق تعالیٰ کی غایت رحمت کا ذکر کیا اور اپنی عاجزی اور لاچارگی ظاہر کی اور خاموش ہو گئے مطلب یہ تھا کہ میں تیری بارگاہ رحمت میں کیا عرض کروں۔ عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ ارحم الراحمین ہیں اور یہ میری بیماری اور لاچارگی آپ کے سامنے ہے جو چاہیں کریں میں آپ کا بندہ ہوں لیکن آپ کی رحمت کا محتاج ہوں پس انکا یہ کہنا تھا کہ ان کی دعا قبول کی سو جو تکلیف اور بیماری ان کو لاحق تھی وہ یک لخت ہم نے دور کر دی اور ہم نے ان کو بعینہ ان کے اہل و عیال عطاء کر دیئے یعنی ان کو زندہ کر دیا اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ دے دیئے، یعنی جو اولاد مر گئی تھی اس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ اور اتنی ہی اولاد اس کے بعد پیدا کر دی جو گزشتہ اولاد کے برابر تھی، ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آواز آئی۔ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مار۔ ایک چشمہ نمودار ہوا۔ اس سے ایوب علیہ السلام نے غسل کیا۔ اس سے ان کی تمام بیماری یک لخت جاتی رہی اور خوبصورت بدن نکل آیا۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا میں وہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ اور مجھ پر میرا مال اور اہل و عیال سب واپس کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم

نے ایوب کے ساتھ کیا وہ اپنی خاص رحمت اور مہربانی سے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ارحم الراحمین کی رحمت اور عنایت ایسی ہوتی ہے اور تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو کہ صبر ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو چاہئے کہ صبر اور شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اقتداء کریں۔

اس واقعہ میں ایوب علیہ السلام کو چار اہل بیت پیش آئے (۱) مال جاتا رہا (۲) اولاد مر گئی (۳) بدن بیماری سے پھٹ گیا (۴) سوائے بیوی کے سب نے چھوڑ دیا اور شامت کرنے لگے کہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے جس کی سزا ایسی سخت ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس ابتلاء اور بلا پر صبر کیا۔ اول تو دعا پر بھی راضی نہ تھے حیا اور شرم کی وجہ سے صحت کی دعا بھی نہ کرتے تھے بالآخر بیوی کے اصرار سے اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی بھی عطا کی اور جو اولاد مر گئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر دیا چونکہ جو اولاد اکٹھی ہی دب کر مر گئی بظاہر وہ موت اجل نہ تھی۔ بلکہ موت ابتلاء آزمائش تھی اس لیے ان بنی اسرائیل کی طرح دوبارہ زندہ کر دی گئی جن کو طاعون سے بھاگنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا۔ ﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُوْفٌ حٰذِرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۗ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ﴾ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پہلے کی طرح مال و دولت بھی عطا کر دیا جس قدر مال انکا جاتا رہا تھا اسی قدر اللہ نے پھر ان کو دے دیا بلکہ اس سے زائد۔

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے کہ اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھ کو اس چیز سے غمی نہیں کیا کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔ عرض کیا کیوں نہیں تیری برکت سے غنا نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میرا سونے کی ٹڈیوں کی طرف رغبت کرنا دنیاوی غنا حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ سونے کی ٹڈیاں تیری طرف سے بلا سب ظاہری کے برس رہی ہیں اور یہ تیری طرف سے بلا شبہ برکت ہیں اور بندہ کتنا ہی مالدار ہو جائے مگر خدا کی برکت سے غنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ سے طلب زیادت قناعت کے منافی نہیں البتہ غیر اللہ سے سوال قناعت کے منافی ہے۔

وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۷۵﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا

اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل کو یہ سب ہیں صبر والے فی اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں اور اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل کو۔ یہ سب ہیں سہارنے والے۔ اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی مہر میں۔

اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۶﴾

وہ ہیں نیک بختوں میں

وہ ہیں نیک بختوں میں۔

فی یعنی ان سب نیک بندوں کو یاد کرو۔ اسماعیل اور ادريس علیہما السلام کا ذکر پہلے سورہ "مریم" میں گزر چکا۔ ذوالکفل کی نسبت اختلاف ہے کہ نبی تھے میناک اقبیا کے ذیل میں تذکرہ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے یا محض ایک مرد صالح تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے فاسق ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ نے محنت اٹھائی۔ (تنبیہ) منہ امام احمد اور جامع ترمذی میں ایک شخص کا قصہ آتا ہے جو پہلے سخت بدکار اور فاسق و فاجر تھا بعد اسے تائب ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی =

(۷) قصہ حضرت اسمعیل وادریس و ذوالکفل علیہم السلام

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰلًا: ﴿وَاسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ...﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ بیان فرمایا۔ اب یہ ساتواں قصہ ان تین حضرات کا ہے جو اپنے زمانہ میں صبر اور تحمل میں بے مثال تھے اس قصہ سے اور گزشتہ قصہ سے آنحضرت ﷺ کی تسلی مقصود ہے اور اے نبی ﷺ اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر کیجئے۔ ان میں سے ہر ایک صابرین میں سے تھا اور ہم نے ان کو اپنی خاص الخاص رحمت میں داخل کر لیا تھا اور یہ لوگ بلاشبہ صلاح میں کامل تھے ان کی صلاحیت میں کسی قسم کا نقص اور کمزورت کا شائبہ نہ تھا۔ ان تینوں پیغمبروں نے بڑی بڑی تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کیا۔ اسمعیل علیہ السلام نے ذبح کی تکلیف پر صبر کیا اور خدا کے لیے جان دینے پر راضی ہو گئے اور ابتداء جو مکہ میں قیام کیا۔ اس میں بھی بڑی مشقتیں برداشت کیں۔ اور ادریس علیہ السلام کی عبادت کا قصہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے کہ وہ ترک طعام و شراب کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے اور ذوالکفل علیہ السلام بقول اکثر محققین نبی تھے اور ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے اور ان کو ذوالکفل علیہ السلام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوم میں عدل و انصاف کے کفیل تھے اور دن میں روزہ رکھتے اور شب میں تہجد کے کفیل تھے اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے فقیروں اور مسکینوں کی پرورش کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی۔ (واللہ اعلم)

بہر حال جمہور علماء کے نزدیک ذوالکفل علیہ السلام نبی صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہ تھے بلکہ ایک مرد صالح تھے علماء محققین کے نزدیک پہلا ہی قول صحیح ہے۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر فریاد پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو فریاد پھر یار ان اندھیروں میں فریاد کہ کوئی حاکم نہیں اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ سے لڑ کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، پھر پکارا ان اندھیروں میں، کہ کوئی حاکم نہیں = مغفرت کی بشارت اسی دنیا میں لوگوں کو نادی، اس کا نام حدیث میں "کفل" آیا ہے۔ بظاہر یہ وہ "ذوالکفل" نہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا۔ واللہ اعلم۔

ہمارے زمانے کے بعض مصنفین کا خیال ہے کہ "ذوالکفل" وہی ہیں جن کو "حوقل" کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

قرآن مجلی والا "فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر ینوی کی طرف (جو موصل کے مضافات میں سے ہے) مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بت ہستی سے روکا اور حق کی طرف بلا یا۔ وہ ماسنے والے جہاں تھے، روز بروز ان کا عناد و تمرد ترقی کرتا رہا۔ آخر بددعا کی اور آدم کی حرکات سے ملنا ہو کر غصہ میں بھرے ہوئے شہر سے نکل گئے حکم الہی کا انکار کیا اور مدد کر گئے کہ تین دن کے بعد ہم مذاب آئے گا ان کے نکل جانے کے بعد ہم کو یقین ہوا کہ نبی کی بددعا غالی نہیں ہائے گی کچھ آثار بھی مذاب کے دیکھے ہوں گے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت ماہر چٹل میں پہلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا۔ میدان میں پہنچ کر سب نے رونا چلنا شروع کیا، سب نے اور ماؤں، آدمی اور جانور سب فریاد کیا ہے تھے، کان پڑی آواز سنانی دیتی تھی، تمام ہستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، بت توڑ ڈالے۔ خدا تعالیٰ کی الامت کا مہذب ہا ہا اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ میں تو ان کے ارشاد پر کار بند ہوں حق تعالیٰ نے آنے والا مذاب ان پر سے اٹھایا۔ ﴿فَلَوْلَا لَمْ يَخَافْ قَوْمَهُ أَتَقَنَّفَ فَتَنَقَّعُوا إِيَّانَاهَا إِلَّا قَوْمَهُ يَوْمَئِذٍ لَسَٰئِكُمْ أَتَمَنُّوا﴾

لَقَدْ عَلِمْتُمْ غَلَبَاتِ الْكُوفِيِّ إِلَى الْغَنَابَةِ الدُّنْيَا وَمَقَامِهَا إِلَى جَلْبَلَا (یونس، نوح) اور حضرت یونس علیہ السلام ہستی سے نکل کر ایک جماعت کے ساتھ یعنی یہ سوا ہوئے وہ بھی خرق ہونے لگی۔ کئی والوں نے بوجہ ہلا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے (یا اپنے سطروحات کے موافق یہ کھچے کر کئی میں کوئی غلام سولا سے بھاگا ہوا ہے) بہر حال اس آدمی کی تعیین کے لیے وہ والا وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ دو تین مرتبہ قرعہ اندازی کی ہر =

إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۖ

سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا گنہگاروں سے نالیاں پھرنے والی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس گھٹنے سے۔
سوائے تیرے، تو بے عیب ہے، میں تھا گنہگاروں سے۔ پھر سن لی ہم نے اس کی بیکار اور بچا دیا اس گھٹنے سے۔

وَكَذٰلِكَ نُصَيِّحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

اور یونہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو ﴿۱۱﴾

اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔

(۸) قصہ یونس علیہ السلام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاذْكُرْ اِلٰهًا اٰتٰىكَ سُبْحٰنَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

یہ آٹھواں قصہ یونس علیہ السلام کا ہے جن کو ذوالنون کہا جاتا ہے۔ ”نون“ کے معنی پھجلی کے ہیں کیونکہ پھجلی نے ان کو لقمہ کر لیا تھا اس لیے ان کا لقب ذوالنون ہوا یعنی پھجلی والے۔ وہ اپنی قوم سے نفا ہو کر چلے گئے تھے، جب دیکھا کہ قوم کفر اور سرکشی پر تلی ہوئی ہے تو یونس علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اس لیے ناخوش ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور یہ ایک قسم کی ہجرت تھی کہ کافروں کے ایمان سے ناامید ہوئے تو ناراض ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کا یہ غصہ اپنی وجہ سے نہ تھا۔ بلکہ خدائے عزوجل کی نافرمانی کی وجہ سے تھا اور یہ غصہ اگرچہ حق اور درست تھا، مگر چونکہ ان کا بستی سے نکل جانا بدون حکم الہی کے تھا اس لیے ان پر عتاب آیا کہ ان کو چاہئے تھا کہ اس بارے میں وحی اور حکم الہی کا انتظار کرتے اس طرح سے گھبرا کر ایک دم

= دفعہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلنا رہا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑے۔ فوراً ایک پھجلی آ کر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھجلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ اس کا ایک بال بیکار نہ ہو۔ یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے۔ اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ ﴿اِنَّ اِلٰهًا اٰتٰىكَ سُبْحٰنَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بیشک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کیے بدون بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ یونس علیہ السلام کی یہ غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے، مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ جس معاملہ میں وحی آنے کی امید ہو، بدون انتظار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کی شان کے لائق نہ تھا۔ اسی مناسب بات ہر داروغہ شروع ہو گئی۔ آخر تو بے کے بعد نجات ملی پھجلی نے کنارہ ہر آ کر اگل دیا۔ اور اس بستی کی طرف صحیح سالم واپس کیے گئے۔

نتیجہ یہ خیال کر لیا کہ ہم اس حرکت پر کوئی داروغہ نہ کریں گے، یا اسی طرح نکل کر بھاگا جیسے کوئی یوں سمجھ کر جائے کہ اب ہم اس کو چوکڑا پس نہیں لاسکیں گے۔ گویا بستی سے نکل کر ہماری قدرت سے ہی نکل گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام نے الواقع ایسا سمجھتے تھے۔ ایسا خیال تو ایک ادنیٰ مومن بھی نہیں کر سکتا بلکہ غرض یہ ہے کہ صورت حال ایسی تھی جس سے یونس متزعزع ہو سکتا تھا۔ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ کاملین کی ادنیٰ ترین لغزش کو بہت سخت پیراہ میں ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی جگہ جگہ کہے ہیں اور اس سے کاملین کی تنقیح نہیں ہوتی۔ بلکہ جلالت شان ظاہر ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ہو کر ایسی چھوٹی سی فردوغزاشت بھی کیوں کرتے ہیں۔

نتیجہ یعنی دریائی گہرائی پھجلی کے پیٹ اور شب تاریک کے اندھیروں میں۔

نتیجہ یعنی میری خطا کو معاف فرما دے بیشک مجھ سے غلطی ہوئی۔

نتیجہ یعنی یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں، جو ایماندار لوگ ہم کو اسی طرح پکاریں گے ہم ان کو بلاؤں سے نجات دیں گے۔ امامیہ میں اس دعا کی بہت تفصیلت آئی ہے۔ اور امت نے شائد دو اعراب میں ہمیشہ اس کو عرب پایا ہے۔

سے نکل کھڑا ہونا ان کی شایان شان نہ تھا بمقتضائے بشریت گھبرا کر نکل گئے یہ ان کی اجتہادی خطائیں جو امت کے حق میں معاف ہے جب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ ﴿اَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ﴾ اور اپنی خطا کا اعتراف کیا تو مچھلی کو حکم ہوا کہ کنارہ پر آ کر اگل دے۔ اس نے کنارے پر آ کر اگل دیا۔ صحیح سالم پھر اپنی سابق بستی کی طرف واپس آ گئے جس سے ناراض ہو کر نکلے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بیان کیجئے آپ ﷺ ان سے مچھلی والے نبی کا قصہ جب کہ وہ اپنی قوم سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناخوش اور غضب ناک ہو کر بستی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس بن متی علیہ السلام کو شہر نیونی کے لوگوں کی طرف بھیجا جو موصل کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ یونس علیہ السلام غصہ میں آ کر ان کے درمیان سے نکل گئے اور اس نکلنے میں وحی خداوندی اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور ان سے یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جب آثار عذاب کے شروع ہوئے تو گھبرا کر سب بستی سے باہر چلے گئے اور گریہ و زاری کی۔ اور سچے دل سے توبہ کی۔ عذاب ٹل گیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ ادھر یونس علیہ السلام کی موجوں نے کشتی کو آگھیرا۔ سب کو غرق کا خوف لاحق ہوا۔ کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دیا جائے اس آدمی کے تعین کے لیے قرعہ اندازی ہوئی اور دو تین مرتبہ ہوئی ہر مرتبہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلتا رہا۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَنَحْنُ مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ﴾۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے بغیر اجازت کے بستی سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام خود دریا میں کود پڑے۔ فوراً ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کا لقمہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے اس بندہ کی اپنے پیٹ میں حفاظت کرنا۔ یہ بندہ تیری روزی اور تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پیٹ کو ہم نے چند روز کے لیے اس کا قید خانہ یا حفاظت خانہ یا عبادت خانہ بنا لیا ہے۔ فقط چند روز کے لیے اس کو نظر بند کرنا مقصود ہے اس کے گوشت و پوست میں سے کھانے کی تجھ کو اجازت نہیں ہمارا بندہ بغیر ہمارے حکم کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گیا ہے اگرچہ اس کا یہ غصہ ہماری ہی وجہ سے ہے لیکن اس کو چاہئے تھا کہ ہمارے حکم کا انتظار کرتا۔ بہر حال یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر نکل گئے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس آیت میں لن نقدر علیہ کے معنی لن نصیق علیہ کے ہیں یعنی یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کی تنگی اور آزمائش میں نہیں ڈالیں گے اور ان پر کوئی سختی نہیں کریں گے معاذ اللہ یہ معنی نہیں کہ یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ معاذ اللہ خدا تعالیٰ ان پر قادر نہ ہوگا اور یہی قول جمہور مفسرین کا ہے اور اسی کو امام ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔

یونس علیہ السلام کا یہ گمان اللہ کی رحمت اور عنایت کی بنا پر بطور ناز تھا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے لطف و کرم کی بنا پر بطور ناز کوئی کام بغیر حکم کے بھی کر گزرتا ہے اور قدر بمعنی ضیق لغت عرب میں اور قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَنْ قَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلَیْمَنِیْقُ مَعَا اِنَّهُ اللّٰهُ﴾ ﴿یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ﴾ (امی یوسع و یضیق) ﴿وَ اِنَّمَا اِذَا مَا اَنْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ﴾ (یعنی ضیق)۔

اور بعض مفسرین نے لن نقدر کو قدرت سے مشتق مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے

پکڑنے پر قادر نہ ہوں گے۔ اس تفسیر پر اشکال یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اور گمان تو ادنیٰ مسلمان بھی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ خدا تعالیٰ کا نبی یہ گمان کرے جو اب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے حقیقتاً یہ گمان نہیں کیا تھا کہ خدا تعالیٰ ان کے پکڑنے پر قادر نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اس طرح بلا انتظار وحی کے نکل کر چلا جانا گویا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے کہ جس کا یہ گمان ہو کہ گویا اب ہم اس کو دوبارہ پکڑ کر واپس نہیں لاسکیں گے۔ چونکہ یونس علیہ السلام حق تعالیٰ کے پیغمبر تھے ان کی شان رفیع کے مناسب نہ تھا کہ اس طرح چلے جائیں اس لیے بطور شکوہ محبت حق تعالیٰ نے اپنے مجاہدہ عتاب کو ان لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوشیار ہو جائیں۔

پس جب خدا کے حکم سے ان کو ایک مچھلی نکل گئی اور وہ اس کے شکم کی تاریکیوں میں گھر گئے تو یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں اللہ کو اس طرح پکارا۔ اے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو پناہ دے سکے تو ہر عیب سے پاک ہے میں بیشک تیرے قصور والوں میں سے ہوں کہ بغیر تیرے حکم کے اپنی قوم سے نکل گیا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اس غم سے ان کو نجات دی۔ چنانچہ مچھلی نے سمندر کے کنارہ پر آ کر ان کو اگل دیا۔ اور اللہ کی امانت صحیح سالم واپس کر دی۔ یونس علیہ السلام اپنی سابق بستی کی طرف واپس آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے اور بعض کہتے ہیں کہ سات روز رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی سے نکلتا ایسا ہوا جیسا کہ معصوم بچہ شکم مادر سے صحیح سالم نکلتا ہے اور جس طرح شکم مادر بچہ کی تربیت گاہ اور حفاظت گاہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکم ماہی حکم الہی یونس علیہ السلام کی حفاظت گاہ اور تربیت گاہ تھی۔ یونس علیہ السلام جب شکم ماہی سے نکلے تو گویا ایسے تھے کہ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ فطرتاً معصوم اور گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک و صاف ہوتا ہے اور جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دی اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں کہ جو مومن بندہ اپنی کرب اور تکلیف میں ہماری طرف رجوع کرے اور ہم سے استغاثہ کرے ہم اس کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ پریشانی کے وقت میں ﴿اَلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ﴾ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے نجات دیتا ہے۔

فائدہ (۱):..... حضرت یونس علیہ السلام کا ﴿اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ﴾ فرمانا اور اپنی طرف ظلم کی نسبت کرنا ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ہے ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ اور ”ظلم“ کے معنی نقصان اور کمی کے ہیں جس کے مراتب اور درجات میں ایک ظلم عظیم ہوتا ہے اور ایک ظلم ذرہ برابر بھی ہوتا ہے۔

فائدہ (۲):..... اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مجھ کو یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ سو اس کی مراد یہ ہے کہ ایسی فضیلت نہ دو کہ جو ان کی تنقیص کا باعث بنے کیونکہ ان کے حق میں انتقام حوت کا جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہر میں اگرچہ عتاب تھا مگر درحقیقت وہ معراج نزولی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلال کا ان کو مشاہدہ کرادیا لیکن یہ مشاہدہ باطنی تھا اور برنگ تشبیہ و عتاب تھا اور شب معراج میں آنحضرت ﷺ کو جو مشاہدہ ہوا وہ مشاہدہ دیدار ظاہری طور پر تھا اور مکالمہ الہی کے ساتھ مقرون تھا۔ اور قرب کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اور واقعہ معراج از اول تا آخر معراج عروجی تھا جس سے مقصود اعزاز و اکرام تھا وہ مقام سید الانبیاء والمرسلین اور اکرام الاولین والآخرین کے لیے مخصوص تھا وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَاسْتَجَبْنَا

اور زکریا کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے رب نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو ہے سب سے بہتر وارث فل پھر ہم نے سن لی اور زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو، اے رب! نہ چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو ہے سب سے بہتر وارث۔ پھر ہم نے سن لی

لَهُ دَعْوَاهُنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْهِرُ عُنُقَ فِي الْحَيْزِ

اس کی دعا اور بخشا اس کو یحییٰ اور اچھا کر دیا اس کی عورت کو فل وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائوں بہ اس کی پکار اور بخشا اس کو یحییٰ اور چنگی کردی اس کی عورت۔ وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائوں پر

وَيَدْعُونَ نَارَ غَيْبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا الْفٰخِشِعِينَ ﴿۱۰۱﴾

اور پکارتے تھے ہم کو تو قح سے اور ڈر سے اور تھے ہمارے آگے عاجز

اور پکارتے تھے ہم کو تو قح سے اور ڈر سے۔ اور تھے ہمارے آگے دے۔

(۹) قصہ ذکر یاعلیہ

كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ... اَلِ... وَكَانُوا الْفٰخِشِعِينَ﴾

رابطہ:..... ان آیات میں نواں قصہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جس سے آنحضرت ﷺ کی خاطر عا طری کی تشفی مقصود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو تنہا یعنی لا وارث اور بے اولاد نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے یعنی ظاہری وارث سب فنا ہو جائیں گے صرف ایک تو ہی باقی رہے گا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ پنا بخشا اور ان کی بی بی کی جو کہ بانجھ تھیں ان کی اصلاح کردی یعنی ان کے بانجھ پن کو دور کر کے بچہ جننے کے قابل بنا دیا یا یہ معنی ہیں کہ ان کی بیوی کی بدخلق کو خوش خلقی سے بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی ہدیزبان تھیں۔ مفصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

یہ تمام انبیاء جن کا اس سورت میں ذکر ہوا نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم اور خوف ورجا اور رغبت اور خوف سے ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے سامنے نیاز مندی اور عاجزی کرنے والے تھے۔ پس جس کو اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کی طمع ہو تو اس کو چاہیے کہ رغبت اور رعبت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرے نیاز مندی کو اختیار کرے ناز کو چھوڑ دے۔

فل یعنی اولاد سے جو میرے بعد قوم کی خدمت کر سکے اور میری تعلیم کو بھلائے جیسا کہ سورہ "مریم" کے فوائد میں لکھا جا چکا ہے۔

فل وارث طلب کر رہے تھے یعنی قلمی و قلمی و قلمی و قلمی الیہ تعالیٰ (مریم، روح) اسی کے مناسب نام سے اللہ کو یاد کیا۔

فل یعنی بانجھ عورت کو ولادت کے قابل کر دیا۔

فل بعض خصوصیات بہا کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کو پکارے تو قح سے یا ڈر سے، اسی تعبیر نہیں۔ یہاں سے ان کی ظہر ہوئی۔ انبیاء سے بڑھ کر خدا کا محب ہون

ہو سکتا ہے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾

اور وہ عورت جس نے نقاب میں رکھی اپنی شہوت و پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح و پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔ اور وہ عورت جس نے قید میں رکھی اپنی شہوت، پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نمونہ جہان والوں کو۔

(۱۰) قصہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا...﴾

یہ دسواں قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام کا ہے جس پر انبیاء کے قصوں کو ختم فرمایا اور اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ مذکور ہوا۔ ان دونوں قصوں میں غایت درجہ مناسبت ہے کہ وہاں بوڑھے مرد اور بوڑھی اور بانجھ عورت سے بچہ پیدا ہونے کا ذکر ہے اور یہاں کنواری سے بغیر شوہر کے لڑکا پیدا ہونے کا ذکر ہے جو اس سے زیادہ عجیب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی اس عورت کا واقعہ ذکر کیجئے جس نے اپنی ناموس کی پوری اور کامل طور پر حفاظت کی تو ہم نے اس عورت کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنی ایک خاص روح پھونک دی جس سے اس کو بغیر شوہر ہی کے حمل رہ گیا اور اس حمل سے خدا کا ایک برگزیدہ نبی جناب مسیح علیہ السلام پیدا ہوا اور ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی بنایا جس سے سب عقل والوں کو معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ بغیر باپ کے صرف عورت کے بطن سے لڑکا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مفصل قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۱﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ

یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں رب تمہارا سو میری بندگی کرو اور جو کچھ میں نے آہستہ آہستہ میں اپنا کام یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے سب ایک دین پر۔ اور میں ہوں رب تمہارا، سو میری بندگی کرو۔ اور ٹکڑے ٹکڑے بانٹ لیا لوگوں نے آپس میں اپنا کام۔

كُلِّ إِلَهٍ لِيُنَارِجَعُونَ ﴿۱۲﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّا

سب ہمارے پاس پھر آئیں گے اور جو کوئی کرے کچھ نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان سوا کارت نہ کریں گے اس کی سعی کو اور ہم اس سب ہمارے پاس پھر آئیں گے۔ سو جو کوئی کرے نیک کام اور وہ یقین رکھتا ہو، سوا کارت نہ کریں گے اس کی دوڑ، اور ہم اس

۱۱ یعنی حلال و حرام دونوں طریقوں سے محفوظ رہی۔

۱۲ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کے لقب سے ملقب ہیں اس کے پیٹ میں پرورش کیا۔

۱۳ ان کا نشانی ہے جو ناسورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بیان ہو چکا ہے۔

۱۴ یعنی خدا بھی ایک اور تمہارا اصل دین بھی ایک ہے۔ تمام انبیاء اصول میں متحد ہوتے ہیں جو ایک کی تعلیم ہے وہ ہی دوسروں کی ہے۔ رہا فروع کا اختلاف وہ زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے ہیں مصلحت و حکمت ہے۔ اختلاف مذموم وہ ہے جو اصول میں ہو، پس لازم ہے کہ سب مل کر خدا کی بندگی کریں اور جن اصول میں تمام انبیاء متفق رہے ہیں ان کو متحدہ طاقت سے چکریں۔

۱۵ ہم نے تو اصول کے اعتبار سے ایک دین دیا تھا لوگوں نے خود اختلاف ڈال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور آپس میں پھوٹ ڈال دی۔

۱۶ یعنی ہمارے پاس آ کر تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا جب ہر ایک کو اس کے لیے کی جزا ملے گی۔ آگے اس جزا کی تفصیل ہے۔

لَهُ كِتَابٌ ۝۱۰

کو لکھ لیتے ہیں

کو لکھتے ہیں۔

بیان اجماع انبیا کرام بر توحید خداوندانام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هُدًى أُمَّتِكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ... إِلَى... وَإِلَّا لَهُ كِتَابٌ﴾

رابطہ: ..... یہاں تک حضرت انبیا کرام علیہم السلام کے قصص کا بیان ہوا چونکہ یہ سب حضرات توحید کے داعی تھے اس لیے اخیر میں بطور نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیا کرام توحید پر متفق رہے اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ لہذا تم کو چاہئے کہ توحید کے بارے میں اختلاف نہ کرو اور صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطبین یہی توحید تمہاری ملت ہے درآنحالیکہ وہ ملت واحدہ ہے جس پر تمام انبیا گزرے اس میں کسی کا کچھ اختلاف نہیں توحید پر تمام انبیا کا اتفاق ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ لوگوں کو چاہئے تھا کہ سب طریقہ توحید پر چلتے جو تمام انبیا علیہم السلام کا طریقہ ہے لیکن یہود و نصاریٰ اپنے دین کے بارے میں متفرق و مختلف ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو کٹڑے کٹڑے کر لیا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے اور آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی زندگی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے پس جو شخص نیک عمل کرے بشرطیکہ وہ ایمان اور یقین رکھتا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی سعی مشکور ہوگی اور البتہ تحقیق ہم اس کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں۔ ہمارے حکم سے کرانا کا تبین اس کے اعمال کو صحیفہ اعمال میں ثبت کرتے ہیں۔

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۱ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

اور مقرر ہو چکا ہر بستی پر جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر کہیں آئیں گے ۱۱۔ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں یا جوج و ماجوج اور مقرر ہو رہا ہے ہر بستی پر جس کو ہم نے کھپا دیا، کہ وہ نہیں پھرتے۔ یہاں تک کہ جب کھول دیں یا جوج و ماجوج کو،

وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝۱۲ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

اور وہ ہر اوجان سے پھلتے پلے آئیں ۱۲۔ اور نزدیک آئے سچا وعدہ پھر اس دم اوہ لگی رہ جائیں سکروں کی آٹھیں اور وہ ہر اوجان (اونچی جگہ) سے پھلتے آویں۔ اور نزدیک پہنچے سچا وعدہ پھر جمی اوپر لگ رہیں سکروں کی آنکھیں۔

۱۱۔ یعنی کسی کی محنت امارت نہ جائے گی۔ نئی کا بیٹھا چل سون کوئل کر رہے گا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ نئی بھی ضائع نہ ہوگی ہر چھوٹا بڑا عمل ہم اس کے اعمال نامہ میں ثبت کر دیتے ہیں جو قیامت کے دن کھول دیئے جائیں گے۔

۱۲۔ پہلے جہات ہانے والے مومنین کا ذکر تھا اس کے بالمقابل اس آیت میں لاک ہونے والے کافروں کا ذکر ہے یعنی جن کے لیے لاک اور غارت ہونا مقصد ہو چکا وہ کبھی اپنے کفر و عصیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع ہونے والے نہیں۔ نہ وہ کبھی دنیا میں اس عرض سے واپس کیے جاسکتے ہیں کہ وہ ہاں میاں آ کر گزشتہ زندگی کی قصص و احوال کی کتابی کر لیں۔ پھر ان کو جہات و فلاح کی توقع کہ مرے ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کریں گے اور اپنی زیادتیوں کے معترف ہو کر بیٹھیں ہوں گے۔ مگر اس وقت بیٹھانی کچھ کام نہ آئے گی وہ وقت =

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يُؤْتِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْوَهِ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّكُمْ وَمَا

ہائے کم بختی ہماری ہم بے خبر رہے اس سے فل نہیں، پر ہم تھے گناہ گار فل تم اور جو کم
اے خرابی ہماری ! ہم بے خبر رہے اس سے نہیں پر ہم تھے گنہگار۔ تم، اور جو کم

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿۱۸﴾ لَوْ كَانَ هُوَ لِآلِهِةٍ مَّا

تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ایندمن ہے دوزخ کا تم کو اس پر پہنچنا ہے فل اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے
پوجتے ہو اللہ کے سوا، جھونکتا ہے دوزخ میں۔ تم کو اس پر پہنچنا ہے۔ اگر ہوتے یہ لوگ ٹھاکر نہ پہنچتے

وَرَكُوعًا ۗ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۹﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اس پر اور سارے اس میں سدا بڑے رہیں کے فل ان کو وہاں چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے فل جن کے لیے
اس پر۔ اور سارے اس میں پڑے رہیں گے۔ ان کو وہاں چلانا ہے، اور وہ اس میں بات نہیں سنتے۔ جن کو

= قیامت کا ہے جس کے مبادی قریب میں سے ہے خروج" یا جوج و ما جوج" آگے اس کو بیان فرماتے ہیں۔

فل یعنی قیامت کے قریب نزول یعنی علیہ السلام کے بعد مذکورہ القریین توڑ کر" یا جوج ما جوج" کا ٹکڑا ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنی کثرت و ازدحام کی وجہ سے
تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے۔ جدھر دیکھو ان ہی کا جوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ
سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک عباد پرہیزگار سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑھکتی پٹی آ رہی ہیں۔ سورہ "جنت" کے آخر میں اس قوم کے متعلق ہم جو کچھ لکھ چکے ہیں
اس کا ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا جائے۔

فل یعنی جزاء و سزا کا وعدہ جب نزدیک آگے گا اس وقت منکروں کی آنکھیں مارے شدت ہول کے پھنی رہ جائیں گی اور اپنی غفلت پر دست حسرت ملیں گے
کہ افسوس آج کے دن ہم کیسے بے خبر رہے جو ایسی کم بختی آئی۔ کاش ہم دنیا میں اس آفت سے بچنے کی فکر کرتے۔

فل یعنی بے خبری بھی کیسے نہیں، آخر انبیاء علیہم السلام نے کھول کھول کر آگاہ کر دیا تھا۔ لیکن ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ان کا کہنا ماننا اور برابر
شرارتوں اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔

فل یہ خطاب مشرکین ملک کو ہے جو بت پوجتے تھے، یعنی تم اور تمہارے یہ معبود سب دوزخ کا ایندمن نہیں گے ﴿وَتَجُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ﴾ (بقراءت و کوا
۱۳) اس کے معنی یہ نہیں کہ اصنام (بت) معذب ہوں گے۔ بلکہ غرض یہ ہے کہ بت پرستوں پر حجت زیادہ لازم ہو۔ بیساکر آگے فرمایا ﴿لَوْ كَانَ هُوَ لِآلِهِةٍ مَّا
وَرَكُوعًا﴾ اور ان کی حسرت بڑھے اور حماقت زیادہ واضح ہو کہ جن سے خیر کی توقع رکھتے تھے وہ آج خود اپنے کو نہ بچا سکے پھر ہماری حفاظت کیا کر سکتے ہیں۔

(تسمیہ) "وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ" سے مراد یہاں صرف اصنام ہیں۔ کیونکہ خطاب ان ہی کے پرستاروں سے ہے۔ لیکن اگر "ما" کو عام
رکھا جائے تو "بشرط عدم المانع" کی قید معتبر ہوگی یعنی جن فرضی معبودوں میں کوئی مانع دخول ناسے نہ ہو وہ اپنے مابین کے ساتھ دوزخ کا ایندمن بنائے جائیں
گے۔ مثلاً ظالمین و اصنام۔ باقی حضرت مسیح و عیسیٰ اور ملائکہ اللہ جن کو بہت لوگوں نے معبود ٹھہرایا۔ ان حضرات کی مقبولیت و وجاہت مانع ہے کہ (معاد اللہ)
اس مجموعہ میں شامل رکھے جائیں۔ اسی لیے آگے تصریح فرمادیا ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
فل یعنی سب مابہ و معبود ہمیشہ دوزخ میں بڑے رہیں گے۔

فل یعنی شدت ہول اور عذاب کی سخت تکلیف اور اپنے چلانے کے شور سے کھرنائی دد سے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک وقت آئے گا
جب ہر دوزخی کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر کے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ اور جہنم کی تہہ میں چھوڑ دیئے جائیں گے۔ شاید کچھ دن سنا اس
وقت کا مال ہو۔

سَبَقَتْ لَهُمْ مِمَّا الْحُسْنَىٰ ۗ اُولٰٓئِكَ عَنَّا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ۗ وَهُمْ

پہلے سے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی وہ اس سے دور رہیں گے فَلَّ نہیں نہیں کے اس کی آہٹ اور وہ آگے ٹھہر چکی ہمارے طرف سے نیکی۔ وہ اس سے دور رہیں گے۔ نہیں سنتے اس کی آہٹ۔ اور وہ

فِي مَا اَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خُلِدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهِمُ

اپنے جی کے مزدوں میں سدا رہیں گے فَلَّ نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں فَلَّ اور لینے آئیں گے اپنے جی کے مزدوں میں سدا رہیں۔ نہ غم ہوگا ان کو اس بڑی گھبراہٹ میں، اور لینے آویں گے

الْمَلٰٓئِكَةُ ۗ هٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ

ان کو فرشتے آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا فَلَّ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں طومار میں ان کو فرشتے۔ آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے لپیٹتے ہیں طومار میں

لِلْكَتٰبِ ۗ كَمَا بَدَا نَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۗ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

کانفہ ۱۱۴ جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار، پھر اس کو دہرائیں گے۔ وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو پورا کرنا ہے فَلَّ کانفہ۔ جیسا سرے سے بنایا پہلی بار، پھر اس کو دہرا دیں گے۔ وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر، ہم کو کرنا۔

بیان قرب قیامت و خروج یا جوج و فناء عالم و بیان

ذلت و خواری اہل غفلت و بیان عزت و کرامت اہل سعادت

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿وَحَزْمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ... اِلٰی... اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ﴾

رابطہ..... گزشتہ آیات میں توحید اور رسالت کا بیان تھا اب آگے معاد اور قرب قیامت کو بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کا فَلَّ یعنی ایک بار اہل صراط پر سے گزر کر پھر ہمیشہ دور رہیں گے اور اس پر سے گزرتے ہوئے بھی دوزخ کی تکلیف والہ سے قطعاً دوری ہوگی۔

فَلَّ جنیوں کو دوزخ سے اس قدر بعد ہوگا کہ اس کی آہٹ تک محسوس نہ کریں گے اور نہایت عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ جنت کے مزے لوٹیں گے۔

فَلَّ یعنی اس دن جب غفلت کو سخت گھبراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو رنج و غم سے محفوظ رکھے گا۔

فَلَّ یعنی قبروں سے اٹھنے یا جنت میں داخل ہونے کے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ جس دائمی مسرت و راحت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔

فَلَّ یعنی جب قیامت آئے گی تو آسمانوں کی صفیں لپیٹ دی جائیں گی جس طرح دستاویز لکھا ہوا لافہ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے ﴿وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ وَّجُوٰبٌ﴾ بعض روایات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام "کحل" بتایا گیا ہے، اس کو حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے کہ کما صرح ابن کثیر فلا يعتبر بتخريج اسی داؤد والنسائی فی سننہما۔

فَلَّ یعنی یہی سہولت سے دنیا کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دی جائے گی۔ یہی وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔

﴿اِنَّ قَرْيَتًا لِّلنَّاسِ جَسَابٌ﴾ کے ساتھ رہا کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ﴿وَاَفْقَظَتِ الْوُحُوْدُ الْمُنٰثِرُ﴾ اس بارہ میں صریح وہی لفظ ہے جو شروع سورت

سرتما۔

ایک وقت معین ہے اس کے بعد فنا کر دی جائیگی اور اس فنا کی ابتدائی علامت خروج یا جوج و ما جوج ہے اس کے بعد وہ وعدہ بہت قریب آگے گا۔ مجملہ علامات قیامت حضرت عیسیٰ علیہا السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے کے بعد یا جوج و ما جوج کا خروج ہوگا جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں۔ فی الحال یہ لوگ اس وقت اس آہنی دیوار کے پیچھے محصور ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا تھا کہ مخلوق خدا ان کے فتنے سے محفوظ رہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار اور ورہ کھل جائیگا اور یہ مفسد قوم وہاں سے ٹڈی دل کی طرح نکل پڑے گی۔ اور ہر طرف پھیل جائے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِنَتْهَا بِأُجُوجٍ وَمَاجُوجٍ وَهَمُّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۱۰۱﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴿۱۰۲﴾﴾ اور اس وقت قیامت کا سچا وعدہ قریب آچنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو ہمراہ لیکر کوہ طور پر پناہ لیں گے۔ باقی لوگ اپنے طور پر کسی قلعہ یا مکان میں محفوظ ہو جائیں گے بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب باری میں یا جوج و ما جوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی گردنوں میں ایک طاعونی گلٹی پیدا کر دے گا جس سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں اس خوف و درہشت کو بیان کیا ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گی۔ چنانچہ

فرماتے ہیں اور جس بستی والوں کو ہم نے عذاب یا موت کے ذریعے ہلاک کر دیا تو اس بستی والوں کے لیے یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر ہماری طرف نہ لوٹیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے والے ہماری طرف نہ لوٹیں اور ہمارے حضور میں حساب و کتاب کے لیے حاضر نہ ہوں کفار کا یہ خیال کہ مر مرا کر خاک میں مل جائیں گے اور نیست و نابود ہو جائیں گے سو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے ایک روز ضرور ہماری طرف واپس لائے جائیں گے۔ اور قیامت قائم ہوگی اور ان کا حساب و کتاب ہوگا پس یہ جملہ درحقیقت گزشتہ جملہ ﴿كُلُّ الْاٰیٰتِ اٰرَاجِعُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿۱۰۲﴾ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۗ وَاِلٰهَهُ كَتِبُوْنَ ﴿۱۰۳﴾﴾ کے مضمون کی تاکید ہے جس سے منکرین حشر اور منکرین قیامت اور منکرین رجوع الی اللہ کا رد مقصود ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ میں لازا نندہ ہے اور رجوع^۱ سے رجوع بجانب دنیا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہلاک ہو چکے اور مر چکے انکا تدارک مافات اور اپنے اعمال کی درستی کے لیے دنیا میں دوبارہ واپس آنا ناممکن اور محال ہے ایک مرتبہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دارالعمل سے چلے جانے کے بعد دوبارہ اس دارالعمل کی طرف رجوع ممکن نہیں کہ دوبارہ واپس آ کر پھر ایمان لائیں اور عمل صالح کر سکیں اور اس طرح اپنی برائیوں کا کفارہ کر سکیں تو یہ بات محال اور ناممکن ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا اِلٰی اٰهْلِهَا يَرْجِعُونَ﴾ اس قول کی بناء پر ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ میں حرف لازا نندہ ہے اور پہلے قول کی بناء پر حرف ”لا“ اصلی ہے زائد نہیں۔ البتہ اگر مرنے کے بعد کسی نبی کی دعا سے کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو یہ محال نہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں ﴿اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ﴾

۱ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام نے اپنے ترجمہ میں اسی قول کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، و محال است چیزیکہ کریم اور آئندہ ہازر مرد۔ یعنی بسوئے دنیا۔ ۱۲ حج الرحمن۔

اَلْوَفَّ حَلَدَ الْمَوْتِ . فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُؤْتُوْنِیْ . ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ﴿۴۳﴾ کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزرا اور پارہ سوم کے شروع میں حضرت ارمیاہ یا حضرت عزیز کا سوسال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ گزر چکا ہے۔ بہر حال کسی مردہ کی قدرت اور اختیار میں یہ نہیں کہ وہ مر کر دوبارہ دنیا میں واپس آسکے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں کہ وہ کسی حکمت اور مصلحت کی بناء پر کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کر سکے جس خدا نے اس کو پہلی مرتبہ دنیا میں زندگی عطا کی وہ اگر چاہے تو اس مردہ کو پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔

تیسرا قول

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم نے کفر اور گمراہی میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور کفر کی مہر اس کے دل پر لگا دی اس کا اپنے کفر سے لوٹنا محال اور ناممکن ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ہلاکت اور فنا کے بعد دونوں باتیں ناممکن اور محال ہیں مرنے کے بعد دنیا کی طرف لوٹنا بھی ممکن نہیں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئیں اب آگے اس کی انتہا^۱ بتاتے ہیں کہ رجوع الی الدنیا یا عدم رجوع بسوئے خالق ان پر کب تک حرام اور ممنوع رہے گا یعنی جب تک اس کا وقت نہ آجائے اور وہ وقت قیامت اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ ہالکین (ہلاک ہونے والے) برابر اپنی ہلاکت اور بربادی اور فنا پر مستر رہیں گے اور اسی کفر و شرک کی حالت پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ جب علامت قیامت کا ظہور شروع ہو جائے اور یا جوج و ماجوج کھول دیئے جائیں یعنی وہ دیوار ذوالقرنین جس کے پیچھے اس وقت یا جوج و ماجوج بند ہیں وہ ٹوٹ جائے اور یا جوج و ماجوج کی بندش کھل جائے جو قیامت کی شروع نشانیوں میں سے ہے اور پھر وہ یا جوج و ماجوج اپنی کثرت کی وجہ سے ٹڈی دل کی طرح ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں اور ہر طرف پھیل جائیں اور بلاد کو روند ڈالیں اور جس پر گزریں اس کو تباہ کر دیں جب یہ وقت موعود آجائے گا اس وقت یہ لوگ ہماری طرف واپس آئیں گے اور ہماری طرف رجوع (واپسی) کا وقت یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد شروع ہوگا جو قیامت کی نشانی ہے مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اور فنا کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تب یہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے اور دنیا کی طرف لوٹنے کا امکان بالکل ختم ہو جائے گا اور علامات قیامت کے مشاہدہ کے بعد کفر اور شرک سے رجوع (لوٹنا) یعنی اس سے توبہ کرنا بھی ممکن نہ رہے گا۔

اور خروج یا جوج و ماجوج کے بعد قیامت اور رجوع اور بعث کا سچا وعدہ قریب آجائے گا یعنی خروج یا جوج و ماجوج کے بعد قیامت قریب آجائے گی۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے میں کچھ دیر نہ ہوگی چنانچہ حدیث میں مروی ہے کہ اگر کوئی شخص خروج یا جوج و ماجوج کے بعد کوئی پھیرا پالے گا تو اس پر سوار نہ ہو سکے گا کہ قیامت آجائے گی۔ پس ناگاہ اس وقت قصہ^۲ یہ ہوگا کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے کافروں کی نگاہیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور حسرت سے

● اس کلام سے ﴿عَلَىٰ اِلَّا قِيَمَتْ﴾ میں جو لفظ حتیٰ مذکور ہے اس کی غایت اور نہایت بیان کرنے کے لیے یہ سطریں لکھی ہیں تاکہ اہل علم معلوم کریں کہ

حتیٰ کس چیز کی غایت ہے یعنی حرمت رجوع کی غایت ہے۔ ۱۲ امنہ عفا اللہ عنہ

● اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿قَالَا هِيَ تَقَابُطَةٌ﴾ میں ہی کی ضمیر ضمیر قصہ ہے۔ ۱۲

یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی اور بربادی کہ ہم دنیا میں اس قیامت سے اور خدا کی طرف رجوع سے اور حساب و کتاب کے لیے حضوری سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل اور بے خبر نہ تھے اس لیے کہ انبیاء اور ان کے دارثوں نے ہم کو بار بار قیامت سے ڈرا دیا تھا اور خوب غفلت سے ہم کو جگادیا تھا اور اول روز سے ہی ہم کو اس ہولناک واقعہ سے واقف کر دیا تھا۔ لہذا ہمارا قیامت کو جھٹلانا غفلت اور بے خبری کی بنا پر نہ تھا بلکہ عناد اور تکبر کی بنا پر تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم بلاشبہ ظالم تھے جان بوجہ کر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انبیاء علیہم السلام نے تو ہم کو بیدار اور ہوشیار کر دیا تھا ہم نے خود ہی دیدہ و دانستہ حق کی تکذیب کی غرض یہ کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کے قائل نہ تھے وہ قیامت کو دیکھ کر رجوع اور بعثت کے قائل ہو جائیں گے مگر اس وقت کا قائل ہونا اور مجبور ہو کر اپنے ظلم اور جرم کا اقرار کرنا ان کو سود مند نہ ہوگا اس لیے کہ اب فیصلہ کا وقت سر پر آپہنچا یہ کام تو دنیا میں کرنے کا تھا اور وہ اب ختم ہو چکی اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ مشرکین مع اپنے معبودوں کے جہنم کا ایندھن بنا دیئے جائیں گے اور اہل ایمان موردا عزاز و اکرام اور محل احسان و انعام ہوں گے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے مشرک! تحقیق تمہارا فیصلہ اب یہ ہے کہ تم اور تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہیں تم دونوں فریق عابد اور معبود جہنم کے لئے حاضر ہونے والے اور اس میں داخل ہونے والے ہیں اگر یہ بت اور یہ صورتیں واقعی میں خدا ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور یہ ذلت اور خواری ان کو لاحق نہ ہوتی کہ جہنم کا ایندھن بنتے بت تو بہر حال پتھر ہیں وہ تو ایندھن بنانے کے لائق ہیں لیکن جو پتھروں کو پوجتا ہو وہ پتھر سے بھی زیادہ پتھر ہے وہ اسی قابل ہے کہ پتھر کے ساتھ اس کو بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے۔ جاننا چاہئے کہ بتوں کا جہنم میں جانا اس لیے نہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے بلکہ اس لیے ہوگا کہ مشرکین پر حجت قائم ہو جائے کہ یہ بت لائق معبودیت نہیں ورنہ آگ میں کیوں جھونکے جاتے۔ اور اس قدر عاجز ہیں کہ آگ میں سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ہر واحد یعنی عابد اور معبود دونوں ہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کبھی اس سے نکلنا نہ ہوگا اور ان مشرکین کے لیے جہنم میں چیخنا اور چلانا اور لہسا سانس ہوگا جس سے دم نکلنے لگتا ہے اور وہاں شور و غل کی وجہ سے کچھ نہیں سن سکیں گے۔ یا اس وجہ سے کہ وہاں جا کر بہرے ہو جائیں گے جیسے دنیا میں حق کے سننے سے بہرے تھے۔ یہ تو اہل شقاوت کا حال ہوا۔ اب آگے اہل سعادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تحقیق جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یعنی سعادت ازلی سابق اور مقدر ہو چکی ہے اور جنت کا حکم ان کے لئے صادر ہو چکا ہے وہ جہنم سے اس قدر دور رکھے جائیں گے کہ جہنم کی آہٹ اور آواز کو بھی نہیں سنیں گے یعنی جہنم میں کافروں کے اجسام جلانے جائیں گے ان کے جلنے اور جلانے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آوے گی کیونکہ وہ آواز کمزور ہوگی اور جس عیش کو ان کا جی چاہے گا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تو اہل سعادت کی نعمت اور راحت اور لذت کا بیان ہوا۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے مامون اور محفوظ ہوں گے ان کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ بھی غم میں نہیں ڈالے گی اور جب ان سعدا کو فزع اکبر (سخت گھبراہٹ) سے غم اور پریشانی نہ ہوگی تو اور چیزوں سے بدرجہ اولیٰ پریشانی نہ ہوگی۔ جس دن تمام عالم حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اس دن یہ اہل سعادت فزع اکبر سے محفوظ ہوں گے۔ اور قبروں سے نکلتے اور اٹھتے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو بشارت اور مبارک باد دیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے۔ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا

جاتا تھا کہ تم کو دارِ آخرت میں یہ نعمتیں اور کرامتیں ملیں گی سو یہ دن وہی ہے جس میں تمہارے پروردگار نے تم سے بقا کا وعدہ کیا تھا یہ روزِ وصال ہے جس کے بعد فراق نہیں یہ کشفِ نقاب کا دن ہے جس کے بعد نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی عتاب ہے۔

نیک مرداں را نعیم اندر نعیم عشقبازاں رالقا اندر لقا
حصہ آنها وصال حور عین بہرہ آنها جمال کبریا

اب اس کے بعد قیامت کے دن آسمانوں کے فنا ہونے کا ذکر فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو کہ جب ہم نوحہ اولیٰ یعنی پہلی بار صور پھونکنے کے وقت آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے طومار میں مختلف کاغذ لپیٹ دیتے ہیں "طومار" عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دفتر اور لمبے کاغذ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح دستاویز کا لمبا کاغذ لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ دیں گے اس سے تم ہماری قدرت اور عظمت کا اندازہ لگا لو جس طرح ہم نے اول بار مخلوق کو بلا کسی اصل اور مادہ کے پیدا کیا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے ہم نے دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ہم اپنے وعدہ کو ضرور پورا کرنے والے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ وہ بہت پختہ وعدہ ہے اور اس وعدہ کی پہلی علامت نبی آخر الزمان ﷺ کا ظہور اور اس کی بعثت ہے سو وہ ظاہر ہو چکی جیسا کہ ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ میں اس کا ذکر ہوا اس لیے اب آئندہ آیات میں نبی آخر الزمان ﷺ کی امت کے ظہور اور غلبہ کی بشارت دیتے ہیں یعنی آئندہ آیت ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ میں اسی کا ذکر ہے۔

اطائف و معارف

(۱) آیت مذکورہ ﴿وَوَحَّزَمْنَا عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلُهَا اَنْهَمُ لَا يَزُجُّوْنَ﴾ کی تفسیر میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔

پہلا قول:..... یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا موت کے ذریعہ اس کو ہلاک کر دیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ حساب و کتاب کے لیے محشر کی طرف رجوع نہ کریں اس آیت سے منکرین محشر کا رد کرنا مقصود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محشر و نشر کوئی چیز نہیں۔ مرنے کے بعد آدمی زمین میں مل کر خاک ہو جاتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے اس قول کی بناء پر حرف لا آیت میں اصلی ہے زائد نہیں اور رجوع سے محشر کی طرف رجوع کرنا مراد ہے۔

دوسرا قول:..... یہ ہے کہ جس بستی کو ہم نے کفر و شرک سے ہلاک کر دیا اور ان کی گمراہی کا قطعی حکم کر دیا ان کا کفر سے اسلام کی طرف لوٹنا ناممکن اور محال ہے۔

تیسرا قول:..... یہ ہے کہ رجوع سے رجوع الی الدنیا مراد ہے اور حرف "لا"۔ آیت میں زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ ان کا لوٹ کر آنا ناممکن ہے۔

مرزائے قادیان کا ایک استدلال:..... مرزائے قادیان اور اس کے قبیعین اپنی مطلب براری اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سرسری طور پر اس تیسرے قول کو ذکر کرتے ہیں۔ مرزائے قادیان نے اول تو یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے ہیں اور

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے بارے میں جو آیات اور احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ان میں طرح طرح سے تحریف کی۔ اور اس میں بڑا زور لگایا لیکن مرزا صاحب بڑے ہوشیار اور عیار تھے۔ اب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ احتمال رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے آسمان سے زمین پر بھیج دے تو مرزا صاحب کی مسیحیت ختم ہو جائے اس لیے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد کسی کا زندہ ہونا ناممکن اور محال ہے اور اس آیت ﴿حَازِمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَتَاهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ سے استدلال کیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آنا ناممکن ہے چنانچہ مرزا صاحب ازالۃ الادہام ص ۵۶۵ میں لکھتے ہیں۔

”اس میں شک نہیں کہ اس بات کے ثابت ہونے کے بعد کہ درحقیقت مسیح بن مریم علیہ السلام اسرائیلی نبی فوت ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ نبی ہرگز دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں بالاتفاق اس بات پر شاہد ہیں کہ جو شخص مر گیا پھر دنیا میں ہرگز نہیں آئیگا اور قرآن کریم ﴿اَتَاهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ کہہ کر ہمیشہ کے لیے ان کو رخصت کرتا ہے“ اتنی

جواب:..... مرزائے قادیان کا یہ استدلال کرنا ”مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا“ قطعاً غلط ہے ہم نے بتلا دیا کہ اس آیت کی تفسیر میں کئی قول ہیں اگر آیت میں رجوع سے رجوع الی اللہ مراد لیا جائے جیسا کہ پہلے قول میں ذکر ہوا تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے لیے یہ بات حرام اور ممنوع ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ہماری طرف نہ لوٹیں ہم ان کے اعمال لکھ رہے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں تو ہماری طرف انکا لوٹنا اور ہماری حضوری میں حاضر ہونا ضروری ہے اس روز ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائیگا اور آیت کے یہ معنی۔ آیت کے بقیہ الفاظ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِلَّاهُ كَتِبُوهُ﴾ کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہیں پس اگر آیت کے یہ معنی لیے جائیں تو مرزائے قادیان کے دعوے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں اس لیے کہ اس آیت میں معشر کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ رجوع کا کوئی بیان نہیں اور اگر آیت میں رجوع سے دنیا کی طرف رجوع اور دوبارہ آنا مراد لیا جائے تب بھی مرزا صاحب کے لیے ذرہ برابر مفید نہیں اس لیے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے بس اور عاجز ہے یہ بات اس کی قدرت میں نہیں کہ مرنے کے بعد خود زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آسکے تاکہ اپنی گزشتہ برائیوں کا کفارہ کر سکے اور زمانہ ماضی کی تقصیرات کی تلافی کر سکے۔ یہ بات آدمی کی قدرت میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ مطلب یہ ہے کہ خود بخود زندہ ہو کر اپنے اہل و عیال کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔

معاذ اللہ معاذ اللہ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر خدا بھی کسی کو زندہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، قرآن کریم میں متعدد مواضع میں اسی دار دنیا میں مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا مذکور ہے اس سلسلہ میں ذیل میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔

پہلا واقعہ:..... مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔ ﴿لَمَّا أُرْبِعَ مِنَ الظُّلُمِ فَصَرَّهٖنَّ إِلَيْكَ لَمَّا اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا لَّمَّا اذْعٰهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا﴾ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ ﴿رَبِّ اٰرْبِعْ كَيْفَ

تُحْيِي الْمَوْتَى ﴿۱﴾۔ اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیونکر زندہ کریں گے تاکہ مجھ کو عین یقین حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چار پرندوں کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھ دو۔ وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آویں گے۔ چنانچہ چاروں پرندوں کی بوٹیاں پہاڑوں پر رکھی گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر وہ زندہ ہو کر آگئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور چاروں پرندوں کا زندہ ہونا ان کو دکھلایا یا حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿تُحْيِي الْمَوْتَىٰ مِنْ الظُّلُمَاتِ﴾ الخ فاء تفریعیہ کے ساتھ آیا ہے جو ﴿زَبَّ أَرِيحٌ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ پر متفرع ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ چار پرندے ذبح کریں اور پھر ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیں مگر مرزائے قادیان کہتا ہے کہ نہ کوئی پرندہ زندہ ہوا اور نہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی کوئی دعا قبول ہوئی بلکہ دعا پر ان کو یہ حکم ہوا کہ مسمریزم کے ذریعہ پرندوں کو اپنی طرف کھینچ لو تو معلوم ہو جائے گا کہ مردے اس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کے قول کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عتاب کے مستحق تھے کہ تم نے یہ دعا کیسے مانگی۔ مردوں کا دنیا میں دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں۔

دوسرا واقعہ:..... اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور اس کی سواری کا گدھا بھی مر گیا۔ سو سال اسی حالت میں پڑے رہے اور ان کا کھانا اور پینا بغیر کسی تغیر کے سب اسی طرح ان کے پاس رکھا رہا سو سال کے بعد وہ زندہ ہوئے اور ان کا گدھا جو مر چکا تھا اس کی بوسیدہ ہڈیاں اپنی حالت پر دھری تھیں وہ بھی ان کے رو برو زندہ ہوا۔ اور اپنی آنکھوں سے اپنی مردہ سواری کا زندہ ہونا دیکھ لیا اور کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوسِهَا۔ قَالَ أَلَيْسَ لِي بِهَذِهِ قَرْيَةٌ قَدْ أَهْلَتْهَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فَأَمَّا تِلْكَ الْأُمَّةُ أَمْ تُفَكِّرُونَ۔ قَالَ كَذَّبْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ يُكْفَرُونَ۔ قَالَ لَيْسَتْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ قَالَ بَل لَّيْسَتْ مِائَةً عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِئُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ۔ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾۔ غرض یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد زندہ کئے گئے اور لوگوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانی بنے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ تفسیر درمنثور میں حضرت علی اور ابن عباس اور کعب اور حسن اور وہب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ عزیر علیہ السلام حقیقتہً مر گئے تھے اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کی تھی اور سو سال کے بعد ان کی آنکھوں میں جان آئی جس سے وہ بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ رہے تھے بعد ازاں وہ گدھا جو ان کے سامنے مردہ پڑا تھا وہ ان کے رو برو زندہ کیا گیا۔ بعض دیدہ دلیر مرزائی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ خواب و خیال تھا خواب میں ایسا دیکھا تھا اور سورہ بقرہ میں پہلی امت کا واقعہ مذکور ہے کہ کئی ہزار شخص موت کے ڈر سے اپنے وطن سے بھاگ گئے۔ ایک منزل پر پہنچ کر بحکم الہی سب مر گئے۔ پھر سات دن بعد پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿الَّذِينَ تَرَ إِلَىٰ الْيَتِيمِ تَحْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْوَفُ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات منکرین حشر کی تردید کے لیے ذکر

فرمائے ہیں۔ تاکہ معلوم کریں کہ مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں اور یقین کر لیں کہ خدا نے جو قیامت قائم ہونے کی خبر دی ہے وہ حق ہے۔ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے کسی کو موت دے اور بندے عاجز اور بے بس ہیں۔ بندوں میں یہ طاقت نہیں کہ مرنے کے بعد وہ خود لوٹ کر دنیا میں دوبارہ آسکیں۔ البتہ خداوند ذوالجلال جس کو دوبارہ دنیا میں لانا چاہیں تو لاسکتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے وقت اور قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کرنا یکساں ہے لہذا تم احیاء موتی کو محال سمجھ کر قیامت کا انکار نہ کرو ہم ہر طرح سے قادر ہیں نہ کوئی زندہ ہماری قدرت سے خارج ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مردہ۔ ہم جس زندہ کو مردہ کریں تو وہ از خود زندہ نہیں ہو سکتا اور جس مردہ کو زندہ کرنا چاہیں تو اس کی مجال نہیں کہ ہمارے ارادہ اور مشیت سے سرتابی کر سکے۔ مرنے کے بعد بندہ از خود دنیا کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتا البتہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو وہ مردہ کو دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند مردوں کے زندہ کرنے کا حال بیان فرمایا اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور یہ امر جس کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ اس کی قدرت سے خارج نہیں۔ ان سب سے اپنی قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ جو چیز تمہیں محال دکھائی دیتی ہے ہم نے اپنی قدرت سے واقع کر دیا۔ مگر مرزا اور مرزائی احیاء موتی کو محال سمجھتے ہیں اور جن آیات میں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا حال مذکور ہے طرح طرح سے ان کی تاویلیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جن آیات میں موت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی بیہوشی یا نیند کے ہیں اور احیاء کے معنی جگانے اور ہوش میں لانے کے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مسریزی عمل تھا۔ سبحان اللہ کیا خوب تاویل ہے کیا کوئی ادنیٰ عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حق جل شانہ نے سورہ بقرہ میں جن ہزاروں لوگوں کے گھر سے بھاگ جانے اور مرجانے کا اور پھر ان کے زندہ ہونے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ کیا وہ نیند اور بیہوشی سے بھاگے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اول سلا دیا اور پھر ان کو جگا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا ہی فضل فرمایا کہ ان کو نیند سے جگا دیا معلوم نہیں کہ نیند ایسی کیا مصیبت کی چیز تھی کہ ڈر سے ہزاروں آدمی گھر بار چھوڑ کر بھاگ اٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا یا بیہوش کرنے کے بعد ان کو ہوش دے دیا اور کیا عزیز علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب ہی کا واقعہ تھا کہ وہ سو سال تک پڑے سوتے رہے اور ان کے پاس ان کی سواری کا گدھا بھی سوتا رہا۔ اللہ نے سو سال کے بعد دونوں کو خواب سے بیدار کیا۔ تیسرا واقعہ:..... حق جل شانہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء اموات کے معجزہ کو کئی جگہ بیان فرمایا اور ان کے احیاء اموات کے واقعات احادیث سے بھی ثابت ہیں مگر مرزا صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے کوئی واقعہ صحیح نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا وہ دراصل قریب الموت آدمی تھے۔ مسریزم کے عمل سے چند منٹ کے لیے ان میں گرمی پہنچا دیتے تھے۔ اور وہ حرکت کرنے لگتے تھے۔

جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معمولی جادوگر تھے جو مسریزم میں مشاق تھے اور قریب الموت بیماروں کو مسریزم سے حرکت دے دیتے تھے جس سے دنیا کو دھوکہ دینا مقصود تھا کہ لوگ یہ دیکھ کر ان کے معتقد ہو جائیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور طرف یہ کہ خدا تعالیٰ نے بھی ان کے مسریزی عمل کو بطور مدح اور منقبت قرآن میں بیان کیا اور ان کے معجزات میں اس کا ذکر کیا اور ایسے الفاظ میں اس کو بیان کیا کہ لوگ سمجھیں کہ احیاء اموات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا

اور باذن اللہ کہہ کر اور اسکو محکم کر دیا کہ یہ سب ہمارے حکم سے تھا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فی الواقع کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا بلکہ یہ سب مسمریزی عمل تھا جو میری نزدیک قابل نفرت ہے اگر میرے نزدیک یہ عمل قابل نفرت نہ ہوتا تو میں ان انجوبہ نمایوں میں مسیح بن مریم علیہ السلام سے کم نہ رہتا۔ سب کو معلوم ہے کہ مسمریزم کا عمل سو برس سے ایجاد ہوا ہے مگر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء اموات کا ذکر ہے وہ سب مسمریزی تحریک تھی۔

اے مسلمانو! جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتی کا معجزہ عطاء کیا کہ وہ خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے تھے تو کیا اس خدا کو یہ قدرت نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیج دے اور مرزا صاحب دیکھتے ہی رہ جائیں۔

اے مسلمانو! کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بیباکانہ تحریف ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی بیباکی صریح آیات قرآنیہ کا انکار نہیں مرزا صاحب کو مسیح موعود بننے کا بہت شوق تھا لیکن اس کے لوازم اور آثار سے بالکل عاری اور خالی تھے اس لیے مرزا صاحب کو ڈر ہوا کہ دعوائے مسیحیت کے ساتھ احیاء موتی اور ابراء کہہ اور ابرص کا معجزہ بھی چاہئے اس لیے سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتی کے معجزہ کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ معجزہ نہ تھا بلکہ مسمریزی عمل تھا اور میں اسے قابل نفرت سمجھتا ہوں اس طرح اپنی جان بچائی۔

چوتھا واقعہ:..... ایک واقعہ احیاء موتی کا قرآن کریم میں یہ مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص مارا گیا جس کا قاتل معلوم نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ پر مار دو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔

یہ واقعہ سورہ بقرہ کی اس آیت ﴿وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا﴾ الخ میں مذکور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا حال ظاہر فرمایا اور اسی وجہ سے اس قصہ کے ختم پر یہ فرمایا ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾۔ مگر مرزائے قادیان کہتا ہے کہ یہ نہ تو قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یونہی لگانے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا تھا بلکہ معمولی بات تھی کہ مسمریزم کے عمل سے مردہ کو حرکت ہو گئی تھی۔ معاذ اللہ۔ پس اگر یہ معمولی حرکت تھی تو قاتل کا نام کیسے معلوم ہوا اور کس نے بتلایا اور یہ مسمریزم کس نے سکھایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو بلا کر مسمریزم کا طریقہ سمجھا دیا تھا یہ تو قاتل کے معلوم کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ ہے جس سے پولیس کو قاتل کے گرفتار کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے مرزا صاحب اگر یہ نسخہ گورنمنٹ برطانیہ کو بتا دیتے تو بڑا انعام ملتا۔

پانچواں قصہ:..... اور موسیٰ علیہ السلام ہی کے ایک دوسرے قصہ میں ہے۔ ﴿وَإِذ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَ الْآيَاتُ فَاتَّخَذْنَا مِنْهُ آيَةً وَأَتَيْنَاكَ الْحَقَّ وَالْحَقِّقَةَ وَأَنْتُمْ تُنْكِرُونَ﴾ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُ مُوسَىٰ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾۔ یعنی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تمہارے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تیری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ کلمہ کھلا ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں اس پر بجلی نے تم کو آ پکڑا اور ہلاک کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر

موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مرے پیچھے ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شکر کرو کہ اللہ نے تم کو دوبارہ زندگی بخشی اور تفسیر درمنثور میں ہے کہ وہ ستر آدمی تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر کلام الہی سننے کے لیے لے گئے تھے وہ سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔

چھٹا واقعہ:..... ایوب علیہ السلام کے برگزیدہ نبی تھے اور نہایت خوشحال تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا پیش آیا کہ مال و دولت سب جاتا رہا اور اولاد دب کر مر گئی اور خود طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے بالآخر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور عافیت عطا کی اور مری ہوئی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَاَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَبِهِمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا﴾ عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ جو اولاد ان کی مر گئی تھی بعینہ وہ دوبارہ زندہ کر دی گئی۔ امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعینہ زندہ کر دیئے گئے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۱/۳۲۶)

کیا مرزا صاحب کے نزدیک یہ سارا مسریم تھا اور کیا اس زمانہ میں مسریم موجود اور شائع تھا جس کو لوگ استعمال کرتے تھے سب کو معلوم ہے کہ اب سے سو سال پہلے مسریم کا کہیں وجود ہی نہ تھا غرض یہ کہ مرزا اور مرزائیوں نے قرآن کریم کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے جو زبان پر آیا وہ کہہ دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چار پرندوں کے زندہ ہونے کو مسریمی قوت بتلا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کو بھی مسریمی عمل قرار دے دیا اور یہ امر سب کو معلوم ہے کہ عمل مسریم یقینی طور پر سحر ہے تو مرزا صاحب کی تاویلوں کا مطلب یہ کہ انبیاء اولوالعزم سب ساحر اور جادوگر تھے مسریم کے عمل سے لوگوں کو عجائبات دکھلا کر مسخر کر لیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے مسریم کا عمل کرنے والوں کو انبیاء کہنا بھی جائز ہونا چاہئے مرزا صاحب کے نزدیک احياء موتی وغیرہ جیسے معجزات کو ماننا تو مشرکانہ خیال ہے اور مسریم جیسے اعمال سحر کو ماننا یہ موحدانہ خیال ہے مرزا صاحب کو نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزات کا ظہور ان سے محال ہے اس لیے وہ انبیاء کے معجزات کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کی توہین کے درپے ہیں۔ ﴿كَذَّبَتْ كَلِمَةً فَخُورًا مِّنْ فَؤَادِهِمْ إِنَّ يُقْوَلُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چند واقعات کا ذکر فرمایا کہ جن میں مردوں کا دوبارہ دنیا میں زندہ کرنا ذکر فرمایا جس سے مقصود اظہار قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے روز مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پس اگر مرزا اور مرزائیوں کے نزدیک اجتماع نقیضین اور ارتقاغ نقیضین کی طرح احياء موتی عقلاً محال اور ناممکن ہے تو پھر قیامت کا بھی کھل کر انکار کر دیں کیونکہ قیامت نام ہی احياء موتی کا ہے جو تاویل احياء اموات کی ان آیات میں کی ہے۔ دعا تاویل قیامت کی آیات میں بھی ہو سکتی ہے حالانکہ قرآن کریم میں ”یحی الموتي اور احياءهم“ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے الفاظ صراحتاً مذکور ہیں اور ان آیات کے علاوہ متعدد احادیث سے بطور معجزہ احياء اموات ثابت ہے تفصیل کے لیے زرقاتی شرح مواہب اور نعیم الریاض شرح شفاء عیاض دیکھیں۔

بلکہ بطریق کرامت اولیاء اللہ سے بھی احياء اموات ثابت ہے مگر یہ روایتیں تاریخی ہیں اور کتب معتبرہ میں مذکور ہیں

اور ان کا انکار بھی نہیں کیا جاسکتا بہر حال مرزائے قادیان کے تکذیب اور تردید کے لیے کافی اور دانی ہیں اور مرزا اور مرزائی اس بارے میں ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شہید ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھ کو پھر دنیا میں رجوع کی اجازت ہوتا کہ دنیا میں جا کر دوبارہ تیری راہ میں جہاد اور قتال کروں اور پھر تیری راہ میں مارا جاؤں اور شہادت حاصل کروں اس پر ارشاد ہوا۔ انی قضیت انہم لایرجعون اور ایک روایت میں ہے قد سبق القول منی انہم لایرجعون یعنی میں پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔

جواب:..... یہ ہے کہ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو پہلے بیان کر چکے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں دوبارہ آنے کی آرزو کرے کہ دنیا میں دوبارہ آکر اعمال صالحہ کر سکوں اور درجات عالیہ کے حصول کا سامان کر سکوں تو یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ بارگاہ خداوندی کا عام قانون اور عام قاعدہ یہی ہے اسی بناء پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی درخواست منظور نہ ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو یہ قدرت بھی نہیں کرو بطور خرق عادت کسی مردہ کو زندہ کر سکے، خاص کر جب کہ خدا نے خود اپنے کلام میں خبر دے دی ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کو دنیا میں دوبارہ زندہ کیا تا کہ مکرین حشر کو معلوم ہو جائے کہ اسی طرح خدائے تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال

بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد ان کا دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا محال اور ناممکن ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور حیات سے کیا بحث۔ مرزا صاحب اپنی مسیحیت کے مدعی ہیں ان کو چاہئے کہ اپنی مسیحیت کو دلائل سے ثابت کریں کسی نبی کے وفات پا جانے سے مرزا صاحب کی یا کسی اور کی مسیحیت یا نبوت کیسے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مرزا صاحب کو بھی اس کا اقرار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سنہ ۱۳۰۰ھ میں نہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرتے ہی مرزا صاحب ان کے خلیفہ اور جانشین ہو گئے بلکہ اس سے اٹھارہ سو سال پہلے ہو چکی ہے تو اب مرزا صاحب بتلائیں کہ وہ کسی دلیل سے حضرت عیسیٰ کے خلیفہ اور جانشین بنے اور یہ بتلائیں کہ یہ امر کس دلیل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یا وفات کے اٹھارہ سو سال بعد قادیان میں انکا خلیفہ اور جانشین پیدا ہوگا اور یہ بتلائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد دوسرے ”عیسیٰ“ کے نکلنے تک اس قدرت کیوں درکار ہے ان تمام باتوں کو دلائل سے ثابت کریں اور میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ساری امت مرزا ایہ مر بھی جائے تب بھی ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکتی۔ غرض یہ کہ جب مرزا صاحب مدعی عیسویت ہیں تو اپنے دعوائے عیسویت کو مع شرائط اور لوازم کے ثابت کرنا ان کے ذمہ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ پر گفتگو کریں۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی عیسویت کے دلائل پیش کریں۔

(ع) ”عیسیٰ“ تو اں گشت بصدیق خڑے چند

(۲)

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا أُجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُم مِّنْ كَلْبٍ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ﴾

یا جوج و ما جوج کے کھلنے سے اس دیوار ذوالقرنین کا کھلنا مراد ہے جس کے پیچھے وہ بند ہیں یا جوج و ما جوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ہوگا اور یا جوج و ما جوج نسل آدم علیہ السلام سے دو قومیں ہیں جن کی تعداد کی کوئی حد نہیں یہ لوگ یافث بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور یافث بن نوح علیہ السلام ترک کے جد اعلیٰ ہیں اور ترک انہی میں کی ایک شاخ ہیں جو سد ذوالقرنین کے پیچھے متروک یعنی چھوڑ دیئے گئے تھے اس لیے ان کو ترک کہتے ہیں تفصیل سورہ کہف کے اخیر میں ذوالقرنین کے قصہ میں گزر چکی ہے اور خروج یا جوج و ما جوج کا ذکر بہت سی احادیث میں آیا ہے جن میں چار حدیثیں بہت مفصل ہیں جن کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے وہاں دیکھ لی جائیں۔

خلاصہ نکا یہ ہے کہ اول شام اور عراق کے درمیان سے دجال خروج کرے گا اور فتنہ برپا کرے گا پھر عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو اپنے نیزہ سے ماریں گے بعد ازاں دیوار ذوالقرنین کے ٹوٹ جانے سے یا جوج و ما جوج نکل پڑیں گے اور کثرت کی وجہ سے ہر طرف پھیل جائیں گے چشموں اور نہروں کا پانی پی جائیں گے لوگ اپنے مکانات اور قلعوں اور تہ خانوں میں محصور و مستور ہو جائیں گے اور اپنے مویشی کو بھی ساتھ لے جائیں گے جب بظاہر کوئی آدمی باہر نظر نہ آئے گا تو یا جوج و ما جوج میں سے کوئی کہنے والا کہے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے فراغت پائی اب آسمان والے رہ گئے ایک آدمی اپنا تیرا آسمان کی طرف چلائے گا۔ اللہ کی طرف سے ان کو فتنہ میں مبتلا کرنے کے لیے وہ تیر اوپر سے خون میں ڈوبا ہوا واپس آئے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیا اس طرح سے یا جوج و ما جوج ہر طرف پھیل جائیں گے اور لوگوں میں ان کے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی کہ آپ علیہ السلام میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے یا جوج و ما جوج کی گردنوں میں ایک طاعونی کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے اور ان کی عفونت اور بدبو کی وجہ سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے پرندے نازل کرے گا جن کی گردنیں بجتی اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گے وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا تعالیٰ چاہے لے جا کر پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک عظیم اور عام بارش نازل کرے گا جو چالیس دن تک برابر برستی رہے گی اس بارش سے زمین دھل جائیگی اور کھیتوں اور باغوں کی پیداوار کی کوئی حد نہ رہے گی اور جانور اس قدر فریہ ہو جائیں گے کہ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا حج کریں گے اور حج اور عمرہ کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے اور وہیں انتقال فرمائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں مدفون ہونگے بعد ازاں کچھ عرصہ تک لوگ اسی فریخی اور خوش حالی میں ہونگے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر ایک مومن بندہ کی روح قبض ہو جائے گی اور زمین پر صرف بدکار لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح

عورتوں سے کھلم کھلا جفتی کریں گے اور یہ لوگ بدترین خلاق ہوں گے باوجودیکہ صورت انسانی ہوگی مگر گدھوں کی طرح بے عقل اور بے حیا اور بے شرم ہونگے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

(۳)

﴿اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾

اس آیت میں ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ میں صرف اصنام (بت) مراد ہیں کیونکہ خطاب بت پرستوں ہی سے ہے لیکن اگر کلمہ ﴿مَا﴾ کو عام رکھا جائے تو پھر اس میں شرط عدم المانع کے قید معتبر ہوگی۔ یعنی عابدوں کے ساتھ معبودوں کے جنم کا ایندھن ہونے کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ بشرطیکہ ان فرضی معبودوں میں کوئی امر مانع دخول نار سے نہ ہو۔ جیسے انبیاء اور ملائکہ اور حضرت مسیح اور حضرت عزیر علیہم السلام جن کو بہت سے لوگوں نے معبود ٹھہرا لیا ہے ان حضرات کی مقبولیت اور وجاہت اس امر سے مانع ہے کہ وہ اس حکم میں شریک ہوں جیسا کہ آئندہ آیت ﴿اِنَّ الْاٰلِیْنَ سَبَقَتْ لَهٗمْ فِیْنَا الْاٰلِیْنَ﴾ میں اس کی تصریح فرمادی اور بتلاد یا کہ خدا کے وہ مقبول اور برگزیدہ بندے جو سعادت ازلی سے بہرہ یاب ہو چکے ہیں اگرچہ کافروں نے ان کو معبود بنا لیا وہ اس حکم میں داخل نہیں شیطین اور اصنام اپنے عابدین کے ساتھ جنم کا ایندھن بنیں گے اور خدا کے یہ مقبول بندے جنم سے بہت دور رہیں گے کیونکہ یہ حضرات لوگوں کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیتے اور کفر اور شرک سے نہایت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے یہ حضرات تو کفر اور شرک سے بری اور بیزار اور اس نے منع کر نیوالے تھے، ان کو دوزخ سے کیا واسطہ ان کے لیے تو وہم و گمان سے بڑھ کر نعمتیں اور کرامتیں ہوں گی۔ بالفرض اگر کوئی انبیاء اور ملائکہ کو معبود بنا بھی لے تو ان کے معبود بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اپنے عابدوں کے ساتھ ہرگز جنم میں نہیں جائیں گے ان کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی سے سعادت اور عزت اور کرامت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

ان مشرکین کے اصل معبود تو شیطین ہیں جن کے اغواء سے انہوں نے کفر اور شرک کیا وہ اپنے عابدین کے ساتھ جنم کا ایندھن بنیں گے اور عذاب میں مبتلا ہونگے۔

اور بت اور پتھر کی مور تیں تو بے قصور ہیں۔ ان پر جنم کا عذاب نہیں بلکہ وہ بحکم خداوندی کافروں کے لیے عذاب ہوں گے اور یہ بت اور پتھر کافروں کو عذاب دینے کے لیے جنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ کافروں پر غم اور حسرت کا اضافہ ہو کہ ان کی پرستش کی وجہ سے جنم میں داخل ہوئے۔ شجر اور حجر کلمی اور پتھر پر نہ کوئی عذاب ہے اور نہ کوئی ثواب ان کا جنم میں ڈالا جانا کافروں کی توبیح اور حکیت کے لیے ہوگا جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ چاند اور سورج کو بھی لپیٹ کر جنم میں ڈالا جائے گا چاند اور سورج کا جنم میں ڈالا جانا بطور عذاب کے نہ ہوگا بلکہ چاند اور سورج کے پرستاروں کی تحقیر و تذلیل کے لئے ہوگا۔

(۴)

﴿تَوَمَّ تَطْوٰی السَّمَاءِ﴾

جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔

اور دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ وَالْأَرْضُ بِمَجْمَعِهَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴿ اس آیت میں جو ﴿قَبْضَتُهُ﴾ مٹھی، اور یسین کا ذکر آیا ہے سو فرقہ مجسمہ اور مشبہہ کے نزدیک اس سے عضو معروف مراد ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت میں قبضہ اور یسین سے عضو اور جارحہ کے معنی مراد نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت اور مشابہت سے پاک اور منزہ ہے بلکہ اس سے کمال قدرت کا اظہار مقصود ہے کہ یہ اجسام عظیمہ یعنی آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایسے حقیر اور صغیر ہیں جیسے ہماری مٹھی میں کوئی چیز ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک معمولی اور حقیر ہوگی۔

(۵)

﴿كَتَبَ السَّجِلَ لِلْكَتُبِ﴾

علماء محققین کے نزدیک سَجَل کے معنی صحیفہ اور طومار کے ہیں اور اسی معنی کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سَجَل ایک فرشتہ ہے جو نامہ ہائے اعمال پر مقرر ہے جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال سَجَل کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کو تہہ کر کے قیامت کے لیے رکھ لیتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سَجَل ایک کاتب وحی کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا یہ دونوں قول ضعیف ہیں اس بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ موضوع ہیں یا قریب بہ موضوع ہیں نیز تشبیہ سے مقصود تفہیم ہوتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی معروف شے کے ساتھ تشبیہ دی جائے جیسے عام طور پر لوگ جانتے ہوں اور صحابہ کرام میں کوئی شخص سَجَل کے نام سے معروف و مشہور نہ تھا۔ کاتبین وحی سب کے سب معروف و مشہور تھے ان میں سے کسی کا بھی نام سَجَل نہ تھا اور نہ کسی فرشتہ کا نام سَجَل ہونا ثابت ہے لہذا صحیح قول یہ ہے کہ سَجَل سے صحیفہ اور طومار کے معنی مراد ہیں جیسا کہ ابن عباس اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰﴾

اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے فل ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے، کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ فل کامل و فادار بندوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی اور اس زمین اور جنت کی زمین کا وارث بنائے گا چنانچہ فرمایا۔ ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِهَا مِنْ يَسَاءَ وَمَنْ يُعَادِبُهَا وَالْعَالِيَةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (اعراف، رکوع ۱۵) اور ﴿إِنَّا لَنَعْلَمُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ (مومن، رکوع ۶) اور ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا اشْتَلَفَ الْيَتِيمَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَآتَيْنَهُمْ مَكَّةَ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ (نور، رکوع ۷) یہ ایسا حق اور قطعی وعدہ ہے جس کی خبر اس نے اپنی کتب شرعیہ اور کتب قدریہ میں دی۔ لوح محفوظ اور ام الكتاب میں یہ وعدہ درج کیا اور انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار اعلان فرمایا۔ داد علیہ السلام کی کتاب "زبور" ۲۷-۲۹ میں ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے۔ چنانچہ اس امت میں سے کامل و فادار اور صادق بندے مدت دراز تک زمین کے وارث رہے شرق و غرب میں انہوں نے آسمانی بادشاہت قائم کی، بدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے۔ دین حق کا ڈنکا چار دانگ مال میں بھادیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَزَى لِحِ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُمْ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنْ أَتَيْتُمْ سَبِيلَهُ مَلَكَهَا تَارَةً لَوْ حِينًا" اور اسی قسم کی دوسری پیشین گوئی امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں پوری ہو کر ہے گی۔

بشارت و راشت زمین برائے عباد صالحین

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
 ربط: ..... گزشتہ آیت یعنی ﴿وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خَالِدِينَ فِيهَا بِحَسَبِ عَمَلِهِمْ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لِمَنْ لَا يَرْجُو عَذَابَ اللَّهِ وَاسْتَأْذَنَ مِنْهُ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ میں آنحضرت ﷺ پر ایمان لانے والوں کو آخری بشارت (خوشخبری) کا ذکر تھا اب اس آیت میں ایک عظیم دنیوی بشارت کا ذکر فرماتے ہیں یعنی بادشاہت اور راشت زمین کی خوشخبری کا ذکر ہے کہ ہم عنقریب دنیا میں اپنے نیک بندوں کو یعنی صحابہ کرام کو زمین کا وارث بنا لیں گے اور زمین کی حکومت اور سلطنت اور زمین پر غلبہ اور اقتدار اعلیٰ ان کو عطاء کریں گے جس سے اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے اور وہ بھی اس عنوان سے کہ اس بشارت (خوشخبری) کو ہم اگلی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور ہماری بارگاہ سے صحابہ کے لیے راشت زمین کا حکم جاری ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ایسا حتمی اور قطعی وعدہ ہے کہ جس کی رجسٹری ہو چکی ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اس کا اندراج ہو چکا ہے کہ عنقریب قیصر و کسریٰ کی سلطنت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قبضہ میں آئے گی۔ پھر اس بشارت کے بعد یہ فرمایا ﴿وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ غَابِرِينَ﴾ یعنی اس خوشخبری میں عبادت گزاروں کے لیے ایک عجیب اطلاع ہے جس سے مقصود تمام جنت ہے کہ اہل اعراض اور اہل غفلت پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے اور یہ کتاب ہدایت نازل کر دی گئی جو کافی اور شافی ہے اور اللہ کا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس نبی آخر الزمان رضی اللہ عنہم کے صحابہ زمین شام اور زمین ایران کے وارث ہو گئے اور زمین پر غالب ہو گئے۔

پھر اخیر میں فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ یعنی ہم نے نبی آخر الزمان رضی اللہ عنہم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہم کے اتباع کی برکت سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کی نعمتیں اور سعادتیں ملیں گی اور جس گروہ کو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اور دونوں قسم کی سعادتیں ملیں گی وہ عباد صالحین کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ اور جب ولایت اور بادشاہت دونوں ایک کھل اور ایک گدڑی میں جمع ہو جائیں تو اسی کا نام خلافت راشدہ ہے اور جب فرمانروائے سلطنت خدا کا نیک بندہ اور ولی بھی ہو تو وہ خلیفہ راشد ہے جو ظاہر کے اعتبار سے امیر سلطنت اور باطن کے اعتبار سے شیخ طریقت ہے۔

ربط و تکرار: ..... کہ گزشتہ آیت ﴿مَنْ يَدْعُنَا أَنَا وَآوَالُ خَلْقٍ نُعِينُهُ ۖ وَعَدْنَا عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا لَمُكْرِمُونَ﴾ میں یہ فرمایا تھا کہ پہلی بار کی طرح دوبارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا وعدہ ہمارے ذمہ ہے اب آئندہ آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ وعدہ قیامت کی علامتوں کا ظہور شروع ہو گیا کہ نبی آخر الزمان رضی اللہ عنہم مبعوث ہو گئے اور آخری امت بھی ظاہر ہو گئی پس سمجھ لو کہ قیامت قریب ہو گئی لہذا غفلت اور اعراض سے باز آ جاؤ اور اس نبی آخر الزمان رضی اللہ عنہم سے ہمارا یہ حتمی وعدہ ہے کہ اس کے صحابہ زمین پر غالب ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تو ریت کے بعد لوح محفوظ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یا انبیاء سابقین کے صحیفوں اور نوشتوں میں لکھ دیا ہے کہ معمورہ زمین کے یا سرزمین شام اور ایران کے وارث میرے خاص نیک بندے ہوں گے یعنی زمین کے بادشاہ اور فرمانروا ہوں گے اور باوجود بادشاہت اور سلطنت کے صلاح اور تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہوں گے اس آیت میں جس وراثت ارضیہ کی بشارت دی گئی اس سے خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جس کو بھینہ خبر بیان کیا

گیا اور یہ بتلادیا کہ یہ پیشین گوئی ایسی قطعی اور حتمی ہے کہ اس کو خدائی قبالہ اور دستاویز سمجھو کہ جس کی تمام انبیاء کے صحیفوں میں رجسٹری ہو چکی ہے اور سب جگہ اس کا اندراج ہو چکا ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

اور بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں مذکور ہے مجملہ ان کے ایک آیت استخلاف ہے۔ ﴿وَعَدَا
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيَسْجُدَ لَهُمْ دِينُهُمْ أَلَيْسَ الَّذِي آتَىٰ لَهُمْ لَهْمًا﴾ اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿ذٰلِكَ مَقْلُوبُهُمْ فِي النَّوْزِیَةِ وَمَقْلُوبُهُمْ فِي
الْإِنْمِیْلِ﴾ بھی اسی مضمون کی دوسری تعبیر ہے۔

زبور:..... اس آیت میں زبور سے یا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مراد لی جائے یا آسمانی صحیفے اور نوشتے مراد لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء و سابقین علیہم السلام پر اتارے کیونکہ لفظ زبور کے معنی از روئے لغت نوشتہ یعنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں اس آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔

ذکر:..... ذکر کے معنی لغت میں نصیحت کے ہیں اور اس جگہ ذکر سے توریت کے معنی مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ذکر سے لوح محفوظ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ توریت کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

الارض (زمین):..... ارض کے معنی زمین کے ہیں اس بارے میں مفسرین کے چار قول ہیں (قول اول) یہ کہ زمین سے ملک شام کی زمین مراد ہے۔ (قول دوم) یہ کہ زمین سے روم اور ایران کی زمین مراد ہے۔ (قول سوم) یہ کہ ارض سے معمورہ ارض مراد ہے۔ (قول چہارم) یہ کہ زمین سے جنت کی زمین مراد ہے۔

صحیح اور راجح قول، قول اول اور قول دوم ہے اور تیسرے قول کا مراد لینا بھی صحیح ہے اور مطلب یہ ہے کہ شام اور ایران کی زمینیں فتح ہوگی اور دنیا کی جو دو بڑی سلطنتیں ہیں یعنی ایران اور روم وہ اسلام کے زیر نگین آئیں گی اور تمام معمورہ ارض پر اسلام کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوگا اور قول چہارم نہایت بعید ہے۔ اور سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ بہر حال آیت میں زمین سے دنیا کی زمین مراد ہے اور یہ تمام زمینیں یعنی شام اور ایران کی زمین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں مفتوح ہوئیں۔ لہذا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ان دونوں حضرات کی خلافت خدا کے اس وعدہ کے مطابق تھی اور وہ اور ان کے رفقا بلاشبہ عباد صالحین تھے۔

بہر صورت آیت میں اسلام کے ظہور اور غلبہ کی طرف اشارہ ہے اور مخالفین کے لیے تہدید ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اسلام مٹ جائیگا اور اگر آیت میں "الارض" سے ارض مقدسہ مراد ہو تو اہل کتاب کو تہدید ہوگی کہ تمہارا قبلہ عنقریب مسلمانوں کے زیر نگین آئیگا اور وہ اس کے مالک اور وارث ہوں گے اور عنقریب قیصر روم کی سلطنت ملک شام سے ختم ہو جائے گی اور مسلمان اس پر قابض ہو جائیں گے۔

اور یہ زمینیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں جو ان کی حسن تدبیر سے فتح ہوئیں معلوم ہوا کہ خلفاء راشدین بلاشبہ عباد صالحین کا مصداق تھے۔ جن کی خلافت قرآن سے پہلے توریت اور زبور

میں لکھی جاسکتی تھی۔

چنانچہ یہ مضمون اب بھی موجودہ بائبل کے زبور ۷۳ میں مذکور ہے چند آیتیں ۱۰ یہ ناظرین کرتے ہیں۔
۹- لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہونگے۔

۱۱- جو حلیم ہیں ملک کے وارث ہونگے جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہونگے۔ دیکھو مجموعہ بائبل،
ص: ۵۳۸ از زبور۔

اور تو ریت میں ابھی اس زمین کی وراثت کی تصریح موجود ہے چنانچہ تو ریت کتاب پیدائش باب ۷ ادرس ۸ میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تجھ کو اور تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک دوں گا۔ (الخ) کنعان کے ملک سے زمین شام مراد ہے دیکھو باب ۷ از اول تا آخر جو نبی اکرم ﷺ کے ظہور سراپا نور کی بشارت پر مشتمل ہے۔

شیعہ کیا کہتے ہیں؟

اس آیت کی تفسیر میں علماء شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ظہور مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ما قبل میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے اور قیامت کا بھی ذکر ہے اس لیے ارض سے تمام رونے زمین مراد ہے جس پر امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں قبضہ ہوگا۔

اہلسنت و الجماعت کہتے ہیں

کہ یہ قول قطعاً صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس آیت سے مقصود صحابہ کو خوشخبری سنانا ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو ایسی چیز کی خوشخبری سنانا جس کا ظہور قیامت کے قریب ہو اور اس چیز میں سے ان کو کچھ نہ ملے۔ یہ خوشخبری نہیں بلکہ ایک قسم کا مذاق ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے۔ نیز اس آیت میں جو لفظ ﴿عِبَادِيَ الطَّالِحُونَ﴾ کا ذکر ہے جس کے لفظی معنی نیک بندوں کے ہیں اس سے باجماع مفسرین صحابہ کرام علیہم السلام مراد ہیں جو اس بشارت کے اولین مصداق ہیں جن کے ہاتھوں پر شام اور ایران فتح ہوا اور حسب وعدہ الہی وہ اس کی زمینوں کے وارث ہوئے اور تمام معمورہ ارض پر ان کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوا۔

بہر حال اس آیت میں خلافت راشدہ کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے اس لیے کہ کلام کی ابتداء ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا الْبُرْهَانَ رُشْدًا﴾ سے ہوئی اور خلافت راشدہ کی بشارت پر کلام کی انتہا ہوئی اور یہ بشارت اور یہ خوشخبری قرآن کریم کی متحد آیتوں میں مذکور ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس دینی اور دنیوی سعادت کا تذکرہ اور شہرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ہو چکا تھا جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کہ واکتب لنا فی هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تو بارگاہ الہی سے یہ جواب ملا کہ اس انعام دنیوی اور اخروی کا ظہور نبی آخر الزمان کے ہر وقتوں کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ ﴿قَسًا كُتِبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ... اَلِی قَوْلِهِ... اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاَمِّيَّ الَّذِي مَجُودًا مَكْتُوبًا عِنْدَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ﴾ تفصیل کے لیے سورہ اعراف کو دیکھیں۔

نیز اس آیت میں یعنی ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ تَعْدِ الَّذِي اَنَّ الْاَرْضَ يَوْمَئِذٍ الطَّالِحُونَ﴾

میں جس وعدہ کا ذکر فرمایا ہے یہی وعدہ آیت استخلاف یعنی آیت ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ میں صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے جس کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ نور کی تفسیر میں آئے گا۔

اور علیٰ ہذا سورہ فتح کی آیت ﴿ذَلِكَ مَقْلُوبُهُ فِي التَّوْرَةِ وَمَقْلُوبُهُ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔

اور بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں واضح الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے یہ بشارت مذکور ہے کہ تم قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ اور ان کو باہم تقسیم کرو گے اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرو گے۔

(اطلاع) اس بارے میں جو تاریخی روایات اور واقعات منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں اگر ان کی تفصیل درکار ہو تو ازالہ الخفاء مؤلفہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی مراجعت کریں۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کفار زمین کے کیوں مالک ہوئے، اس لیے کہ یہ قضیہ داغہ مطلقہ نہیں، بلکہ محض ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہے کہ ایک زمانہ میں خدا کے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔

یہ نہیں کہا گیا کہ وارث ہمیشہ ہمیشہ نیک بندے ہی ہوا کریں گے اور کافر کبھی وارث نہ ہوں گے اور اطلاق کے صدق کے لیے ایک مرتبہ کا وقوع کافی ہے چنانچہ بحمد اللہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے زمین کے مالک بن چکے ہیں زمانہ عروج اسلام میں کوئی سلطنت مسلمانوں کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتی تھی اور اگر آیت میں زمین سے جنت کی زمین مراد ہوتی پھر کوئی اشکال ہی نہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ (واللہ اعلم)۔ (کذا فی النعم المرغوبہ ص ۶۳ وعظ نمبر ۱۶۹ از سلسلہ تبلیغ)

یہ ناچیز کہتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں سے غلبہ و فتح اور نصرت کا وعدہ کیا گیا ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کی قید اور شرط مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَا يَهْتَبُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَخْرُجُونَ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اور اس آیت میں ﴿عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ کا لفظ مذکور ہے اور آئندہ سورت یعنی سورہ حج میں آنے والی آیت میں ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ میں ﴿الَّذِينَ إِذَا مَكَاتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقُّوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ کے شرائط اور قیود مذکور ہیں اور آئندہ سورہ نور میں جو آیت استخلاف آنے والی ہے اس میں بھی ایمان اور عمل صالح کی قید مذکور ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي

الْاَرْضِ﴾۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ اہل ایمان اور صالحین سے فرمایا ہے۔

اب اس زمانہ میں اسلامی سلطنتوں پر جو زوال اور اختلال کے بادل منڈلا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان دولت محض زبان سے رعایا کے خوف سے اسلام کا نام لے لیتے ہیں ورنہ درپردہ ایمان اور عمل صالح سے کورے ہیں۔ محض نام کے مسلمان ہیں اور اندرونی طور پر دشمنان اسلام کے نمک خوار اور حاشیہ بردار بنے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر دشمنان اسلام کے ہرنگ بنے ہوئے ہیں کھانا اور پہننا اور اٹھنا اور بولنا اور لکھنا پڑھنا سب انگریزی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اور مسلمانوں سے ان لوگوں کو کوئی ہمدردی نہیں اس قسم کے نام کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضیہ اور زمین کی وراثت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ بجزہ تعالیٰ آج بھی روئے زمین پر مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں ہیں اور مال و دولت سے بالامال ہیں مگر اسلام کے رنگ سے خالی ہیں اگر خلفائے راشدین کے طریقہ پر چلیں تو پھر وہی عروج حاصل ہو سکتا ہے اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر برحق اور صدق ہے سارا تصور ہمارا ہی ہے۔

ہنوز آں ابر رحمت در فشاں است
خم و ٹخمانہ بامبر و نشاں است

حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ﴾ اے بندو تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے

عہد کو پورا کروں گا۔

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۵﴾ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى

اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں لوگ بندگی والے قُل اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر جہان کے لوگوں پر قُل تو کہہ مجھ کو تو حکم اس میں مطلب کو پہنچتے ہیں ایک لوگ بندگی والے۔ اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سو مہر کر کر جہان کے لوگوں پر۔ تو کہہ، مجھ کو تو حکم قُل یعنی اس قسم کی بشارات سن کر خدا سے واحد کی بندگی کرنے والے اپنے مطلب کو پہنچتے ہیں، یا اس قرآن کریم میں جو ایسی عظیم بشارات و ہدایت پر مشتمل ہے بندگی کرنے والوں کے لیے کالی منفعت اور کامیابی ہے۔

قُل یعنی آپ تو مارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر کوئی بد بخت اس رحمت عامہ سے خود ہی متنع رہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ آفتاب مالتاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہر طرف پہنچتا ہے لیکن کوئی شخص اگر اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اس کی دیوانگی ہوگی۔ آفتاب کے عموم فیض میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اور یہاں تو رحمۃ للعالمین کا حلقہ فیض اس قدر وسیع ہے کہ جو عر دم قسمت مستقیم ہونا چاہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں بے اختیار رحمت کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں علوم نبوت اور تہذیب و انسانیت کے اصول کی امام اشاعت سے ہر مسلم کا فر اپنے اپنے مذاق کے موافق نامہ الہامی ہے۔ نیر حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ پہلی امتوں کے برخلاف اس امت کے کافروں کو عام و متامل مذاق سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اخلاق کے علاوہ جن کافروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے وہ بھی مجموعہ عالم کے لیے سراسر رحمت تھا کیونکہ اس کے اریحہ سے اس رحمت بکبریٰ کی حفاظت ہوتی تھی جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل بن کر آئے تھے اور بہت سے اندھے جو آنکھیں بنوانے سے بھاگتے تھے اس سلسلہ میں ان کی آنکھوں میں بھی خواہ مخواہ ایمان کی روشنی پہنچ جاتی تھی، ایک حدیث میں ہے "وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا قَتْلَ لَهُمْ وَلَا صَلْبَ لَهُمْ وَلَا هَيْبَتَهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ اِلَيْهِ رَحْمَةً يَعْتَقِنُ اللّٰهُ وَلَا يَتَوَقَّانِيْ خَشْيَ نَظْمُ اللّٰهُ دِيْنَهُ" (ابن کثیر) ان الفاظ سے آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کا مطلب زیادہ وسعت کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔

إِلَىٰ آتَمَاءِ الْهُكْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ

یہی آیا ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے پھر کیا ہو تم حکم برداری کرنے والے یا پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر دی تم کو یہی آتا ہے کہ صاحب تمہارا ایک صاحب ہے۔ پھر ہو تم حکم برداری کرتے پھر اگر منہ موڑیں تو تو کہہ، میں نے خبر کر دی تم کو

سَوَاءٍ ۗ وَإِنْ أَدْرِيٓ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ

دونوں طرف برابر قول اور میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا قول وہ رب جانتا ہے جو بات پکار کر کہ دوںوں طرف برابر۔ اور میں نہیں جانتا، نزدیک ہے یا دور ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے پکار کی بات

وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِيٓ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱﴾ قُلْ رَبِّ

اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو قول اور میں نہیں جانتا شاید تاخیر میں تم کو جانچتا ہے اور فائدہ دیتا ہے ایک وقت تک قول رسول نے کہا ہے رب اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا، شاید اس میں تم کو جانچتا ہے، اور برتوانا (فائدہ پہنچانا) ایک وقت تک۔ رسول نے کہا سب!

بِأَحْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۲﴾

فیصلہ کر انصاف کا قول اور رب ہمارا رحمن ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو قول فیصلہ کر انصاف کا۔ اور رب ہمارا رحمن ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔

خاتمہ سورت براتمام حجت

بہ تزیل کتاب ہدایت و بعثت رسول رحمت علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ غَيْبِينَ...﴾ الی... وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۲﴾

۱۔ یہ رسالت کے ساتھ توحید کا بیان ہوا۔ یعنی جو رحمتِ عظیمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس کالب لباب توحید کامل ہے اور یہ ایسا مان دوا حق مضمون ہے جس کے قبول کرنے میں آدمی کو کچھ پس و پیش نہ ہونا چاہیے۔ پس کیا تم حکم ماننے اور حق کے سامنے گردن ڈال دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر تو جہا نعمت، اور نہ میں تبلیغ کر کے بری الذمہ ہو چکا۔ تم اپنا انجام سوچ لو۔

۲۔ یعنی اس قدر اتمام حجت کے بعد بھی نہ مانو، تو میں تم کو خبر کر چکا کہ اب میں تم سے بیزار اور تم مجھ سے علیحدہ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ۔ ہر ایک کا جو نتیجہ ہو گا سامنے آ جائے گا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "دونوں طرف برابر یعنی ابھی تم دونوں بات کر سکتے ہو (قول کرو یا رد کرو) ایک طرف کا رد نہیں آیا" قول یعنی تمہارے نہ ماننے پر جو عذاب کا وعدہ ہے وقوع تو اس کا ضرور بالفرد ہو کر رہے گا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ جلد ہو گا یا بدیر۔

۳۔ وہی ہر ایک کھلی جھمی بات کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس بات کی کیا جزا ملنی چاہیے اور کب ملنی چاہیے۔

۴۔ یعنی تاخیر عذاب میں ممکن ہے تم کو جانچنا ہو کہ اس مدت میں کچھ کچھ لو اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ یا محض ذمیل دینا ہو کہ ایک مدت تک دنیا میں بھٹس کر شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز کر لو۔

۵۔ یعنی میرے ہر معاملہ کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا آپ کی شان ہے، اسی کے موافق میرے اور میری قوم کے درمیان جلدی فیصلہ فرما دیجئے۔

۶۔ یعنی اسی سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں اور کافروں کی خرافات کے مقابلہ میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح کی دماء انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے ﴿وَلَمَّا أَفْتَحْنَا مَكَّةَ لَقَيْنَا قَوْمَنَا بِالْحَقِّ وَأَنفِكَ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ﴾ (اعراف، رکوع ۱۱) کیونکہ اصل میں نہیں۔ اور سباق ہونے کا معنی ہے۔ انہیں اپنی حقانیت و صداقت اور حق تعالیٰ کے بدلہ و انصاف پر پورا وثوق و اعتماد ہوتا تھا۔ تم سورۃ الانبیاء واللہ الحمد والمنة۔

رابطہ:..... یہ سورت کا خاتمہ ہے جس میں یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا اور ایسے نبی کو تمہارے لئے مبعوث کیا جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے جس کے اتباع کی برکت سے تم کو دینی اور دنیوی نعمت اور سعادت اور زمین کی وراثت اور بادشاہت میسر آئی۔ اللہ نے تم پر رحمت پوری کر دی۔ نبی کے ذمہ صرف تبلیغ ہے سو وہ آپ کر چکے اب رہ گیا کہ قیامت اور حساب و کتاب کا وقت کب آئے گا جس کے متعلق یہ اہل غفلت اور معترضین آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ وعدہ حساب و کتاب قریب ہے یا بعید ہے، خدا ہی اس کو خوب جانتا ہے میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاید عذاب کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش اور چند روزہ تمتع اور مہلت ہو۔ (واللہ اعلم)

شروع سورت میں بھی قرب قیامت اور حساب آخرت کا ذکر تھا اور سورت کے اخیر میں بھی یہی مضمون ذکر فرمایا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم فرمایا۔ اس طرح خاتمہ سورت کو ابتداء سورت کے ساتھ غایت درجہ مناسبت ہو گئی۔

چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق اس قرآن میں جو محمد رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا جو وعدہ اور وعید اور حکمت و موعظت پر مشتمل ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے کفایت ہے کہ اس کے ذریعہ دینی اور دنیوی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ قرآن مسافران آخرت کے لیے کافی اور شافی زاد راہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہے عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا مقصود زندگی ہی بندگی اور اطاعت ہے۔

اور جس طرح ہم نے اس قرآن کو ہدایت اور رحمت کے لیے نازل کیا ہے اسی طرح اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ﷺ نے خدا کا راستہ بتلایا اور حلال و حرام کی تفصیل کی اور اخلاق کاملہ اور آداب فاضلہ کی تعلیم کی اور آپ ﷺ کے اتباع کی برکت سے آپ ﷺ کی امت کو وراثت زمین اور فرمانروائی کا پروانہ ملا اور آپ کی برکت سے خسف اور مسخ اور قذف کا عذاب استیصال اٹھایا گیا۔ جو گزشتہ امتوں پر دنیا میں نازل ہوا اور اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے انما انار حمة مہداة یعنی جزایں نیست کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ رحمت ہوں اور قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کی شفاعت کبریٰ اور خاص کر گناہ گاران امت کے لیے آپ کی شفاعت یہ بھی اس رحمت عامہ کا ایک فرد ہے۔

نظم

عاصیان پر گنہ در دامن آخر فرماں
دست در دامان تو داندو جان در آستیں
نا امید از مغفرت بانصرت نتوان شدن
چوں توئی در ہر دو عالم رحمت للعالمین

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ میری طرف تو بس یہی وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے میری بعثت کا مقصد اول بھی توحید ہے۔

پس کیا تم اس کا حکم مانتے ہو یعنی توحید اور اخلاص کی جو وحی میری طرف آتی ہو اس کو مانو پھر اگر وہ اس کے ماننے

سے منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو صاف طور پر خبردار کر دیا ہے کہ اس کے جاننے میں ہم اور تم سب برابر ہوئے۔ واضح طور پر سب کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔

اور میں نہیں جانتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے اس کا وقوع قریب ہے یا کچھ دور ہے اور وعدہ سے قیامت اور حشر کا وعدہ مراد ہے یا اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا وعدہ مراد ہے۔

بیشک اللہ خوب جانتا ہے آشکارا بات کو۔ اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اس کو تمہارا چھپا اور کھلا حال سب معلوم ہے۔

اور میں نہیں جانتا شاید اس وعدہ کی تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور شاید تمہارے لیے ایک وقت معین تک مہلت ہو کہ ممکن ہے کہ تم اس مہلت سے کچھ فائدہ اٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فوراً نہیں پکڑا۔ بہر حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس تاخیر میں کیا مصلحت ہے بعد ازاں رسول نے بحکم خداوندی یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے اور میرے جھٹلانے والوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیجئے یعنی حق کو باطل پر اور صادق کو کاذب پر فتح اور غلبہ دیکر فیصلہ کر دیجئے جیسا کہ حق تعالیٰ نے انبیاء کی یہ دعا نقل کی ہے۔ ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حق تعالیٰ نے بدر کے دن فیصلہ کر دیا اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم کہتے ہو جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین حق ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا وہ کہتے تھے کہ اسلام تو عنقریب ختم ہو جائے گا اور کبھی کہتے کہ یہ شخص تو ساحر ہے یا شاعر ہے یا مجنون ہے۔ کفار کی اس قسم کی باتوں کے بارے میں آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدد فرمائی اور اپنی رحمت اور عنایت سے آپ ﷺ کو غلبہ عطا فرمایا۔

مراد خویش زدو گاہ بادشاہی خواہ کہ بیچ کس نشود نا امید ز اں در گاہ
الحمد للہ بوقت نماز صبح ۱۰ ذی الحجۃ الحرام یوم یکشنبہ سنہ ۱۳۹۰ھ سورۃ انبیاء کی تفسیر سے فراغت پائی۔

فللہ الحمد اولاً و آخراً۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
تفسیر سورۃ الحج

سورۃ حج مدنی ہے مدینہ میں نازل ہوئی مگر چار آیتیں مکی ہیں ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ سے لے کر ﴿عَذَابٌ يُؤْتِيهِمْ عَذَابُهُمْ﴾ تک چونکہ اس سورت میں حج کا احکام کا ذکر ہے۔ لہذا یہ سورت الحج کے نام سے مشہور ہوئی اس میں اٹھتر آیتیں اور دس رکوع ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے مگر چھ آیتیں ﴿هٰذِهِمْ خَصْمَتَيْنِ﴾ سے ﴿صِرَاطِ الْمُتَّقِينَ﴾ تک مدنی ہیں اور امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مختلط ہے بعض آیتیں اس کی مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں اور یہی قول صحیح اور راجح ہے۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد و ترمذی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حج کو دوسری سورتوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ اس میں دو سجدے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے یہی منقول ہے کہ اس سورت میں دو سجدے ہیں اور عبد اللہ بن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب ہے اور بعض صحابہ اس طرف گئے ہیں کہ اس سورت میں صرف ایک ہی سجدہ ہے۔ یعنی صرف پہلا سجدہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور علماء کوفہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اس سورت میں ایک سجدہ ہے صرف پہلا سجدہ۔ تفصیل کے لیے شرح بخاری اور ہدایہ دیکھیں۔

سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ ۱۰۳ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آیتھا ۷۹ رکوعا تھا ۱۰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ① يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ

لوگو! ڈرو اپنے رب سے بیشک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے جس دن اس کو دیکھو گے بھول جائے گی لوگو! ڈرو اپنے رب سے۔ بیشک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے، بھول جاوے گی

كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا

ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر بیٹ والی اپنا پیٹ اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر ہر دودھ پلانے والی اپنے پلائے کو، اور ڈال دے گی ہر پیٹ والی اپنا پیٹ، اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ، اور ان پر

هُم بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

نشہ نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے فلا

نشہ نہیں پر آفت اللہ کی سخت ہے۔

آغاز سورت بحکم تقویٰ کہ آں بہترین زاد آخرت است و تحریف از

زلزلہ قیامت کہ ذکر آں غفلت است

قَالَ اللَّهُ تَبَّالِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... أَلِي... وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

قیامت کے عظیم الشان زلزلے (بھونچال) دو ہیں۔ ایک عین قیامت کے وقت یا لمحہ ثانیہ کے بعد دوسرا قیامت سے کچھ پیشتر جو علامات قیامت میں سے ہے۔ اگر یہاں دوسرا مراد ہو تو آیت اپنے ظاہر معنی پر رہے گی اور پہلا مراد ہو تو دونوں احتمال میں، حقیقتہً زلزلہ آئے اور دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں اپنی اسی جنت پر محسوس ہوں۔ یا زلزلہ سے مراد وہاں کے احوال و مشاعر ہوں اور ﴿يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ الخ کو تشبیہ پر حمل کیا جائے یعنی اس قدر گہرا ہٹ اور سختی ہوگی کہ اگر دودھ پلانے والی عورتیں موجود ہوں تو مادے گہرا ہٹ اور شدت ہول کے اپنے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل مائلہ ہو جائیں۔ اس وقت لوگ اس قدر مدہوش ہوں گے کہ دیکھنے والا شراب کے نشہ کا گمان کرے حالانکہ وہاں نشہ کا سبب کام۔ خدا کے عذاب کا تصور اور احوال و شاعری سختی ہوش کم کر دے گی۔

(تنبیہ) اگر یہ گہرا ہٹ سب کو مام ہو تو ﴿لَا يَسْمَعُونَ لِقَاءَ اللَّهِ﴾ میں نئی ہمتیہ اور احوال کے اور یہاں اثبات ہمتیہ ہمتیہ قیلہ کے لیا جائے گا اور اگر آیت ماضیہ اکثر ناس کے حق میں ہو سب کے حق میں نہ ہو تو سرے سے اشکال ہی نہیں۔

رابطہ:..... پہلی سورت یعنی سورۃ الانبیاء کا آغاز بھی قیامت کے حساب و کتاب سے ہوا تھا۔ اس سورت کا آغاز بھی قیامت کے ہولناک زلزلہ سے فرمایا اور سب سے پہلے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس لیے کہ تقویٰ بہترین توشہ و آخرت ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ نیز تقویٰ تمام انبیاء کرام کی متفقہ وصیت ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوَوْا إِلَيْكُم مِّن قَبْلِكُمْ وَأَتَىكُمُ الْإِنشَاءُ﴾۔

اور چونکہ تقویٰ اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ برا بیخنتہ کرنے والی چیز قیامت کے ہولناک احوال اور رراہوال ہیں۔ اس لیے سورت کا آغاز قیامت کے احوال اور اہوال سے فرمایا اور سب سے پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان شروع کیا کہ اس دن ایک سخت زلزلہ آئے گا تاکہ اس سے حفاظت کی تیاری کرو اور جان لو کہ سخت وقت میں انسان کو تقویٰ ہی کام دے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو ۱ اور اس کی نافرمانی سے بچو مبادا اس کی ناشکری میں مبتلا ہو کر اس کے تہر کے مستحق بنو۔ بیشک قیامت کا بھونچال بڑی سخت چیز ہے۔ جس سے دنیا میں تہلکہ اور کھرام مچ جائے گا عجیب و غریب حادثہ ہوگا جس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں اور ایسی ہلچل ہوگی کہ جس سے بڑھ کر کوئی ہلچل نہیں اور جس کے ادراک سے عقلیں قاصر ہیں۔ ”زلزلہ“ کے معنی لغت میں شدید اور ہولناک حرکت کے ہیں جو زل کے تضعیف ہے اور زل کے معنی قدم پھسل جانے کے ہیں جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو اس روز یہ حال ہوگا کہ ہول کے مارے ہر دودھ پلانے والی اپنے اس ۲ بچہ سے غافل ہو جائے گی جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اس سے بڑھ کر کیا آفت اور مصیبت ہوگی کہ ماں اپنے شیر خوار بچہ کو بھول جائے اور شدت ہول کہ وجہ سے ہر حمل والی عورت حمل کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اپنے حمل کو ڈال دے گی یعنی ڈر کے مارے حمل ساقط ہو جائیگا اور دیکھے گا تو اس دن لوگوں کو کھال دہشت کی وجہ سے نشہ میں مست ہو ہوا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ نشہ والے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے اس کی ہول اور دہشت کی وجہ سے مست اور مدہوش نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ مست نہ ہونگے ان کی بدحواسی کو دیکھنے والا خیال کریگا کہ یہ نشہ پیئے ہوئے ہیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ زلزلہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ کب ہوگا۔

زلزلہ مذکورہ میں مفسرین کے اقوال

قول اول:..... یہ زلزلہ دنیا میں ہوگا اور یہ زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اخیر زمانہ میں قیامت کے قریب ظہور ہوگا اور اس کے بعد آفتاب مغرب سے طلوع کریگا یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے زمین زلزلہ میں لائی جائیگی کما قال اللہ تعالیٰ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَأُجْحِلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّندَفِقًا﴾ اور اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مرضعہ ہوگی اور نہ کوئی حاملہ ہوگی معلوم ہوا کہ یہ واقعہ

۱ اشارہ اس طرف ہے کہ تقویٰ کے دو معنی ہیں: (۱) ڈرنے کے اور (۲) بچنے کے۔ آیت میں ہر معنی کا مراد لینا درست ہے۔

۲ اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿عَلَىٰ أَرْضِهِمْ﴾ میں ”ما“ موصول ہے بمعنی الذی یا بمعنی من جنس سے مراد بچہ ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ﴿عَلَىٰ أَرْضِهِمْ﴾ میں

دنیا سے متعلق اور یہ زلزلہ اخیر عمر دنیا میں روز قیامت سے پہلے ہوگا اور زلزلہ کی اضافت قیامت کی طرف اس لیے ہے کہ اس کے قریب ہوگا جسے اشراط الساعت کہتے ہیں۔

قول دوم:..... یہ زلزلہ قیامت کے دن نوحۃ اولی کے ساتھ ہوگا جس دن صور پھونکا جائیگا اس دن زمین کانپ اٹھے گی اور جیسے کشتی موجوں میں ہلنے لگتی ہے اس طرح زمین ہلنے لگے گی۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتَّبِعُهَا الزَّادِقَةُ﴾

قول سوم:..... یہ زلزلہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگ نوحۃ ثانیہ کے بعد اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور اس بارہ میں چند احادیث ذکر کی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت اور قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی میں اس زلزلہ کے وقت کی کوئی تصریح نہیں۔ لہذا نظم قرآنی میں سب کی منجائش موجود ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر)

قول چہارم:..... یہ ہے کہ آیت میں زلزلہ سے روز قیامت کے احوال اور دہشت ناک احوال مراد ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا﴾ اور حدیث میں ہے۔ اللہم اہزمہم و زلزلہم (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۲/۴)

پس اگر اس آیت میں قیامت سے پہلے دنیا میں زمین کا زلزلہ مراد ہو تو یہ آیت اپنی حقیقت پر محمول ہوگی کہ جس وقت یہ زلزلہ آئے گا تو اس وقت حقیقتاً ایسا ہوگا کہ حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا اور دودھ پلانے والی دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی۔

اور اگر عین قیامت کے وقت یا قیامت کے بعد کا زلزلہ مراد ہو تو دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا کہ جو عورتیں دودھ پلانے کی حالت میں مری ہیں یا حمل کی حالت میں مری ہیں وہ قیامت کے دن اس حالت میں زندہ کی جائیں گی اور بچہ کو دودھ پلاتی ہوئی قبروں سے اٹھیں گی اور قیامت کے دن ان کی یہ حالت ہوگی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کلام کو تمثیل اور تصویر پر محمول کیا جائے کہ اگر حاملہ عورتیں اس حالت کو دیکھیں تو ان کے حمل گر جائیں۔ مقصود اس روز کی ہول و دہشت کی تصویر بیان کرنا ہے۔ حقیقی معنی مراد نہیں اور مقصود یہ ہے کہ روز قیامت سخت ہولناک ہے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ اس دن کی شدت سے محفوظ رہو اور اس بارہ میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ جن میں روز قیامت کے احوال اور احوال کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ (یعنی غزوہ بنی المصطلق میں تھے) کہ اثناء سفر میں رات کے وقت یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كُمْ . إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ كُنْى ۝ عَظِمْ . . . . . تَا . . . . . وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو سن کر اس قدر روئے کہ اس رات سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے اور ایسے ٹھکن اور متشکر ہوئے کہ نہ کھانا پکا یا اور نہ خیمے لگائے اور نہ سواریاں باندھیں۔ جب صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ

جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکارے گا تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے پروردگار حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا پروردگار تجھ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا لشکر نکال جو دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار اس کی مقدار اور اندازہ کیا ہے اور اس لشکر کی تعداد کتنی ہے حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو نانوے۔ اس وقت حاملہ عورتیں کے حمل گر پڑیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ نشہ میں معلوم ہوں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہرہ غم کے مارے متغیر ہو گئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک ہم سے کون کون ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم کو یا جوج و ماجوج سے وہ نسبت ہے جو ایک کو نو سو نانوے سے ہے اور تمہاری نسبت پہلی امتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے سفید تیل کے جسم میں سیاہ بال ہو یا سیاہ تیل کے جسم میں سفید بال ہو اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں چہارم حصہ ہو گے۔ یہ سن کر ہم نے خوشی سے تکبیر کہی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں ایک تہائی ہو گے۔ ہم نے خوشی سے تکبیر کہی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم جنتیوں میں نصف ہو گے۔ ہم نے تکبیر کہی۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۰۴۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ زلزلہ قیامت کے دن ہوگا۔ دوم یہ کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی میں نازل ہوئیں معلوم ہوا کہ یہ آیتیں مدنی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ

اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں بے خبری سے قول اور پیردی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی قیامت جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے اور بعض شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر، اور ساتھ پکڑتا ہے ہر شیطان بے حکم کا۔ جس کی قسمت میں لکھا ہے

أَنَّهُ مِنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

کہ جو کوئی اس کا رفیق ہو سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے قیامت اے لوگوں! اگر تم کو دھوکا ہے جی جو کوئی رفیق ہو، سو وہ اس کو بہکائے اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے۔ لوگو! اگر تم کو دھوکہ (شک) ہے جی

رَبِّ مِنَ الْبَعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ

انہی میں تو ہم نے تم کو بنایا قیامت مٹی سے پھر قطرہ سے قیامت پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے انہی میں، تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند سے، پھر پھکی سے، پھر بوٹی سے، نقشہ بنی اور بن

قوله یعنی اللہ تعالیٰ جن باتوں کی خبر دیتا ہے ان میں یہ لوگ جھگڑتے اور کج بحثیاں کرتے ہیں اور جہل و بے خبری سے عجیب احمقانہ شبہات پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ قیامت، بعثت بعد الموت اور جوارہ و سزا وغیرہ ہدایا کا براہ اعتراض یہ ہے کہ جب آدمی مر گیا اور ہڈیاں تک ریزہ ریزہ ہو گئیں تو یہ کیسے کچھ میں آئے کہ وہ پھر زندہ ہو کر اپنی اصلی حالت بدلتے آئے گا۔

قوله یعنی جن یا آدمیوں میں کا جو شیطان اس کو اپنی طرف بلائے یہ فوراً اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے گویا گمراہ ہونے کی ایسی کامل استعداد رکھتا ہے کہ کوئی شیطان کسی طرف پکارے یہ اس کو بلبلک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

قوله یعنی شیطان مرید کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ جو اس کی رفاقت اور پیروی کرے وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈالتا ہے اور گمراہ کر کے دوزخ سے دور ہے۔

مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّلنَّبِيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى

اور بدول نقش بنی ہوئی سے ف ا اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنا دیں ف اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم بیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت معین تک ف نقش بنی، اس واسطے کہ تم کو کھول سنا دیں۔ اور ٹھہرا رکھتے ہیں ہم بیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک ٹھہرے وعدہ تک،

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ؕ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ

پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں سے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے پھر چلایا پھر تم کو نکالتے ہیں لڑکا، پھر جب تک پہنچو اپنی جوانی کے زور کو، اور کوئی تم میں پورا بھر لیا، اور کوئی تم میں چلایا

أَرَضًا الْغَيْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا

باتا ہے ٹہی عمر تک تاکہ سمجھنے کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے ف اور تو دیکھتا ہے زمین خراب بڑی ہوئی، پھر جہاں ہم نے اتارا ٹہی عمر تک، تاکہ سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے۔ اور تو دیکھتا ہے زمین میں دلی پڑی، پھر جہاں ہم نے اتارا

عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ وَأُنبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ ؕ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ

اس پر پانی تازی ہوگئی اور ابھری اور اگائیں ہر قسم قسم رونق کی چیزیں ف یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے حقیق اس پر پانی، تازی ہوئی اور ابھری، اور اگائیں ہر بھانت بھانت رونق کی چیزیں۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے حقیق، نہیں چھوڑتا۔

ف یعنی اگر یہ دھوا لگ رہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر دو بارہ کیسے جی نہیں گے تو خود اپنی پیدائش میں غور کرو کس طرح ہوئی ہے۔

ف یعنی اول تمہارے باپ آدم کو مٹی سے، پھر تم کو قطرہ مٹی سے بنایا، یا یہ مطلب ہے کہ مٹی سے غذا نکالی جس سے کئی منزل میں ملے ہو کر نطفہ بنا، پھر نطفہ سے کئی درجے ملے کر تمہاری تشکیل و تکمیل ہوئی۔

ف یعنی نطفہ سے جما ہوا خون اور خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ جس پر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا پورا نقش (ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ) بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں بنایا گیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بعض کی پیدائش مکمل کر دی جاتی ہے اور بعض یونہی ناقص صورت میں گر جاتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ بعض بے عیب ہوتا ہے، بعض عیب دار۔

ف کہ خود تمہاری اس کیا قسمی اور کتنے روز گزرنے کے بعد آدمی بنے ہو۔ اسی کو سمجھ کر بہت سے حقائق کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ اور بعث بعد الموت کا امکان بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔

ف یعنی جتنی مدت جس کو رحم مادر میں ٹھہرانا مناسب ہوتا ہے ٹھہراتے ہیں۔ کم از کم چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو برس یا چار برس علی اختلاف الاقوال۔ ف یعنی جس طرح اندر رہ کر بہت سے مدارج ملے کیسے میں، باہر آ کر بھی تدویناً بہت منازل میں سے گزرنے پڑتا ہے۔ ایک نیکن کا زمانہ ہے جب آدمی بالکل کمزور و ناتواں ہوتا ہے اور اس کی تمام قوتیں جھمی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ لاسن (پوشیدہ) قوتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جسمانی حیثیت سے ہر چیز کمال شباب کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر بعض تو جوانی ہی میں مر جاتے ہیں اور بعض اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر آدمی کے اعضاء و قوتیں جواب دے دیتے ہیں، وہ بھگوار بننے کے بعد تاکہ اور کارآمد ہونے کے بعد نکلا ہو جاتا ہے۔ یا دی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہے اور جانی ہوئی چیزوں کو کچھ نہیں جانتا جو یا بزرگ ہو کر پھر بچہ بن جاتا ہے۔

ف یعنی زمین مردہ پڑی تھی، رحمت کا پانی پڑتے ہی جی اٹھی اور تروتازہ ہو کر لہلہانے لگی۔ قسم قسم کے خوش منظر، فرحت بخش اور نشاط افزا پودے قدرت نے ادا دیے۔

وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ

اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اور وہ جلاتا ہے مردے اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ قیامت آتی ہے، اس میں دھوکا نہیں۔ اور یہ کہ

اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

اللہ اٹھائے گا قبروں میں بڑے جوڑوں کو اور بعضا شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور بدون اللہ اٹھاد۔ گا قبر میں پڑوں کو۔ اور بعضا شخص ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بن خبر اور بن سوجھ اور بن

كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ

روشن کتاب کے قرآن اپنی کوٹ موڑ کر قرآن تاکہ بھکائے اللہ کی راہ سے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں گے ہم اس کو کتاب چمکتی۔ اپنی کوٹ موڑ کر کہ بھکائے اللہ کی راہ سے۔ اس کو دنیا میں رسوائی ہے، اور چکھادیں گے ہم اس کو

الْقِيمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعٰبِدِیۡنَ

قیامت کے دن جلن کی مار قرآن یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھج گئے تیرے دو ہاتھ اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر قرآن قیامت کے دن جلن کی مار۔ یہ اس پر ہے جو آگے بھج گئے تیرے دو ہاتھ، اور یہ کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔

قرآن انسان کی پیدائش اور کھیتی کی مثالوں سے جو اہل مذکورہ نہیں چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ (۱) یہ کہ یقیناً اور بالتحقیق اللہ موجود ہے ورنہ ایسی منظم مقنن اور حکیمانہ صنعتیں کہاں سے ظاہر ہوئیں۔ (۲) یہ کہ خدا تعالیٰ مردہ اور بے جان چیزوں کو زندہ اور جان دار بنا دیتا ہے۔ چنانچہ مٹت خاک یا قطرہ آب سے انسان بنا دیا اور اقدادہ زمین میں روح بنائی پھونک دینا اس پر شاہد ہے، پھر دوبارہ پیدا کر دینا اس کو کیا مشکل ہے (۳) یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے نہ ہوتی تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ (۴) یہ کہ قیامت ضرور آتی چاہیے اور اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ضرور ملنی چاہیے کیونکہ اتنے بڑے انتظامات یوں ہی لہو اور دیکار نہیں ہو سکتے۔ جس حکیم مطلق اور قادر علی الاطلاق نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے انسان کو ایسی عجیب و غریب صفت کے ساتھ پیدا کیا، کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی بیکار بنائی ہوگی؟ ہرگز نہیں یقیناً انسان کی یہ محدود زندگی جس میں سعادت و شقاوت ٹنکی ہدی اور رنج و راحت باہم مخلوط رہتے ہیں اور امتحان و انتقام کی صورتیں ایک دوسرے سے مکمل اور نمایاں طور پر تمیز نہیں ہوتیں، اس کو مقتضی ہے کہ کوئی دوسری زندگی ہو۔ جہاں سعید و شقی، مجرم و فادادار صاف طور پر الگ الگ ہوں اور ہر ایک اس مقام پر پہنچایا جائے جہاں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے۔ مادی حیثیت سے مٹی کے جن اجزا میں نطفہ بننے کی استعداد تھی ان سے نطفہ بنا کر اسی طرح نطفہ کی پوشیدہ قوتیں علقہ میں، علقہ کی مضفہ میں، مضفہ کی طفل میں آئیں اور جوانی کے وقت ان کا پورا ظہور ہو۔ یا زمین کی پوشیدہ قوتیں بارش کا چھینٹا پڑنے سے ظہور پذیر ہوئیں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ انسان میں سعادت و شقاوت کی جو روحانی قوتیں و وصیت کی گئیں یا ٹنکی اور ہدی میں پھولنے پھنسنے کی جو زبردست استعداد رکھی ہے وہ اپنے پورے شباب کو بچھنے اور کامل ترانہ اشکال و صورتیں ظاہر ہوں۔ اس کا نام بعث بعد الموت ہے جو دنیا کی زندگی کا موجودہ و درختم کرنے کے بعد و توجیع پذیر ہوگا۔

قرآن یعنی ایسے واضح دلائل و شواہد سننے کے بعد بھی بعض صحیح رواد و خدی لوگ اللہ کی باتوں میں یوں ہی بے سند جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی علم ضروری ہے، نہ دلیل عقلی، نہ دلیل سمعی، محض ادہام و ظنون کے پیچھے بڑے ہوتے ہیں۔

قرآن یعنی امراض و تکبر کے ساتھ۔

قرآن یعنی جو شخص بدون حجت و دلیل محض مناد سے خدا کی باتوں میں جھگڑتا ہے اور عرض یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو ایمان و یقین کی راہ سے منادے اس کو دنیا میں خدا تعالیٰ ذلیل کرے گا اور آخرت کا نذاب رہا سو الگ۔

قرآن یعنی جب سزا دیں گے تو کہا جائے گا کہ خدا کی طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں۔ تیرے ہاتھوں کی کوتاہی ہے۔ جس کا مزہ آج چکھ رہا ہے۔

اثبات حشر و نشر و ابطال شہادت مجادلین و منکرین قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الدِّينِ يَغْتَوِي عِلْمًا... إِلَى... وَأَنَّ اللَّهَ لَيَسِّرُ بِلَاغًا لِلْعَبِيدِ﴾
 ربط:..... گزشتہ آیات میں تقویٰ کی تاکید اور قیامت کے بعض احوال اور احوال کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان لوگوں کی
 مذمت کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں اور قیامت اور قرآن کے بارے میں جہالت سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا
 کرتے ہیں۔ بعد ازاں حشر و نشر کا اثبات اور منکرین قیامت کے شہادت کا ابطال فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور لوگوں
 میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارہ میں یعنی اس کی شان میں اور اس کی قدرت میں بدون کسی علم کے جھگڑتے ہیں یہ نصر
 بن حارث کا حال ہے کہ جو آنحضرت ﷺ سے کبھی کتاب الہی کے بارہ میں کہتا تھا اور کہتا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور کبھی اللہ کی قدرت کے بارہ
 میں جھگڑتا اور کہتا کہ جب انسان مر کر اور گل سڑ کر مٹی ہو گیا تو پھر کیسے زندہ ہوگا اور ایسے شخص کے پاس دلیل کوئی نہیں صرف
 شیطان سرکش کی بیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں دوسو سے ڈالتا ہے اور بے دلیل اس کو مان لیتا ہے اور انبیا دلائل
 عقلیہ و براہین قطعیہ بیان کرتے ہیں تو ان میں بے دلیل جھگڑا لگاتا ہے اور شیطان کی بیروی کرتا ہے جس کی نسبت قضائے الہی
 میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا تو شیطان اس کو ضرور گمراہ کرے گا۔ اور عذاب دوزخ کی راہ پر اس
 کو لگا دے گا۔ غرض یہ کہ اس نادان کا گمان یہ تھا کہ قیامت اور حشر و نشر سب محال ہے اس لیے آئندہ آیات میں اثبات معاد کی
 دودلیں بیان فرماتے ہیں۔

دلیل اول

اے لوگو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تم شک اور تردد میں پڑے ہو اور دوبارہ
 زندہ ہونے کو ناممکن اور محال سمجھتے ہو تو حق تعالیٰ کی دلیل قدرت میں ذرا غور کر لو اور پہلے اپنے حال پر نظر کرو۔ تحقیق ہم نے تم
 کو مٹی سے پیدا کیا یعنی تمہاری اصل خلقت مٹی سے ہے اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو سب کی اصل ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے پھر
 پیدائش آدم علیہ السلام کے بعد جب سلسلہ توالد و تناسل جاری ہوا تو مرتبہ دوم میں ہم نے تم کو نطفہ سے۔ پھر مرتبہ سوم میں جے
 ہوئے خون سے۔ پھر مرتبہ چہارم میں ایسے پارہ گوشت سے کہ کبھی اس کی پوری صورت بن جاتی ہے جس میں کوئی عیب اور
 نقصان نہیں رہتا اور کبھی پوری صورت نہیں بنتی جو ایام پورا ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے۔ پس ہم نے تم کو اس ترتیب و تدریج
 کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت ظاہر کریں کہ تم پہلی بار کی خلقت سے دوسری بار کی خلقت کو سمجھ سکو۔ کہ جو چیز
 پہلی بار تغیر اور کمون کو قبول کر سکتی ہے وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر سکتی ہے اور جان لو کہ یہ سب قادر مطلق کی صنعت اور
 کارگیری ہے کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں۔ اور پھر ایک مدت مقررہ تک جس کو چاہتے ہیں رحم مادر میں ٹھہرائے رکھتے ہیں
 اس کو وقت سے پہلے گرنے نہیں دیتے اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے اس کو گرا دیتے ہیں پھر اس مدت معینہ کے بعد تم کو بچہ بنا
 کر ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ پھر ہم تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی کمال قدرت کو پہنچ جاؤ یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں

سے بعض وہ ہے جو بڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی تم میں سے نئی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جانے پہچاننے کے بعد انجان اور بے خبر بن جائے یعنی ہوش و حواس میں فٹور آجائے اور جیسا بچپن میں قلیل العلم اور قلیل الفہم تھا ویسا ہی پھر ہو جائے اور جاننے کے بعد کچھ نہ جانے پس جو خدا ایک انسان پر اس قدر مختلف حالتیں طاری کر سکتا ہے اور اخیر میں انتہا کے بعد پھر ابتدا کی طرف لوٹا سکتا ہے تو کیا وہ گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔

یہ بعث بعد الموت کی ایک دلیل ہوئی اب آئندہ آیت میں دوسری دلیل بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ اور تروتازہ کرنے پر قادر ہے۔ اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔

دوسری دلیل

اور اگر ان منکرین قیامت کا یہ گمان ہے کہ انسان کی پیدائش میں جس قدر تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ سب شکم مادر میں ہیں شکم قبر میں یہ تغیرات اور انقلابات نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو مردہ کی طرح خشک اور بے رونق دیکھتا ہے کہ عرصہ تک بکھی ہوئی آگ کی طرح خشک پڑی رہتی ہے جس میں سبزہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ اس طرح قبر میں مردہ بھی خشک پڑا رہتا ہے پھر جب کچھ عرصہ بعد ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس خشک زمین کی قوت نامیہ جوش میں آجاتی ہے اور سبزہ سے لہلہانے لگتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ اور ولادت حمل کی طرح خروج نباتات کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں گویا کہ زمانہ ولادت قریب آ گیا ہے اور پھر باذن الہی ہر قسم کے تروتازہ اور خوش نما چیز آگاتی ہے جس طرح بطن مادر سے ایک خوشنما بچہ نمودار ہوتا ہے پس جو خدا اس طرح مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر اسی حال پر لے آئے جس پر وہ پہلے تھا کیا یہ تخم شجر نطفہ کے مشابہ نہیں کہ جب یہ تخم زمین میں ڈال دیا جاتا ہے تو گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پھر بعد چندے خوشنما ہو کر زمین سے نکل آتا ہے جس طرح نطفہ سے بچہ پیدا ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح تخم ریزی کے بعد روئیدگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔

یہاں تک دونوں دلیلیں ختم ہوئیں اب آئندہ آیت میں ان دونوں دلیلوں کا نتیجہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور وہ پانچ

باتیں ہیں۔

(اول) یہ سب جو ابتداء خلقت انسان سے احیاء زمین تک ہوا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تم جان لو کہ اللہ جو

ہے وہی حق ہے یعنی خدائے برحق وہ ہے کہ جس کی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔

(دوم) اور یہ کہ تحقیق وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے جیسا کہ نطفہ کو اور مردہ زمین کو زندہ کرتا۔ تمہاری نظروں کے

سامنے ہے جو اس بات کے دلیل ہے کہ موت اور حیات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

(سوم) اور یہ کہ وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت مردہ زمین کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تمام ممکنات پر

قادر ہے۔

(چہارم) اور یہ کہ بلاشبہ قیامت آنیوالی ہے یعنی اس زندگی کے بعد دوسری آنے والی ہے جس میں کچھ شک نہیں۔
 (پنجم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں مدفون ہیں اور اس دوبارہ زندہ ہونے کا نام بعث بعد الموت ہے غرض یہ کہ ان دلائل سے بخوبی یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا آنا حق ہے ضرور آئیگی اس کے آنے میں ذرا شک نہیں اور باوجود ان دلائل واضحہ کے لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ جو اللہ کی قدرت قاہرہ اور حکومت باہرہ میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے یعنی بعض ایسے کج فہم اور ضدی اور عنادی ہیں کہ ان واضح اور روشن دلائل سننے کے بعد بھی اللہ کی باتوں میں جھگڑتے ہیں۔ نہ ان کے پاس علم اور عقل ہے اور نہ کوئی ہدایت اور عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ جو آسمانی کتاب سے پیش کر سکے اور اس کج رو اور بے عقل کی حالت یہ ہے کہ متکبر اور مغرور ہے اپنی گردن اور شانہ کو موڑ کر جھگڑتا ہے جیسا کہ متکبروں کا طریقہ ہے کہ شانہ اور گردن کو موڑ کر گفتگو کیا کرتے ہیں اور غرض اس کی یہ ہے کہ اس قسم کی بے سرو پا باتوں سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ جیسے خود گمراہ ہے اسی طرح دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا کی ذلت و خواری اس کے تکبر اور غرور کی سزا ہے کیونکہ اس کا اکبر ہم اور مبلغ علم یہی دنیا تھی اس لیے اس دنیا میں اس کو ذلیل کیا اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اور اس وقت ہم اس سے یہ کہیں گے کہ یہ عذاب تیرے ان اعمال کی سزا ہے جن کو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اس وجہ سے کہ اللہ بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں۔ بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتے اور مغرور اور متکبر مجرم کو بغیر سزا دیئے نہیں چھوڑتے یہ آیت بھی نصر بن حارث کے بارے میں ہے۔ بدر کے دن وہ مارا گیا اور کونیں میں ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی اور آخرت کی رسوائی اس کے علاوہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ

اور بعض شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم ہو گیا اس عبادت پر، اور اگر پہنچ گئی اس کو اور بعض شخص ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر۔ پھر اگر مل گئی اس کو بھلائی، چین پکڑا اس پر۔ اور اگر مل گئی ان کو

فِتْنَةٌ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝۱۱

جانچ پھر مایا انا اپنے منہ پر گمنوائی دنیا اور آخرت یہی ہے نونا مرج فل
 جانچ (آزمائش) پھر مایا انا اپنے منہ پر۔ گمنوائی دنیا اور آخرت۔ یہی ہے نونا مرج۔

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝۱۲ يَدْعُوا

پکارتے ہیں اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اس کا نقصان کرے اور نہ اس کا فائدہ کرے، یہی ہے دور جا پڑنا گمراہ ہو کر فل پکارے جاتا ہے پکارتے ہیں اللہ کے سوائے ایسی چیز کہ اس کا برائ نہیں کرتی اور ایسی کہ اس کا بھلا نہیں کرتی۔ یہی ہے دور پڑنا بھول کر۔ پکارے جاتا ہے فل یعنی بعض آدمی محض دنیا کی غرض سے دین کو اختیار کرتا ہے اور اس کا دل مند مذہب رہتا ہے۔ اگر دین میں داخل ہو کر دنیا کی بھلائی دیکھے، بظاہر بندگی پر قائم رہے اور تکلیف ہائے تو چھوڑ دے، اور دنیا گنی اور دین مایا ہمارے ہر گمراہ ہے۔ یعنی دل ابھی اس طرف ہے نہ اس طرف، جیسا کوئی مکان کے کنارے کھڑا ہو =

لَمَنْ ضُرُّكَ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۖ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿۱۱﴾

اس کو جس کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے فرا بیشک برا دوست ہے اور برائے دوستی
البتہ جس کا ضرر پہلے پہنچے نفع سے۔ بیشک برا دوست ہے اور برا دوستی۔

مذمت مذہبِ بین و مترودین در بارہ دین متین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ... إِلَى... وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں منکرین اور مجادلین کی مذمت تھی۔ جو کھلم کھلا اور صریح طور پر قیامت کے منکر تھے۔ اب ان آیات میں مذہبِ بین اور مترودین کی مذمت بیان کرتے ہیں جو محض دنیاوی طمع پر اسلام لے آئے ہیں مگر ان کے دل میں ابھی تک تردد باقی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ آتے اور اسلام لے آتے پس اگر انہیں وہاں مال اور اولاد کی ترقی معلوم ہوتی تو کہتے دین اسلام اچھا دین ہے اور اگر کچھ اس کے خلاف ہوتا تو کہتے کہ اسلام کچھ اچھا دین نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں منزل اور متذبذب لوگوں کا حال بیان کیا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت دونوں میں زیاں کار ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حقانیت کا معیار دنیاوی منفعت ہے پس جو اسلام محض دنیاوی منفعت پر مبنی ہو وہ اسلام شریعت میں معتبر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں اہل شک اور اہل نفاق کا حال بیان کرتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرتا ہے کہ گویا ایک کنارہ پر کھڑا ہے یعنی دل جہاں اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ شک اور تردد میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے وعدہ اور وعید کا اس کو یقین نہیں سوا اگر اس کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچ گئی۔ جیسے صحت اور مالداری تو اس خیر اور بھلائی کی وجہ سے اس کو دین پر کچھ اطمینان ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی دنیاوی تکلیف پہنچ گئی جیسے بیماری اور تنگدستی۔ تو پھر الٹا اپنے منہ پر پلٹ جاتا ہے، یعنی دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا انجام یہ ہے کہ اس نے دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی گنوائی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ اور نقصان ہے کہ دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ دنیا کا خسارہ تو یہ ہوا کہ مراد کو نہ پہنچا اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ سارے اعمال نیست و نابود ہو گئے یہ اس شخص کی حماقت ہے کہ اس نے دین اسلام کو دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا۔ دنیا کا نفع و نقصان ہر حال میں انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے باطل کے اتباع سے دنیا کے نقصان سے محفوظ نہیں ہو جاتا۔ یہ مرتد یا مشرک اللہ کے سوا ایسے معبود کو پکارتا یا پوجتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہ پوچھے تو وہ اس کو = ہب چاہے کل بھاگے۔

۱۱ یعنی خدا کی بندگی چھوڑی، دنیا کی بھلائی نہ ملنے کی وجہ سے اب پکارتا ہے ان چیزوں کو جن کے اختیار میں نہ ذرہ برابر بھلائی ہے نہ برائی۔ کیا خدا نے جو چیز نہیں دی تھی وہ تمہارے سے حاصل کرے گا؟ اس سے بڑھ کر کلی حماقت کیا ہوگی۔

۱۲ یعنی جنوں سے نفع کی تو امید موموں ہے (بت بدستوں کے زعم کے موافق) لیکن ان کو پوچھنے کا جو ضرر ہے وہ قطعی اور یقینی ہے اس لیے فائدہ کا سوال تو بعد کا دیکھا جائے گا نقصان ابھی اتنا پہنچ گیا۔

۱۳ جب قیامت میں بت بدستی کے نتائج سامنے آئیں گے تو بت بدست بھی یہ کہیں گے "لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ" یعنی جن سے بڑی امداد و رفاقت کی توقع تھی وہ بہت ہی بے وفائی اور مددگار ثابت ہوئے کفر نفع تو کیا پہنچاتے اتنا ان کے سبب سے نقصان پہنچ گیا۔

مہربانی جو سے توقع تھی ستم گر لگا موم کچھا تھارتے دل کو سو تھم لگا

نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اس کی عبادت کرے تو اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے جو راہ حق سے بہت دور ہے ایک عاقل بالغ آدمی کا ایسی چیز سے روزی اور مدد مانگنا کہ جو نہ سن سکے اور نہ بول سکے پرلے درجے کی بیوقوفی ہے۔ یہ نادان ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان بہ نسبت اس کے خیالی نفع کے بہت زیادہ قریب ہے۔ آخرت کا ضرر تو بعد میں ہوگا۔ بت پرستی کا جو ضرر پیش آیا وہ اس کے سامنے ہے کہ ایک بے جان چیز کے پوجنے کی وجہ سے دنیا میں احمق اور نادان ٹھہرا اور البتہ تحقیق ایسا کارساز بھی بہت برا اور ایسا رقت بھی بہت برا۔ جو کہ کسی کام نہ آوے۔ ”مولیٰ“ سے مراد بت ہے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے اور ”عشیر“ سے اس کا دوست اور یارو مددگار ہے جو شب دروز اس کے ساتھ خلط ملط رکھتا ہے اور اس کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں اس کا ذکر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ إِنَّ

اللَّهَ دَاخِلٌ كَرَّمَهُ لَئِنْ كَانُوا لَا يُفْقَهُونَ إِلَّا كَلِمَاتٍ يُلْفَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ۗ

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

اللہ کرتا ہے جو چاہے ۱۱۔ جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو تان لے اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مدد نہ کرے گا اس کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں، تو تانے

بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعَ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝

ایک ری آسمان کو پھر کاٹ ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ ۱۲۔ اور یوں ایک ری آسمان کو، پھر کاٹ دے، اب دیکھے، کیا گیا اس تدبیر سے اس کے جی کا غصہ۔ اور یوں

۱۱۔ منکرین مجاہدین اور مذہبن کے بعد یہاں مومنین مخلصین کا انجام نیک بیان فرمایا۔

۱۲۔ جس کو مناسب جانے سزا دے اور جس پر چاہے انعام فرمائے۔ اس کا کوئی ہاتھ چکونے والا نہیں۔

۱۱۔ ”لَنْ يَنْصُرَهُ“ میں ضمیر مفعول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے جن کا تصور قرآن بڑھنے والے کے ذہن میں گویا امر وقت موجود رہتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی قرآن کے اولین مخاطب ہیں۔ گویا مومنین کا انجام ذکر کرنے کے بعد یہ ان کے پیغمبر کے مستقبل کا بیان ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے رسول سے دنیاوی اور اخروی فتح و نصرت کے جو وعدے کر چکا ہے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے، خواہ کفار و ماسدین کتنا ہی عینہ کھائیں اور نصرت ربانی کے روکنے کی کبھی سی تدبیریں کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و کامیابی کسی طرح رک نہیں سکتی یقیناً آ کر رہے گی۔ اگر ان کفار و ماسدین کو اس پر زیادہ غصہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کوشش سے خدا کی مشیت کو روک سکیں گے تو اپنی استہانی کوشش صرف کر کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک ری اوپر جہت میں نکلا کر لگے میں ڈال لیں اور خود پھانسی لے کر خیمہ سے مر جائیں، یا ہو سکتا ہو تو آسمان میں ری تان کر اوپر چڑھیں اور وہاں سے آسمانی امداد کو مستطیع کر آئیں، پھر دیکھیں کہ ان تدبیروں سے وہ چیز آتی بند ہو جاتی ہے۔ جس پر انہیں اس قدر غصہ اور بیچ و تاب ہے۔ اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے لیکن حضرت شاہ صاحب نے آیت کو ﴿وَمِنَ اللَّامِيں مَن تَغْتَابُ اللّٰهُ عَلٰی حَزَبٍ مَّا خَلَفَ﴾ کے مضمون سے مربوط کر کے نہایت لطیف تقریر فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک ﴿مَن كَانَ يَخْلُفُ﴾ میں ضمیر مفعول ﴿مَن﴾ کی طرف لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تکلیف میں جو کوئی خدا سے ناامید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جموں کی چیزیں پوجنے لگے وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو یہ قیاس کر لے جیسے ایک شخص اور بچی لٹکی ری سے لٹک رہا ہے، اگر چوڑھ نہیں سکتا تو قے تو بے کسی اوپر چھینے تو چوڑھ جاتے۔ جب ری توڑ دی تو کیا توقع رہی، بیانہ کی رحمت سے ناامید ہو کر کامیابی حاصل کر سکے گا؟ گویا ”ری“ کہا اللہ کی امید کو اس =

أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ ﴿۱۱﴾

اتارا ہم نے یہ قرآن کھلی باتیں اور یہ ہے کہ اللہ سبھا دیتا ہے جس کو چاہے فلا
اتارا ہم نے یہ قرآن، کھلی باتیں، اور یہ ہے کہ اللہ سوچھ دیتا ہے جس کو چاہے۔

بیان فلاح اہل ایمان و خبیثت و خسران دشمنان بدسگالان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا... إِلَى... وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ يُرِيدُ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان اور اسلام میں متذبذب اور متزلزل تھے اب ان آیات میں ان
ایمانداروں کا حال ذکر کرتے ہیں جو ایمان پر جمے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں
اول تو ایسے مومنین مخلصین کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا اور اس کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا کہ ان
مجادلین فی الدین اور منافقین کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ ﷺ کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا اور چند
روز میں دین اسلام ختم ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے، ان کے دل میں اسلام کا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے وہ
جتنی چاہیں تدبیریں کر لیں مگر خوب سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو
صدق دل سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کریگا کہ جن کے مکانوں اور درختوں کے نیچے
نہریں جاری ہوں گی بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دوستوں کو عزت اور کرامت اور فتح و نصرت سے نوازتا ہے اور مرتدین و
منافقین کو ذلیل و خوار کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا و آخرت میں مدد نہیں کریگا یعنی دنیا میں اس کو
دشمنوں کے مقابلہ میں غلبہ نہیں دیگا اور آخرت میں اس کے درجے بلند نہیں کریگا تو جس شخص کا یہ خیال ہو تو اس کو چاہئے کہ ایک
رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے پھر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کو قطع کر دے اگر وہ اس پر قادر ہے کیونکہ آسمانی مدد کو روکنا بغیر
آسمان پر پہنچے ہوئے ممکن نہیں لہذا اس کو چاہئے کہ کسی ذریعہ سے آسمان پر چڑھے اور وہاں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کو قطع کر
دے کیونکہ دنیاوی وسائل تو آپ کے پاس موجود نہیں۔ آپ کو جو نصرت پہنچ رہی ہے وہ آسمان ہی سے پہنچ رہی ہے تو اگر اس سے
یہ ممکن ہے اور یہ اس پر قادر ہے تو آسمان پر جا کر اس کو قطع کر دے پھر دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے سینہ کے غیظ و غضب کو دور
کرتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غیظ و غضب سے جو چاہے تدبیر کر لو مگر کوئی حیلہ اور تدبیر آسمانی مدد کو نہیں روک سکتی۔ پس
جب یہ امر ناممکن ہے تو پھر اس غیظ و غضب سے کیا فائدہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿الْأَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ میں سے لفظ سماء سے آسمان کے معنی مراد نہیں بلکہ چھت کے معنی مراد
ہیں۔ کلام عرب میں سماء کا اطلاق چھت پر بھی آتا ہے۔ کل ما علا فهو سماء۔ جو شے تیرے اوپر ہے وہ تیرا آسمان
ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت ﷺ کی نصرت اور غلبہ کی وجہ سے غصہ اور غیظ و غضب ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر

= لاکاٹ دینا تا امید ہو جانا اور آسمان سے مراد بندی ہے۔ واللہ اعلم۔
فلا یعنی کیسی سامان مثالیں اور کھلی باتیں ہیں۔ مگر کھتا وہی ہے جسے خدا سمجھ دے۔

کی چھت میں ایک رسی باندھ لے پھر اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کو توڑ دے یہاں تک کہ مر جائے پھر دیکھے کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ فرو ہوتا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو آنحضرت ﷺ کی فتح و نصرت پر غصہ آتا ہو اس کو چاہئے کہ غصہ کے مارے اپنا گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ مر جائے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے اس کا غصہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گا اور اپنا گلا گھونٹنے کا نام لیکر اس لیے کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر یہی ہے کہ وہ غصہ میں آ کر اپنا گلا گھونٹ لے اور اس تعبیر میں آپ ﷺ کے حاسدوں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر مقصود ہے کہ تم خواہ کتنا ہی غصہ کرو۔ مگر تم سوائے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے جو چاہے کر لو۔ تمہارا مقصد کسی حال میں پورا نہ ہوگا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ

مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾

اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالقادر مودودی نے اس آیت کی دوسری طرف تفسیر فرمائی جو نہایت لطیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب مودودی نے اس آیت کو ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْزُبُ اللَّهُ عَلَىٰ حَزْفٍ﴾ کے ساتھ مربوط اور متعلق قرار دیکر فرمایا کہ ﴿مَنْ كَانَ يَطْلُبُ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ میں ضمیر مفعول ”من“ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی مصائب اور تکالیف سے گھبرا کر اللہ سے امید قطع کر کے اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزوں کو پوجنے لگے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اونچی نکلتی رسی سے لٹک رہا ہے اگر اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ تو قلع تو ہے کہ اگر رسی کوئی اوپر کو کھینچے تو یہ اوپر چڑھ جائے لیکن جب رسی ہی توڑ دی تو پھر کیا توقع رہی گویا کہ آسمان سے بلندی اور بارگاہ خداوندی کی طرف اشارہ ہے اور رسی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنا مراد ہے اور رسی قطع کر دینے سے خدا کی رحمت سے ناامید ہو جانا مراد ہے۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ ایک کنارہ پر کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا بنے، اور دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر خدا سے امید کی رسی کو نہ کاٹ ڈالے اور خداوند آسمان سے امید قطع کر کے غیر اللہ کی پوجا نہ کرے۔

اور ایسا ہی اتارا ہم نے یہ قرآن واضح اور روشن آیتیں جن میں کوئی خفاء اور ابہام نہیں جو شخص ان میں غور کرے اس پر صاف صاف حق واضح ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ تحقیق اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں مگر ہدایت اللہ ہی کے قبضہ میں ہے جسے وہ سمجھ دے وہی سمجھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابقین اور نصاریٰ اور مجوس فل اور شرک کرتے ہیں جو لوگ مسلمان ہیں، اور جو یہود ہیں، اور صابقین اور نصاریٰ، اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑤ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز فل تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو اللہ فیصلہ کریگا ان میں قیامت کے دن۔ اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو

فل مجوس آگ پوجتے ہیں اور دو خالق مانتے ہیں ایک خیر کا خالق جس کا نام ”یزدان“ ہے دوسرا شرکاء جس کو ”اہرمین“ کہتے ہیں اور کسی نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔

يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ

سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ

وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ط وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ

اور درخت اور جانور اور بہت آدمی اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب اور جس کو اللہ ذلیل کرے اور درخت، اور جانور اور بہت آدمی۔ اور بہت ہیں کہ ان پر ٹھہر چکا عذاب۔ جس کو اللہ ذلیل کرے،

فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٨﴾ هٰذِهِ حَصْنَةٌ اِخْتَصَبُوا فِي

اسے کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کرتا ہے جو چاہے اور یہ دو مدئی ہیں جھگڑے ہیں اسے کوئی نہیں عزت دینے والا۔ اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یہ دو مدئی ہیں جھگڑے ہیں

رَبِّهِمْ ذٰلَٰلِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ تَلٰٓئٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمْ

اپنے رب پر اور جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونٹے ہیں کپڑے آگ کے ڈالتے ہیں ان کے سر پر اپنے رب پر۔ سو جو منکر ہوئے ان کے واسطے بیونٹے (کائے) ہیں کپڑے آگ کے۔ ڈالتے ہیں ان کے سر پر = معلوم نہیں یہ پیچھے بگڑے ہیں یا سرے سے غلط ہیں۔ شہرتانی نے "مئل و نخل" میں ان کے مذہب پر جو کلام کیا ہے اسے دکھا جائے "ماتین" وغیرہ کا ذکر پہلے گزر چکا۔

وَالَّذِيْنَ يَتَّبِعُهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا يَتَّبِعْهَا

۱۔ ایک سجدہ ہے جس میں آسمان و زمین کی ہر ایک مخلوق شامل ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے آگے ٹکریاں سب مطیع و منقاد اور عاجز و بے بس ہیں خواہی خواہی سب کو اس کے سامنے گردن ڈالنا اور سر جھکانا پڑتا ہے۔ دوسرا سجدہ ہے ہر چیز کا جدا۔ وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا اس کام میں لگے، یہ بہت آدمی کرتے ہیں بہت نہیں کرتے۔ مگر آدمیوں کو چھوڑ کر اور ساری خلقت کرتی ہے۔ بناو علیہ ان اللہ یشجد لہم الخ میں ہر چیز کا اپنی شان کے لائق سجدہ مراد ہو گیا "مَنْ فِي الْأَرْضِ" کے بعد دوسرا "یشجد" مقدر نکالا جائے گا۔

۲۔ پہلی آیت سے ربط یہ ہوا کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں حالانکہ دوسری تمام مخلوق خدا کی مطیع و منقاد ہے۔ انسان جو ساری مخلوق سے زاہد و عاقل ہے، چاہیے تھا کہ اس کے گل افراد اوروں سے زیادہ متفق ہوتے۔

۳۔ یعنی سجدہ سے انکار و اعراض کرنے کی بدولت عذاب کے مستحق ہوئے۔

۴۔ یعنی خدا تعالیٰ جس کو اس کی شامت اعمال سے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلت کے گڑھے سے نکال کر عورت کے مقام پر کون پہنچا سکتا ہے؟

۵۔ یعنی پہلے ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالشَّيْطَانُ﴾ الخ آخرہ میں جن فرقوں کا ذکر ہوا ان سب کو حق و باطل پر ہونے کی حیثیت سے دو فرقہ بنائے گئے ہیں۔ ایک مؤمنین کا گروہ جو اپنے رب کی سب باتوں کو سن و من تسلیم کرتا اور اس کے احکام کے آگے سر نہ سجود جتا ہے۔ دوسرے کفار کا مجمع جس میں یہود، نصاریٰ، مجوس، مشرکین، ماتین وغیرہ ہم سب شامل ہیں۔ جو ربانی ہدایات کو قبول نہیں کرتے اور اس کی اطاعت کے لیے سر نہیں جھکاتے، یہ دونوں فرقوں دعاوی میں، بحث و مناظرہ میں اور جہاد و قتال کے مواقع میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں۔ جیسا کہ بدر کے میدان مبارزہ میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم تین کالروں (عتبہ ابن ربیعہ، شیبانہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ) کے مقابلہ پر نکلے تھے، آگے دونوں فرقوں کا اہتمام بتاتے ہیں۔ =

الْحَمِيمُ ۱۱۱ يُضْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۱۱۲ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۱۱۳ كَلِمًا

بلتا پانی، گل کر نکل جاتا ہے اس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی اور ان کے واسطے تھوڑے میں لوہے کے فل جب جلتا پانی۔ نچرتا ہے اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی۔ اور ان کے واسطے موگیاں ہیں لوہے کی۔ جس بار

أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۱۱۴ إِنَّ اللَّهَ

چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے گھٹنے کے مارے، پھر ڈال دیے جائیں اس کے اندر اور بچتے رہو جتنے کا عذاب فل بچک اللہ چاہا کہ نکل پڑیں اس سے گھٹنے کے مارے، پھر ڈال دیے اندر۔ اور بچتے رہو جتن کی مار۔ اللہ

يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا

داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیں بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں گہنا پہنائیں گے داخل کریگا ان کو جو یقین لائے اور کیں بھلائیاں، باغوں میں، بہتی ان کے نیچے نہریں، گہنا پہنایوں گے

مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۱۱۵ وَهُدُوا إِلَى الصَّيْبِ مِنَ

ان کو وہاں نگن سونے کے اور موتی فل اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی فل اور راہ پائی انہوں نے سحری ان کو وہاں نگن سونے کے، اور موتی، اور ان کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی۔ اور راہ پائی انہوں نے سحری

الْقَوْلُ ۱۱۶ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۱۱۷

بات کی ۱۱۶ اور پائی اس تعریفوں والے کی راہ فلا

بات کی۔ اور راہ پائی اس خوبیوں سراہے کی۔

۱۱۶ یعنی جس طرح لباس آدمی کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جہنم کی آگ اسی طرح ان کو محیط ہوگی۔ یا کسی ایسی چیز کے کپڑے پہناتے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت سخت اور بہت جلد تپنے والے ہوں۔

فل دوزخیوں کے سر تھوڑے سے کچل کر کھولتا ہو پائی ادب سے ڈالا جائے گا جو دماغ کے راستے سے پیٹ میں پہنچے گا جس سے سب اتھری اور جھری کٹ کٹ کر نکل پڑے گی اور بدن کی بالائی سطح کو جب پانی مس کرے گا تو بدن کا چمڑا گل کر پڑے گا۔ پھر اصلی حالت کی طرف لوٹاتے جائیں گے اور بار بار یہ ہی عمل ہوتا رہے گا۔ ﴿كَلِمَاتٌ يُنْفَخُ مِنْهَا جُلُودُهُمْ يَنْدَلُّونَهَا لِيَبْلُغُوا الْعَذَابَ﴾ (نساء، رکوع ۸) اللّٰهُمَّ اعْذِنَا مِنْ غَضَبِكَ وَعَذَابِكَ۔

فل یعنی دوزخ میں گھٹ گھٹ کر پائیں گے کہ نہیں کو نکل بھاگیں، آگ کے شعلے ان کو ادب کی طرف اٹھائیں گے پھر فرشتے آہنی گزمار کہنے دھکیل دیں گے اور کہا جائے گا کہ دائی عذاب کا مزہ چکھتے رہو جس سے نکلنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ العباد بائد۔

فل یعنی بڑی آرائش اور زیب دوزخیت سے رہیں گے اور ہر ایک عنوان سے مکمل و نعم کا اظہار ہوگا۔

فل پہلے ﴿يُطَبَّقُ لَهُمْ فِيهَا مِنْ لَدُنَّا﴾ میں دوزخیوں کا لباس مذکور ہوا تھا، اس کے بالمقابل یہاں جنتیوں کا پہنا دایان فرماتے ہیں کہ ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ جو فرمایا کہ وہاں گہنا اور وہاں پوشاک۔ معلوم ہوا یہ دونوں (چیزیں مردوں کے لیے) یہاں نہیں۔ اور جنوں میں سے کنگن اس واسطے کہ نام کی خدمت پہناتی ہے تو کرا سے اتم میں ڈالتے ہیں۔

(تسمیہ) امامت میں ہے کہ جو مرد یہاں ریشم کا لباس پہنے گا آفت میں نہیں پہنے گا اگر وہ پہنے والا کافر ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں داخل =

بیان فیصلہ اختلاف ملل و اہم در روز قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَأَلَدِينٌ هَاذُوا... إِلَى صِرَاطِ الْحَنِيدِ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیت میں کفار کا دین اسلام اور اہل ایمان کے ساتھ اختلاف کا ذکر تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ دین کے بارہ میں لوگ مختلف ہیں۔ ہر شخص اپنے کو حق اور ہدایت پر بتلاتا ہے اس اختلاف کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اس دن اہل حق کو عزت اور کرامت حاصل ہوگی اور اہل باطل کو ذلت اور اہانت ملے گی اور اس دن معلوم ہو جائیگا کہ عزت و ذلت کی مالک کون ذات ہے کہ جس کو تمام آسمان اور زمین کی چیزیں آفتاب و ماہتاب اور شجر و حجر سب سجدہ کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ قرآن کریم کی آیات بینات پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے یعنی مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور ستارہ پرست لوگ جو کواکب اور نجوم کی تاثیر کے معتقد ہیں اور تغیرات عالم کو انہیں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نصاریٰ اور مجوس یعنی آتش پرست جو آگ کو پوجتے ہیں اور دو خدا مانتے ہیں۔ خالق خیر کو "یزدان" کہتے ہیں اور خالق شر کو "اہرمن" کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یعنی بت پرست ہیں۔ کل چھ اہل ادیان ہیں ان میں سے صرف ایک دین والے یعنی مسلمان جن کا مذہب اسلام ہے وہ حق پر ہیں اور ان کا دین اللہ کا دین ہے اور باقی پانچوں باطل پر ہیں اور ان کا دین شیطان کا دین ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کافروں کو دوزخ میں بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے اس سے کسی کا عمل مخفی نہیں۔ سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

عام طور پر دنیا میں چھ فریق ہیں (۱) اہل ایمان جن کو ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے تعبیر کیا یہود (سوم) نصاریٰ۔ (چہارم) مجوسی یعنی آتش پرست (پنجم) مشرکین یعنی بت پرست۔ یہ سب مشہور ہیں۔ (ششم) صابئین۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس فرقہ کا کیا مذہب ہے۔

صابئین کے بارے میں تین قول

پہلا قول: ..... امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ مغل میں فرماتے ہیں کہ یہ کواکب پرستوں کا گروہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تھا کواکب اور نجوم کی تعظیم ان کا مذہب تھا بعض یہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی تدبیر انہی کواکب کے سپرد ہے اور بعض سرے

= ہی نہ ہوگا کہ جنہوں کا لباس پہننے۔ ہاں اگر مومن ہے تو شاید کچھ مدت تک اس لباس سے محروم رکھا جائے پھر ابد الابد تک پہننا ہے اور اس لا متناہی مدت کے مقابلہ میں یہ لیل زمانہ غیر معتد بہ سمجھا جائے۔

دوسرا قول: ..... دیا میں بھی لا الہ الا اللہ تمہارا قرآن پڑھا، خدا کی تسبیح و تحمید کی اور امر بالمعروف و نہی منکر کیا اور آخرت میں بھی کہ فرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے اور بتی آپس میں ایک دوسرے سے تمہری باتیں کرتے ہوں گے بک بک جھک جھک نہ ہوگی اور نعمائے جنت پڑھ کر خدا دعویٰ بھالائیں گے۔ مٹھائیں گے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ، وَأَوْفَىٰ نَسْتَأْتِيهِ الْجَنَّةَ" سورۃ نازعات میں ہے ﴿يَمْلَأُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ لَقَبٍ وَكُلُوا فِيهَا مِنْ ثَمَرِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَصْحَابُهُمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَدُ﴾ الایہ اس سے آیت ماضیہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ نہ علیہ فی الروح۔

تیسرا قول: یعنی اللہ کی راہ پائی جس کا نام اسلام ہے یہ راہ خود بھی حمید ہے اور راہ والا بھی حمید ہے۔ یا راہ پائی اس بگڑی جہاں پہنچ کر آدمی کو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بحر امداد کرنا ہوتا ہے۔

سے قادر مختار کے منکر تھے اور تغیرات عالم کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ فرقہ صاحبین نہ کسی ملت اور مذہب کا قائل تھا اور نہ پیغمبر اور پیغمبری کا قائل تھا اس فرقہ کے مقابل فرقہ کا نام حنفاء تھا جو ابراہیم علیہ السلام حنیف کے ماننے والے تھے۔

دوسرا قول:..... صاحبین ایک قوم ہے جو فرشتوں کو پوجتی ہے اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور زبور پڑھتی ہے اور صاحبین اہل کتاب میں کا ایک فرقہ ہے۔

تیسرا قول:..... صاحبین ایک قوم ہے جو مجوس اور نصاریٰ کے درمیان ہے اور ان کا کوئی دین نہیں اور نہ ان کی کوئی شریعت ہے اور نہ کسی ملت کی جانب منسوب ہیں اور نہ کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہی مختلف اقوال کی بنا پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے یا ناجائز۔ جن فقہاء کے نزدیک صاحبین اہل کتاب میں کا کوئی فرقہ ہے تو ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور جن فقہاء کے نزدیک یہ بے دین فرقہ ہے ان کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال نہیں اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ چھ دین ہیں جن میں سے پانچ دین شیطان کے ہیں اور ایک دین رحمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ادیان مختلفہ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ان کے سوا سب کافروں کو خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مجوسی یا صابئی یا مشرک سب کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ فیصلہ علم کی بناء پر ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قول و فعل پر شہید ہے کوئی شے اس سے غائب نہیں اور ان چھ فرقوں کے علاوہ ایک ساتواں فرقہ اور بھی ہے جو فرقہ دہریہ کے نام سے مشہور ہے کہ جو خدا کا منکر ہے اور حوادث عالم کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہے دنیا کا گمراہ ترین فرقہ یہی ہے اس کا ذکر سورہ جاثیہ کی اس آیت میں آیا ہے ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم کو بیان فرمایا۔ ان آئندہ آیات میں اپنی کمال قدرت اور کمال عظمت اور کمال حکومت و سلطنت کو بیان کرتے ہیں کہ کوئی شے اس کے احاطہ و تسخیر اور دائرہ سلطنت سے خارج نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے اس پر نظر نہیں کیا اور عقل کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی ہر ایک اپنی اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان سب شامل ہیں وہ یہ کہ تکوینی طور پر اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سراسر اگندہ ہیں اور اس عام سجدہ کے علاوہ ایک اور سجدہ ہے جو ہر چیز کا الگ الگ اور جدا جدا ہے وہ یہ کہ جس چیز کو جس کام کیلئے بنا دیا وہ اسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ سب اس کے حکم کے تابع اور فرمانبردار ہیں لیکن بہت سے لوگوں نے اس کے سجدہ سے اعراض اور انحراف کیا۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ قضاء و قدر میں ان پر عذاب کا حکم جاری ہو چکا ہے اللہ کا ارادہ انکو ذلیل کرنے کا ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسکو کوئی عزت دینے والا نہیں بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ زمین کو یہ حق نہیں کہ

حق تعالیٰ سے سوال کر سکے کہ میں نے کیا تصور کیا جو مجھ کو پست بنایا اور آسمان نے کیا خدمت انجام دی کہ اس کے صلہ میں اس کو بلندی عطاء ہوئی۔

مسئلہ:..... یہ آیت سجدہ کی ہے اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل کے فیصلہ کا ذکر فرمایا اور تفصیل کے ساتھ اہل باطل کی انواع و اقسام کو بیان فرمایا لیکن یہ تمام فرقتے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا حق اور باطل ہونے کی حیثیت سے دو فریق ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ دونوں یعنی مومن اور کافر اور اہل اطاعت اور اہل معصیت دو جھگڑنے والے فریق ہیں۔ ایک فریق مسلمانوں کا ہے اور دوسرا فریق کافروں کا ہے جس میں یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین سب داخل ہیں اس لیے کہ ہمہ اقسام کفر ملت واحد ہیں۔ ہدایت ربانی اور کتاب آسمانی کے نہ قبول کرنے میں سب شریک ہیں اور ایک ہیں۔ غرض یہ کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا۔ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور باقی پانچ مذکورہ فرقوں نے یعنی یہود اور نصاریٰ اور مجوسی اور صابئین اور مشرکین نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور باہم جنگ و جدل اور قتل و قتال کا سلسلہ شروع ہوا جس کا آغاز معرکہ بدر سے ہوا۔ چنانچہ بدر کے میدان میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث بن امیہ، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ کے مقابلہ پر نکلے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی اور کافروں کا ذلیل کیا۔ اب آگے دونوں فریق کے اخروی انجام کو بتلاتے ہیں۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا سوا دل تو ان کے لیے ان کے جشہ کے مطابق آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے یعنی حقیقتاً آگ کا لباس ہوگا جو ان کی مصیبت کا سامان اور ان منکبرین کی ذلت کا نشان ہوگا اور دوم ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائیگا جس سے ان کے پیٹوں کی انتڑیاں اور بدن کی کھالیں پکھل جائیں گی اور پھر ان کو ویسا ہی کر دیا جائیگا جیسے پہلے تھے۔ ﴿كَلَّمْنَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلًا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ اور سوم ان کے مارنے کے لیے لوہے کے بڑے بھاری گرز ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے اور کبھی اس مصیبت سے ان کو نجات نہ ہوگی۔ چنانچہ جب بھی شدت عم کی وجہ سے اس آگ سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک فریقِ مخالف یعنی فریقِ کفار کا حال بیان فرمایا اب آئندہ آیات میں دوسرے فریقِ مخالف یعنی فریقِ مومنین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں غایت درجہ ناز و نعمت اور عیش و عشرت میں ہوں گے اس آیت میں اہل ایمان کی چار نعمتوں کا ذکر فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۱) تحقیق اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان بندوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نیک کام کیے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہاں ان کو سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک کنگن سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک موتی کا۔ سونے اور موتی کے کنگن کا ذکر تو اس آیت میں ہے اور چاندی کے کنگن کا دوسری آیت میں ہے۔ ﴿وَوَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ

فِطْرَةٍ۔ اور ان کا لباس وہاں ریشمین ہوگا۔ اہل جہنم کے ثياب النار کے مقابلہ میں ان کا لباس حریری ہوگا۔ ﴿عَلَيْهِمْ
ثِيَابٌ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ اور ان کو دنیا میں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت کی گئی اور
خدائے ستودہ کے راستے کی طرف ان کو ہدایت کی گئی۔ پاکیزہ قول سے کلہء توحید یعنی لا الہ الا اللہ مراد ہے اور ”صراطِ حمید“
سے صراطِ مستقیم اور دین اسلام مراد ہے اس کے صلہ میں آج ان کو یہ نعمتیں اور کرامتیں مل رہی ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ
پاکیزہ قول سے جنت میں اللہ کی حمد و ثناء اور اس کی تسبیح و تقدیس کرنا مراد ہے اور صراطِ حمید سے طریق جنت مراد ہے۔ اور سیاق
کلام کا اقتضایہ ہے کہ گزشتہ آیات کی طرح ان دونوں آیتوں میں اخروی ہدایت مراد لی جائے کہ اہل جنت، جنت میں داخل
ہونے کے بعد یہ کہیں گے۔ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ﴾ اور الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن اور ﴿الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْتَنَا لِهَذَا﴾ اور فرشتے ان پر داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے۔ ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ
كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے
جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور ادب والی مسجد سے، جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے

سَوَاءٍ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِطِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۱۱﴾

برابر ہے اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا اور جو اس میں چاہے بیٹھی راہ شرارت سے اسے ہم پکھائیں گے ایک عذاب دردناک اور
برابر ہے اس میں لگا رہنے والا اور باہر کا۔ اور جو اس میں چاہے بیٹھی راہ شرارت سے اسے ہم پکھائیں گے ایک دکھ کی مار۔

وَأَذِّبُوا آتَا لَابْرَهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِشَيْءٍمَّا وَطَّهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ

اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی اور کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے
اور جب ٹھیک کر دیا ہم نے، ابراہیم کا ٹھکانا اس گھر کا، کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لئے،

فلا پہلے ﴿فَلْيَنْحَضِبِ الْخُضْرَيْنِ الْمُحْتَضِبِينَ﴾ الخ میں مومنین اور کفار کے اختتام (جھگڑے) کا ذکر تھا۔ اس اختتام کی بعض صورتوں کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ یعنی
ایک دو لوگ ہیں جو خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں سے مزاحم ہوتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے راستہ پر نہ پلے۔ حتیٰ کہ جو مسلمان اپنے پیغمبر کی
سعیت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ جا رہے تھے ان کا راستہ روک دیا۔ حالانکہ مسجد حرام (یا حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادات و مناسک کا
تعلق ہے) سب کے لیے یکساں ہے۔ جہاں مقیم و مسافر اور شہری و پردہ لسی کو ظہر نے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں۔ ہاں وہاں سے نکالے
جانے کے قابل اگر ہیں تو وہ لوگ جو شرک اور شرارتیں کر کے اس بقعہ مبارک کی بے تعظیمی کرتے ہیں۔

(تنبیہ) عبادت مکہ کی ملکیت اور بیع و شراء وغیرہ کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی کالی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں کی گئی ہے۔ یہاں اس
کے بیان کا موقع نہیں۔

﴿۱۲﴾ یعنی جو شخص حرم شریف میں جان بوجھ کر بالارادہ بے دینی اور شرارت کی کوئی بات کرے گا اس کو اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی جو دوسری جگہ ایسا
کام کرنے پر ہوتی ہے۔ اسی سے ان کا مال معلوم کر لو جو حکم و شرارت سے مومنین کو یہاں آنے سے روکتے ہیں۔

﴿۱۳﴾ کہتے ہیں کہ عہد شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی، پھر مدتوں کے بعد نشان نہ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو۔ اس معلم جگہ کا =

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴿۱۱﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أُنَاسَ رَبِّ جَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ

اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے فی اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے اور کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ والوں کے لئے۔ اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آویں تیری طرف پاؤں چلتے اور سوار ہو کر دبلے

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۱۲﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ

دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے فی تاکہ پہنچیں اپنے فائدے کی جگہوں پر فی اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن دبلے اونٹوں پر، چلے آتے راہوں دور سے۔ کہ پہنچیں اپنے بھلے کی جگہوں پر، اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن

مَعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسِ

جو معلوم میں ذبح پر چوپایوں مواشی کے جو اللہ نے دیے ہیں ان کو فی سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے جو معلوم ہیں، ذبح پر چوپایوں مواشی کے، جو اس نے دیئے ہیں ان کو، سو کھاؤ اس میں سے، اور کھلاؤ برے حال

الْفَقِيرِ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۱۴﴾

محتاج کو فی پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا فی محتاج کو۔ پھر چاہیے نیزیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔

= نشان دکھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔

(تنبیہ) "مسجد حرام" کا ذکر پہلے آیا تھا اس کی مناسبت سے کعبہ کی بنا کا حال اور اس کے متعلق بعض احکام دور تک بیان کیے گئے ہیں۔

فی یعنی اس گھر کی بنیاد فاعل تو حید پر رکھو، کوئی شخص یہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرک نہ روم نہ بکالا سے۔ بخلاف مکہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہاں تین سو ساٹھ بت لاکھڑے کر دیئے۔ العبادۃ باللہ جن کی گندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے گھر کو پاک کیا۔ فَلَئِلَهُ الْحَمْدُ وَالْمُنَدَىٰ

فی یعنی فاعل ان ہی لوگوں کے لیے رہے اور سب سے پاک کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "پہلی امتوں میں رکوع نہ تھا یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے۔ تو خبر دی کہ آگے لوگ ہوں گے اس کے آباد کرنے والے" و فیہ نظر فتامل "

فی جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگو! تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے حج کو آذین تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی (بلا تشبیہ جیسے آجکل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آوازیں سن لیتے ہیں) جس کے لیے حج مقدر تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ وہی شوق کی دہلی چٹکاری ہے کہ ہزاروں آدمی پا پیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ پلٹے پلٹے اونٹنیاں تھک جاتی اور دہلی ہو جاتی ہیں، بلکہ عموماً ماجیوں کو عمدہ ساٹھ نیاں کہاں منتی ہیں ان ہی سوکھے دبلے اونٹوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ﴿فَمَا جَعَلَ الْقَبِيلَةُ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ﴾ (ابراہیم، رکوع ۶)۔

فی اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تحصیل ہے مضافاً و عمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعہ حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا۔ لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سے سیاسی تمدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ کما لایحییٰ۔

فی "ایام معلومات" سے بعض کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور بعض کے نزدیک تین دن قربانی کے مراد ہیں۔ بہر حال ان ایام میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اسی ذکر کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ کہا جائے۔ ان دنوں میں بہترین عمل یہی ہے اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔

فی بعض مفسرین کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہیے۔ اس کی اصلاح فرمادی کہ حوق سے کھاؤ، دوستوں کو دو اور صحبت زدہ محتاجوں کو کھاؤ۔

ذٰلِكَ ۙ وَ مَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لّٰهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَاٰجَلَتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا

یہ سن چکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو وہ بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس فلا اور حلال ہیں تم کو جو پائے فلا مگر جو تم کو یہ سن چکے، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کے ادب کی، سو وہ بہتر ہے اس کو اپنے رب کے پاس۔ اور حلال ہیں تم کو جو پائے، مگر جو تم کو

يُثْنِي عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۗ حُنْفَاءُ لِلّٰهِ

ساتے ہیں فلا سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے فلا اور بچتے رہو جھوٹی بات سے فلا ایک اللہ کی طرف کے ہو کر ساتے ہیں، سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ ایک اللہ کی طرف کے ہو کر،

غَيْرِ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۗ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي

نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر فلا اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اچکتے ہیں اس کو نہ اس کے ساتھ سا بھی بنا کر۔ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے، پھر اوچکتے ہیں اس کو

= فلا جہاں سے لیکر شروع کرتے ہیں حجامت نہیں جواتے، ناخن نہیں لیتے، بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، بدن پر میل اور گردوغبار چڑھ جاتا ہے زیادہ مل ذل کر گل نہیں کرتے۔ ایک عجیب عاشقانہ و مستانہ حالت ہوتی ہے، اب دوسری تاریخ کو سب قسے تمام کرتے ہیں، حجامت بخرا کر گل کر کے سٹے ہوئے پیزے بہن کر طواف زیارت کو جاتے ہیں، جس کو ذبح کرنا ہو پہلے ذبح کر لیتا ہے۔ اور اپنی منتیں پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی مرادوں کے واسطے جو منتیں مانی ہوں ادا کریں۔ اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ بعض کے نزدیک "نذور" کے لفظ سے مناسک حج یا واجبات حج مراد ہیں۔ اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

(تعمیر) "عتیق" کے معنی قدیم پرانے کے ہیں، اور بعض کے نزدیک "بیست عتیق" اس لیے کہا کہ اس گھر کو پر باد کرنے کی غرض سے جو طاقت اللہ ہی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا۔ تا آنکہ خود اس کا اٹھالینا منظور ہو۔

فلا یعنی حرام چیزوں کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا یا اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا۔ محترم چیزوں میں قربانی کا جانور، بیت اللہ، صفا مروہ، منی، عرفات، مسجدیں، قرآن، بلکہ تمام احکام الہیہ آجاتے ہیں۔ خصوصیت سے یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے کہ خدا نے واحد کے پرستاروں کو وہاں آنے سے نہ روکیں نہ قربانی کے آتے ہوئے جانوروں کو واپس جانے پر مجبور کریں بلکہ قیمتی اور مومنے تازے جانور قربان کریں۔

فلا یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمت اللہ کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اسی کی اجازت سے اور اسی کے نام پر درمیان کی جاتی ہے۔

فلا یعنی جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً قائم کو سنایا جاتا رہا ہے جیسا کہ سورہ "انعام" میں تفصیلاً گزر چکا وہ حلال نہیں۔

فلا یعنی جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، اس کی اجازت سے اسی کے نام پر ذبح کیے جاسکتے ہیں اور اسی کے کعبہ کی نیاز ہو سکتے ہیں، جو جانور کسی بت یا دیوتا کے استھان پر ذبح کیا گیا وہ مردار ہوا۔ ایسی شریکیت اور گندے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔

فلا جموں بات زبان سے نکالنا، جموںی شہادت دینا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کرنا کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حلال و حرام کہنا، سب "قول الزور" میں داخل ہے۔ "قول الزور" کی برائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ "وَأَنْ يُشْرِكْ كَمَا بَدَّلْنَا مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ" (اعراف، رکوع ۴) احادیث میں بڑی تاکید و توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔

فلا یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر ہو۔ تمہارے تمام اعمال و نیات بالکلیہ بلا شرکت غیر سے فاعل خدا کے لیے ہونے چاہئیں۔

بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيئٍ ۝۱۱ ذَلِكُمْ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ

اڑنے والے مردار خور، یا جاڈالا اس کو ہوائے کسی دوسرے مکان میں یا یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، سو وہ دل کی اڑتے جانور، یا لے ڈالا اس کو باؤ نے کسی دور مکان میں۔ یہ سن چکے! اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا، سو وہ دل کی

۱۱ الْقُلُوبِ ۝۱۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۱۳

پر ہیزگاری کی بات ہے قرآن تمہارے واسطے چوپایوں میں فائدے میں ایک مقرر وعدہ تک پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک اور ہیزگاری سے ہے۔ تم کو چوپایوں میں فائدے میں ایک ٹھہرے وعدہ تک، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۝

اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو (اللہ نے دیے) اور ہر فرقے کو ہم نے ٹھہرا دی ہے قربانی، کہ یاد کریں نام اللہ کا ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو دیئے۔

فَالهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۝۱۴ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝۱۵ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ

سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں رہو قرآن اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو قرآن وہ کہ جب نام لیجئے اللہ کا ڈر جائیں سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اس کے حکم میں رہو۔ اور خوشی سنا عاجزی کرنے والوں کو۔ وہ کہ جب نام لیجئے اللہ کا، ڈر جاویں

فل یہ شرک کی مثال بیان فرمائی، غلام یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذلیل کرتا اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر زندہ بچ نہیں سکتا۔ اب یا تو اہوا و افکار ردیہ کے مردار خور جانور چاروں طرف سے اس کی بوئیاں نوج کرکھائیں گے یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑالے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈ میں پھینکے گا جہاں کوئی ہڈی کی نظر نہ آئے۔ یا یوں کہو کہ مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ بیان ہوا ہے۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں مذہب ہے کچی ایک طرف جھک جاتا ہے کچی دوسری طرف، وہ "فَتَخَطَّفَةُ الطَّيْرُ" کا اور جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا اٹل ہو، وہ "تَهْوِي بِوَالرِّيْحِ فِي مَسْكَانٍ سَجِيئٍ" کا مصداق ہے یا تَخَطَّفَةُ الطَّيْرُ سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا اور تَهْوِي بِوَالرِّيْحِ فِي مَسْكَانٍ سَجِيئٍ سے طبعی موت مرنا مراد ہو، اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے احتمالات ذکر کیے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے اور جہاں نیت بہت طرف مچی وہ سب اس کو (پریشان کر کے) راہ میں سے اچک لیں گی۔ یا سب سے منکر ہو کر بہری ہو جائے گا۔"

۱۲ یعنی شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔ جس کے دل میں پر ہیزگاری کا مضمون اور خدا سے واسطہ کا ڈر ہو گا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔

۱۳ قدیم گھر بیت اللہ شریف ہے اور یہاں شاید توسعاً سارا حرم مراد ہو، یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ سے تم بہت فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ مثلاً سواری کرو، دودھ پئے، نسل چلاؤ، آدن وغیرہ، کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت کہ ان کو ہدی نہ بناؤ۔ "ہدی" بننے کے بعد اس قسم کا انتفاع (بدون شد یہ ترین ضرورت کے) نہیں کر سکتے۔ اب تو اس کا معنی اٹھان اخروی فائدہ یہی ہے کہ کعبہ کے پاس لے جا کر خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کر دو۔

۱۴ یعنی اللہ کی نیازی کے طور پر ہواشی قربان کرنا ہر دین سماوی میں عبادت قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کی نیازی کے طور پر کر دو گے تو شرک ہو جائے گا جس سے بہت پر ہیز کرنا چاہیے۔ سو وہ کام یہ ہے کہ قربانی اکیلے اسی خدا کے لیے کرے جس کے نام پر قربان کرنے کا تمام شراعی میں حکم رہا ہے۔ اس کے حکم سے باہر نہ ہو۔

۱۵ یعنی ان لوگوں کو رضائے الہی کی بشارت سنا دیجئے جو صرف اسی ایک خدا کا حکم مانتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں اسی پر ان کا دل جمتا ہے اور اسی کے جلال و جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

قُلُوبُهُمُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۰﴾

ان کے دل اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے **قُل** اور قائم رکھنے والے نماز کے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں **قُل** ان کے دل، اور سہنے والے جو ان پر پڑے، اور کھڑی رکھنے والے نماز کے، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا

اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہراتے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی تمہارے واسطے اس میں بھلائی سو پڑھو ان پر نام اللہ کا اور کعبے کے چڑھانے کے اونٹ، ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارا اس میں بھلا ہے۔ سو پڑھو ان پر نام اللہ کا

صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرِّطِ ۗ كَذَلِكَ

قطار باندھ کر پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ، تو کھاؤ اس میں سے **قُل** اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بے قراری کرتے کو **قُل** اسی طرح قطار باندھ کر۔ پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو، اور بیقراری کرتے کو۔ اسی طرح

سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ

تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو **قُل** اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے بس میں دیئے ہم نے وہ جانور، شاید تم احسان مانو۔ اللہ کو نہیں پہنچتے ان کے گوشت اور نہ لہو، لیکن اس کو پہنچتا ہے

التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۗ وَبَشِّرِ

تمہارے دل کا ادب **قُل** اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم کو راہ سبھائی اور بشارت سنا دے تمہارے دل کا ادب۔ اسی طرح ان کو بس میں دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس پر کہ تم کو راہ سبھائی۔ اور خوشی سنا

قُل یعنی معاصب و شدائد کو صبر و استقلال سے برداشت کریں، کوئی سختی اٹھا کر راہ حق سے قدم نہ ڈگمگائے۔

قُل بیت اللہ تک پہنچنے میں بہت معاصب و شدائد پیش آتے ہیں، سفر میں اکثر نمازوں کے فوت ہونے یا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان اوصاف و فضائل کا یہاں ذکر فرمایا۔

قُل پہلے مطلق شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم تھا۔ اب تصریحاً بتلا دیا کہ اونٹ وغیرہ قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ جن کی ذوات میں اور جن کو ادب کے ساتھ قربانی کرنے میں تمہارے لیے بہت سی دنیاوی و اخروی بھلائیاں ہیں تو عام ضابطہ کے موافق چاہیے کہ اللہ کا نام پاک لے کر ان کو ذبح کرو۔ بالخصوص اونٹ کے ذبح کا بہترین طریقہ عمر ہے کہ اس کو قبدرخ کھرا کر کے اور ایک ہاتھ دامایا یا بایاں باندھ کر سینہ پر زخم لگائیں جب سارا خون نکل چکا وہ گر پڑا تب ٹکوسے کر کے استعمال کریں اور بہت اونٹ ہوں تو قطار باندھ کر کھرا کر لیں۔

قُل یہ محتاج کی دو قسمیں بتلائیں۔ ایک جو صبر سے بیٹھا ہے، سوال نہیں کرتا، تھوڑا مل جائے تو اسی پر قناعت کرتا ہے دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا پھرتا ہے کچھ مل جائے تب بھی قرار نہیں۔

قُل یعنی ایسے بڑے بڑے جانور جو تم سے جڑ میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں، تمہارے قبضہ میں کر دیے کہ تم ان سے طرح طرح کی نعمات لیتے ہو اور کسی آسانی سے ذبح کر لیتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ شرک کر کے انہی ناگھری کر دو۔

قُل اس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان فرمایا۔ یعنی جانور کو ذبح کر کے محض گوشت کھانے کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ گوشت اور خون انہی کو اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب پہنچتا ہے کہ کسی خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی =

عَنِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۱۶﴾

عنی والوں کو فی اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے ﴿۱۵﴾ اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشر و احسان کرنے والوں کو۔ اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے۔ اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز ناشر۔

مذمت کفار لئلام بر مزاحمت اہل اسلام و زیارت مسجد حرام

و بیان بعض احکام متعلقہ آل مقام واجب الاحترام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿۱۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۱۶﴾

رابطہ:..... اوپر کی آیتوں میں فریق کفار کی خصومت اور جدال اور اضلال کا ذکر تھا کہ کفار مکہ اہل اسلام کی عداوت اور خصومت پر تلے ہوئے ہیں اب ان آیات میں ان کی دوسری قسم کی خصومت اور جدال کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور ان کو حج اور عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرنے دیتے، حالانکہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اس بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کے اولیا یعنی متولی ہم ہیں کما قال تعالیٰ ﴿۱۵﴾ اُولِيَاؤُنَا اِلَّا الْمُتَّقُونَ ﴿۱۶﴾۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تو کبھی بھی اس کے متولی نہ تھے اس کے اولیا یعنی متولی تو فقط متقی لوگ ہیں پس اس مناسبت سے آئندہ آیات میں مسجد حرام کا ذکر فرماتے ہیں اور اس مقدس مقام کی فضیلت اور ان ایام کی برکت اور حج اور عمرہ اور قربانی کے کچھ احکام بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے برابر چلی آرہی ہے مگر کفار قریش اس عبادت میں مانع اور مزاحم ہیں اور اپنے افعال شرکیہ سے باز نہیں آتے حالانکہ خانہ کعبہ کی بنیاد ہی خالص توحید پر رکھی گئی ہے کہ اس گھر میں خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور رسوم شرکیہ سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اور

= اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے بیت کے پاس لے جا کر قربان کی گویا اس قربانی کے ذریعہ سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہی دعویٰ ہے جس کا ذکر ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿۱۶﴾ میں کیا گیا تھا۔ اور بس کی بدولت خدا کا ماشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔

ذیل یعنی "بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَجِئْتُكَ" مہمہ کر ذبح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی محبت و عبودیت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ بھجادی، اور ایک جانور کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنا دیا۔

فَلْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿۱۷﴾ الخ میں ان کفار کا ذکر تھا جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج و عمرہ وغیرہ سے روکتے تھے درمیان میں مسجد حرام اور اس کے متعلقات کی تعظیم و ادب کے احکام بیان فرمائے۔ اب پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان مسکن رہیں اللہ تعالیٰ منقریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا۔ مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی حائلانہ رکاوٹ ہانی نہ رہے گی۔ بے طوف و خطر حج و عمرہ ادا کریں گے۔ گویا "وَتَشِيرُ الْمُحْسِنِينَ" میں جو بشارت دینے کا امر تھا اس کا ایک فرد یہ خوشخبری ہوئی۔

﴿۱۷﴾ یعنی دغا باز ناشر گزاردوں کو اگر ایک خاص میعاد تک مہلت دی جائے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش آتے ہیں۔ یہ مہلت بعض مسالغ اور عکسوں کی بناء پر ہے۔ آخری انہما یہی ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوں اور باطل بدستوں کو راستہ سے جھانٹ دیا جائے۔

سلام ۱ اور اہل اسلام کی عداوت اور خصومت پر اس درجے تلے ہوئے ہیں کہ وہ فقط اپنے کفر اور شرک اور اپنی گمراہی پر قانع نہیں بلکہ شدت اختصام اور جذبہ انتقام کی بناء پر اہل اسلام کی ہدایت میں مزاحم بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام اور طریق حق سے اور مسجد حرام کی زیارت اور حاضری سے روکتے ہیں کہ اس مسجد میں جا کر کوئی خالص اللہ کی عبادت نہ کر سکے اور اس مسجد کی صفت یہ ہے کہ ہم نے سب لوگوں کے لیے اس کو قبلہ اور معبد بنایا ہے کہ اس میں مقیم یعنی مکہ کا متوطن اور باشندہ اور باہر سے آنے والا برابر ہے مقیم اور مسافر اور شہری اور پردیسی سب کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کے مساویانہ حقوق حاصل ہیں ہر ایک وہاں جا کر عبادت کر سکتا ہے کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں اس میں سب کا حق مساوی ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسجد حرام کے بارے میں شہری اور بیرونی کو برابر قرار دیا ہے۔ علما کا اس میں اختلاف ہے کہ کس چیز میں مساوات اور برابری مراد ہے۔

﴿سَوَاءٌ الْعَاكِفُ﴾ میں اقوال

قول اول:..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت اور مناسک حج کی ادائیگی میں برابری مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام کی حاضری اور وہاں آ کر عبادت کرنے میں شہری اور بیرونی سب برابر ہیں کسی شہری کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی بیرونی کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روک سکے۔

قول دوم:..... اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے تمام مکہ اور سر زمین حرم مراد ہے کیونکہ حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے سے روکا تھا اور ﴿سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ میں مساوات سے مکہ میں قیام اور سکونت اور نزول کے بارے میں مساوات اور برابری مراد ہے مکہ کی زمینوں اور مکانات میں مقیم لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا سب کا حق یکساں ہے۔ اور ان حضرات کے نزدیک مکہ کی زمین کسی کی ملک نہیں اور وہاں کے مکانات کا کرایہ لینا جائز نہیں اور یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا پس اس کی اراضی کی بیع اور اس کا شمن کھانا حرام کیا اور تیسری دلیل وہ ہے کہ جو علقمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور نہیں پکارا جاتا تھا مکہ کی زمینوں کو مگر سوا ب جس کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ ٹھہر جاتا تھا۔ (رواہ ابن ماجہ) اور سوا ب کے معنی وقف عام اور غیر ملوک کے ہیں اور ایک روایت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام اور زیادہ ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی مکہ کی زمینیں سوا ب کے نام سے پکاری جاتی تھیں کوئی اپنی ملک کا دعویٰ نہیں کرتا تھا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۲/۳۳ و تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۱۳)

● اس کلام میں اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کی خبر مخدوف ہے اور جملہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ خبر مخدوف پر معطوف ہے اس آیت کے اعراب میں کلام بہت طویل ہے حضرات مدرسین البحر المحیط اور حواشی بیضاوی اور روح المعانی: ۱۷/۱۲۵ کی مراجعت کریں۔ واللہ اعلم

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اراضی مکہ وہاں کے باشندوں کی ملک ہیں ان کو بیع و شراء کا اور اپنے مکانات کا کرایہ پر دینا جائز ہے اور اس پر چند جہتیں قائم فرمائیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے حق میں فرمایا ہے۔ ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ (اپنے گھروں سے نکالے گئے) اس آیت میں گھروں کی اضافت ان کی طرف فرمائی معلوم ہوا کہ گھر ان کے مملوک تھے۔

(۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا جو شخص ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا وہ امن سے ہے اور جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن سے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر اس کی ملک ہے۔

(۳) صحیحین میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کل کو مکہ میں اپنے مکان میں اتریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے اور بات یہ تھی کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو عقیل اس وقت کفر پر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اسلام پر تھے تو ابوطالب کی میراث عقیل کو پہنچی کیونکہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ میراث اسی چیز میں جاری ہوتی ہے جس کا میت مالک ہو

(۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں قید خانہ کے لیے ایک مکان خرید فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ غیر مالک ہی مالک سے خریداری کرتا ہے تاکہ مالک بن جائے۔

لیکن ان دلائل کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دیار کی نسبت سے یہ لازم نہیں کہ یہ اضافت ملک ہو۔ ممکن ہے کہ یہ اضافت باعتبار سکونت اور عمارت کے ہو کہ وہ عمارت تو بہر حال ان ہی کی ملک تھی۔ علاوہ ازیں زمانہ اسلام سے پہلے ان مکانات کو اپنی املاک جانتے تھے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانوں کو کرایہ جائز ہے۔ ہدایہ کی کتاب الکرہیۃ میں ہے کہ بیوت مکہ کی عمارت فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن زمین سمیت عمارت کا فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمین کے فروخت کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت میں یہ قول بھی منقول ہوا ہے کہ مکہ کی زمینوں کی بیع اور مکانات کا کرایہ جائز ہے اور کتب فتاویٰ میں یہ بھی آیا ہے کہ اب فتویٰ اسی قول پر ہے۔ دیکھو روح المعانی: ۷/۱۲۶ اور تفصیل کے لیے ہدایہ کی کتاب الکرہیۃ دیکھیں اور مزید تفصیل کے لیے شروع ہدایہ اور شروع بخاری دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ مسجد حرام کی یہ شان ہے اور اس درجہ اس کا احترام واجب ہے اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا سراسر ظلم اور زیادتی ہے تو جو شخص مسجد حرام میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ کج روی اور راہ حق سے عدول اور انحراف کا ارادہ بھی کرے تو ایسے ظالم کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ”الحاد“ سے دین سے عدول اور انحراف اور مسجد حرام کی بے حرمتی مراد ہے اور ظلم کے معنی زیادتی اور استغاری کے ہیں یہاں بظلم سے عمد اور قصد اور دیدہ و دانستہ حرم میں الحاد کا ارادہ کرنے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ حرم محترم میں الحاد اور بے دینی کا ارادہ سخت ترین اور شدید ترین جرم ہے جو اس پاک مقام میں الحاد کا ارادہ کرے اگرچہ اس کو نہ کرے تو اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ

حرم محترم میں گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی آدمی عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ اسکا ارتکاب نہ کرے اور حد و حرم سے باہر جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے اس وقت تک محض ارادہ اور خیال پر وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا

ان آیات میں مسجد حرام سے روکنے کو ظلم قرار دیا اور حرام میں الحاد اور بے دینی کے ارادہ پر وعید فرمائی اب آئندہ آیات میں اس مقام محترم میں ظلم عظیم یعنی شرک کو نے پر وعید اور تہدید فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اس محترم مقام کی ابتدا اور بنیاد ہی توحید اور خالص اللہ کی عبادت سے ہوئی چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ ابراہیم کے لئے ٹھکانا بنا دیا اور خانہ کعبہ بنانے کے لیے جگہ معین اور مقرر کر دی اور بذریعہ وحی کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ عبادت کے لیے اس جگہ کعبہ بناؤ اور یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے اس گھر کو کفر اور شرک کی نجاستوں اور پلیدیوں سے پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز میں کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں میں حج کے لیے پکار دو کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا اور اس کا حج فرض ہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میری آواز لوگوں کو کیسے پہنچے گی۔ حکم ہوا کہ تمہارے ذمہ صرف پکار دینا ہے۔ پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جبل ابوقیس پر کھڑے ہوئے اور پکارا اے لوگو! تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس کی زیارت فرض کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز تمام اقطار زمین تک پہنچ گئی اور قیامت تک پیدا ہونے والوں نے اس آواز کو سنا جس کے مقدر میں اللہ نے حج لکھ دیا تھا اس نے لبیک کہا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے لوگو! تم پر اللہ نے اپنی گھر کا حج فرض کیا ہے پس تمہارے اس اعلان کے بعد لوگ آئیں گے تیرے پاس یا پیادہ اور بعضے سوار ہو کر دبلے دبلے اور کمزور اونٹوں پر۔ چلی آئیں گی یہ سواریاں ہر دور دراز راہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کے لیے مکہ جانا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور ان کی زیارت کرنا ہے اور وہ لوگ اس لیے آئیں گے تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدوں پر حاضر ہوں اور وہاں پہنچ کر دنیا و آخرت کے منافع حاصل کریں، دنیا کی تجارت بھی کریں اور آخرت کی بھی تجارت کریں اور منافع حاصل کریں اور اس لیے آئیں تاکہ مقررہ دنوں میں ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں یعنی اونٹ اور گائے اور بکری اور بھیڑ پر ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں ”ایام معلومات“ سے بعض مفسرین علیہ السلام کے نزدیک عشرہ ذی الحج مراد ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ ایام نحر یعنی ایام قربانی مراد ہیں۔ دسویں اور گیارہویں اور بارہویں ذی الحج مراد ہے۔ کفار بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لو پھر اس قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور عاجز اور در ماندہ فقیر کو بھی اس میں سے کھاؤ۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کچھ کھانا اور کھلانا مستحب ہے واجب نہیں اور علیٰ ہذا یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں سے فقیر ہی کو کھلائے بلکہ غنی کو بھی کھلانا جائز ہے پھر قربانی کے بعد اپنے بدن کا میل پچیل دور کریں یعنی احرام کھول ڈالیں اور سر کے بال منڈوائیں اور ناخن ترشوائیں اور بغلوں کے بال صاف کرائیں اور مونچھیں کتروائیں اس کے لئے دسویں ذی الحج مقرر ہے۔ ہدی ذبح کرنے کے بعد ان میلوں کو دور کریں اور احرام سے باہر ہو جائیں اور اپنی ندریں پوری کریں اللہ کے لیے جو خٹیں مانی

ہوں وہ پوری کریں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نذور سے مناسک حج اور واجبات حج مراد ہے جب سے احرام شروع ہوا تھا اور لبیک اللہم لبیک کہا تھا اس وقت سے بالوں کا کٹوانا اور ناخنوں کا ترشوانا ممنوع ہو گیا تھا۔ اس مدت میں بدن پر میل کچیل چڑھ گیا تھا۔ جب دسویں تاریخ ذی الحجہ کو قربانی کر کے احرام ختم ہوا تو حکم ہوا کہ اب حجامت بنواؤ اور بدن کا میل کچیل دور کرو۔ اور غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور اپنی نیتیں پوری کرو اور پھر قربانی کے بعد انہی ایام معلومات میں اس قدیم گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس طواف کو طواف زیارت اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں جو فرض ہے اور رمی جمار اور قربانی اور طاق کے بعد دسویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔

فائدہ (۱):..... جاننا چاہئے کہ طواف تین ہیں۔ اول طواف قدوم جب آدمی مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے وہ طواف قدوم ہے۔ دوم طواف زیارت جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اس آیت میں جس طواف کا حکم مذکور ہے وہ یہی طواف زیارت ہے جو دسویں تاریخ ذی الحجہ کو رمی جمار اور سر منڈوانے کے بعد ہوتا ہے اور یہ طواف فرض ہے۔ سوم طواف وداع ہے جو مکہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جائے یہ طواف واجب ہے۔

فائدہ (۲):..... اس آیت میں خانہ کعبہ کو بیت عتیق کہا گیا۔ عتیق کے معنی قدیم کے بھی آتے ہیں اور آزاد کے بھی آتے ہیں پس بعض کہتے ہیں کہ اس کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد رکھا ہے کوئی جبار اس پر غالب نہیں آیا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا معبد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا یہ وجہ قرآن کریم کی اس آیت

﴿وَإِنَّ أَوَّلَ بَنِيٍّ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ سے ماخوذ ہے۔

یہ حکم ۱۰ تو تم سن چکے اور اداء مناسک اور احترام کعبہ کے متعلق بات پوری ہوئی اور اب دیگر احکام کے متعلق دوسری بات سنو کہ جو شخص اللہ کی محترم چیزوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے تو یہ تعظیم اور ادب اس کے پروردگار کے یہاں اس کے لیے بہتر ہے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور قابل ادب قرار دیا ہے۔ ان کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھنا بڑی خوبی کی بات ہے اور اس کا انجام بہت خوب ہے۔

﴿حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں جو بظاہر تمام احکام الہیہ کو شامل ہے مگر اس مقام پر خصوصیت سے مسجد حرام اور قربانی اور صفا اور مروہ اور منیٰ اور عرفات اس قسم کے مناسک حج اور شعائر اسلام مراد ہیں کہ ان کی تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھے اور جس طرح حق تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم دیا ہے اسی طرح ان کو بجالائے۔

اور اے مسلمانو! تمہارے کھانے کے لیے حالت احرام میں اور بلد حرام میں چوپائے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ حلال کر دیئے گئے سوائے ان چیزوں کے جن کی حرمت تم کو دیگر آیات قرآنیہ میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جیسے سورۃ مائدہ

● یہ کلمہ ذلک کا ترجمہ ہے یہ لفظ دو کلاموں میں فصل کے لیے بولا جاتا ہے یا ایک ہی کلام کے دو طرفوں میں فصل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اسی طرح بھی لفظ ذلک کے بجائے لفظ هذا لایا جاتا ہے۔ (روح المعانی: ۱۷/۱۳۳)

اور سورہ انعام میں ان محرّمات کا ذکر ہے سو وہ چیزیں تمہارے لیے کسی حال میں حلال نہیں جیسے مردار اور دم مسفوح اور خنزیر اور بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا، یہ چیزیں قطعاً حرام ہیں پس تم بتوں کی گندگی سے بچو یعنی بتوں کی بندگی اور ان کے نام پر ذبح کرنے کو چھوڑ دو۔ یہ سب گندے افعال ہیں اور تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک کے ساتھ الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک کہنے سے بھی بچو۔ یہ گندہ قول ہے اور جھوٹی بات سے احتراز کرو خدا کا شریک قرار دینا اور جھوٹی گواہی دونوں برابر ہیں۔ شرک بھی تو آخر ایک قسم کا جھوٹ ہے اور زجاج و غیرہ سے منقول ہے کہ قول زور سے مشرکین کا یہ قول مراد ہے۔ ہذا حلال و هذا حرام کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یہ سب اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے۔ پس اے مسلمانو! تم بتوں کی پلیدی سے اور جھوٹ بولنے سے احتراز کرو۔ سب سے ہٹ کر اور بچ کر خدا کی طرف جھک جانے والے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو جاؤ۔ اخلاص اور توحید آدمی کو نجات دیتا ہے اور کفر اور شرک آدمی کو ہلاک کر کے چھوڑتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہو گیا کہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ پھر پرند اس کو اچک لے گئے یا ہوانے اس کو کسی دور دراز مکان میں لے جا کر پھینک دیا۔ تو ایسا شخص کبھی سلامت نہیں رہ سکتا اور اس قدر بلندی سے گرنے کے بعد زندہ نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح جس نے شرک کیا وہ آسمان توحید کی بلندی سے شرک کی پستی کی طرف گر اور مردار خور پرندوں کی طرح نفسانی خواہشوں نے اس کی بوٹیاں نوج لیں یا دوسرے شیطانی کی تند اور تیز ہوانے اس کو لے جا کر کسی وادی ضلالت میں پھینک دیا جس سے اس کی تمام ہڈیاں اور پسلیاں الگ الگ ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ کہ شرک کرنے والا اس طرح ہلاک ہوتا ہے کہ پھر نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۸۲)

یہ بات تو ختم ہوئی اب دوسری بات سنو اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یادگاروں یعنی اس کے دین کی نشانیوں، علامتوں اور اس کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس میں شک نہیں کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کی پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے قلب میں جس درجہ کا تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی عظمت ہوگی اسی درجہ کی تعظیم اس سے سرزد ہوگی۔ تقویٰ اور فحور کا اصل منشا اور منبع قلوب ہیں اور اعضاء ظاہری ان کے آثار کے مظہر ہیں۔ اندر کا اثر ان اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم شرک نہیں بلکہ تقویٰ کی علامت ہے اور آثار توحید میں سے ہے اس لیے کہ عاشق کی شان یہ ہے کہ جو چیز اس کے محبوب کی طرف منسوب ہو یا اس کی نامزد ہو یا اس کے دین کی نشانی ہو۔ دل و جان سے اس کی تعظیم کرے۔

شعائر:..... جمع شعيرة یا شعارة کی ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں اس جگہ شعائر اللہ سے مناسک حج اور قربانی کے جانور مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت سے مفہوم ہوتا ہے اور تمہارے لیے ان جانوروں میں جن کو تم نے اللہ کے لیے نامزد کر دیا ہے جیسے قربانی کے جانور۔ ان میں تمہارے لیے ایک دقت مقررہ تک بہت سے فائدے ہیں کہ بحالت ضرورت یا بحالت اضطرار ان پر سواری کرنا بھی جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کے جانور پر بحالت ضرورت سواری جائز ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اضطرار اور غایت درجہ کی مجبوری کی حالت میں جائز ہے ورنہ نہیں۔ (تفصیل کے لیے شرح بخاری دیکھیں) البتہ قربانی کے بعد ان کے گوشت اور کھال سے نفع اٹھانا جائز ہے۔

پھر ان ہدایا یعنی قربانی کے جانوروں کی حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے قریب ہے یعنی منیٰ اور حد و حرم کے اندر

اس کو خدا کے نام پر ذبح کیا جائے۔ حدود حرم سے باہر ذبح جائز نہیں باقی مسائل جو ان آیات سے ماخوذ ہیں وہ کتب فقہ میں دیکھے جائیں۔

اور آپ ﷺ سے پہلے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ اور مکان معین اور مقرر کیا تھا تا کہ ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیئے ہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں اللہ کے نام پر قربانی کرنے کا حکم تمام شریعتوں میں رہا ہے کہ ذبح کرتے وقت اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کا نام لیں جس نے یہ نعمت عطاء کی۔ خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کرنا اور اس کی نذر و نیاز کرنا یہ ہر ملت میں شرک رہا ہے پس سمجھ لو کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی خدا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو اسی ایک خدا کے حوالہ اور سپرد کردو خالص اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی اطاعت پر جسے رہو۔ اور اے نبی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ کے سامنے پست ^۱ ہونے والوں اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکانے والوں کو اور اس کے سامنے نچل اور شرمندہ ہونے والوں کو اور بندگی میں عاجزی اور فروتنی کرنے والوں کو جن کے دل خدا کی عظمت سے اس درجہ لبریز ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں یعنی مصیبت کے وقت ان کے قدم استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آتا اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ہمارے دیئے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی مال کا کچھ حصہ ہمارے نام پر قربان کرتے ہیں تا کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو۔

اور قرب الہی کے حصول کا قریب ترین ذریعہ ایام حج میں جانور کی قربانی ہے اس لیے کہ ہم نے قربانی کے جانوروں کو یعنی اونٹ اور گائے کو اور اسی طرح بھیڑ بکری کو تمہارے لیے اللہ کے دین کی نشانیوں اور علامتوں میں سے بنا دیا ہے۔ جن کے ذبح کرنے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے ان دنوں میں خدا کے لیے قربانی اور اس کے لیے خون بہانے سے بہتر اور بڑھ کر کوئی عمل نہیں پس تم کو ان کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ خدا کے سوا اور کسی کا نام نہ لو۔ درآنحالیکہ وہ قطار باندھے کھڑے ہوں یا یہ معنی ہوں کہ وہ اپنے تین پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں اور یہی سنت ہے پس تم ان جانوروں کو اس طرح خالص اللہ کا نام لیکر اللہ کے لیے قربان کرو پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں اور ان کی جان نکل جائے اور ٹھنڈے ہو جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والے فقیر کو جو سوال نہیں کرتا اور سوال کرنے والے کو جو اپنی خواہش لیکر تمہارے سامنے آئے اس کو بھی اس میں سے کھلاؤ اور کھلانے سے گوشت دینا مراد ہے۔ "قانع" سے وہ درویش مراد ہے جو صبر و قناعت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور سوال نہیں کرتا اور "معتز" سے وہ محتاج مراد ہے جو تمہارے سامنے آئے اور ادب کے ساتھ تم سے سوال کرے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ "قانع" وہ ہے کہ جو تیری طرف جھکے اور سوال کرے اور "معتز" وہ ہے کہ جو چا پلوسی کے ساتھ تیرے سامنے آئے اور سوال نہ کرے بعض کہتے ہیں کہ قانع سے طامع مراد ہے کہ جو طمع کرے اور معتز وہ ہے کہ جو قربانی کے وقت موجود ہو خواہ تو انگر ہو یا فقیر ہو،

^۱ غبت کے معنی اصل میں پست زمین کے ہیں اور مخبت اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی میں ہو جائے مخبتین کے اصل معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے یہ ترجمہ کیا۔ (واللہ اعلم)

مطلب یہ ہے کہ مبارک گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور دوستوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور یہ حکم استجابی ہے و جو بی نہیں۔ اگر سب صدقہ کر دے تو یہ بھی جائز ہے اور اگر سب اپنی ہی لیے رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی صدقہ کر دے اور تہائی اقارب اور احباب کو ہدیہ کر دے اور تہائی اپنے لیے رکھ لے۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اتنے عظیم الجثہ بڑے بڑے جانور تمہارے قبضہ میں کر دیئے کہ تم ان کو پکڑتے اور باندھتے ہو اور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور شکر کرو مگر بجائے شکر کے شرک اور ناشکری کرنے لگے۔ تم کو چاہئے کہ جس طرح یہ جانور تمہارے سامنے گردن جھانکے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ ان جانوروں کو جو اللہ کا عطیہ ہیں ان کو خالص اللہ کے نام پر ذبح کرو، کسی غیر کا نام اس میں شریک نہ کرو اور قربانی میں مشرکوں کا طریقہ نہ اختیار کرو۔ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں جو قربانی کرتے تھے تو اس کا خون بتوں پر چھڑکتے تھے اور کعبہ کی دیواروں پر بھی ملتے تھے، اس کے بارے میں آئندہ آیت میں نازل ہوا کہ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو قربانی کے گوشت اور ان کے خون لیکن پہنچتا ہے اس کو تمہارے دل کا تقویٰ اور ادب کہ تم نے کس جذبہ محبت و اخلاص سے ایک قیمتی چیز خالص اس کے نام پر قربان کی اور شرک سے بچے۔ پس تمہارا یہ اخلاص اور تقویٰ یعنی شرک سے پرہیزگاری اور جذبہ جاں نثاری قبولیت کا سبب بنا اور پھر جب تم نے اس گوشت کو محتاجوں کی حاجت رفع کرنے کے لیے محض خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا تو بارگاہ خداوندی میں تمہاری یہ چیز قبول ہوئی ورنہ اس کی ذات والاصفات اس سے بالا اور برتر ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانوروں کا گوشت اور خون پہنچے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو بیان کرو کہ تم کو اللہ نے اپنے قرب اور رضا کے حصول کے لیے قربانی کی ہدایت اور توفیق دی اور جہالت اور جاہلیت کے شرکانہ رسموں سے تم کو آگاہ کیا اور اے نبی ان اخلاص سے قربانی کرنے والوں کو ہمارے قرب و رضا اور قبولیت کی بشارت سنا دیجئے اور بتلا دیجئے کہ خدا کی طرف جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ اور اخلاص ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ﴿وَتَبَيِّرُ الْمُحْسِنِينَ﴾ پر ختم فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ احسان یعنی اخلاص اور صدق نیت تمام اعمال صالحہ کی روح ہے۔

تمہ کلام سابق (یعنی اہل ایمان کی طرف سے مدافعت)

﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُذْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

بلاشبہ اللہ تعالیٰ دفع کرے گا اہل ایمان سے کافروں کے شر اور ضرر کو اور ان کے فتنوں کو کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ کفار اہل اسلام کو مسجد حرام سے نہیں روک سکیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے یعنی جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور طرح طرح سے ان کو ستاتے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت سے ان کو روکتے ہیں یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں محبوب نہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بطور پیشین گوئی ایک تسلی آمیز وعدہ ہے اور کفار کے لیے وحید ہے اسلئے کہ اس آیت میں اہل ایمان کی حمایت اور دشمنوں کی مدافعت کی خبر

دی جا رہی ہے یہ کلام شروع کلام کا تمہ ہے آغاز کلام اس آیت سے ہوا تھا۔ **هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**۔ یعنی کفار قریش مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں اب آخر میں اہل اسلام کو نکل فرماتے ہیں کہ تم ان احکام مذکورہ کو سن کر یہ خیال نہ کرنا کہ ہمیشہ غلبہ انہی کفار مانعین کا رہے گا۔ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان بے خوف و خطر حج و عمرہ کیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دے گا۔ مسلمانوں! تم فی الحال کافروں کے غلبہ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ کفار اللہ کے نزدیک محبوب ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک مبغوض اور معتبوب ہیں کیونکہ سرتاپا کفر اور خیانت ہیں، ایسے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر ان کو مہلت دے رکھی ہے گھبراؤ نہیں عنقریب راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور اللہ اہل اسلام کی مدد کریگا اور ان کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائے گا جیسا کہ اس کا وعدہ ہے **﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾**۔ جس یہ آیت غلبہ اسلام کی بشارت ہے اور گزشتہ آیت **﴿وَبَشِّرِ الْمُخْسِرِينَ﴾** کا تمہ اور کلمہ ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۱۱﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا

حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لاتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا فی اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے ﴿۱۱﴾ وہ لوگ جن کو نکالا حکم ہوا ان کو جن سے لوگ لاتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جن کو نکالا

مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ﴿۱۲﴾ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ان کے گھروں سے، اور کچھ دعویٰ نہیں سوا اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو

بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعَ وَبِيْعَ وَصَلَوَاتٍ ۖ وَمَسْجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَوَيْبَرًا

ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے تھے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت ایک کو ایک سے، تو ڈھائے جاتے تھے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں، جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔ جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ حکم تھا کہ کفار کی تختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے کامل تیرہ سال تک سخت رہا کہ از مظالم کے مقابلہ میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سی جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہوئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لاتے رہتے تھے اہازت ہوئی بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں۔ اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں۔ اسی قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔

﴿۱۳﴾ یعنی اپنی اہلقت اور بے سروسامانی سے دکھرائیں۔ اللہ تعالیٰ ظمی بھر فائدہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و امداد کا وعدہ تھا۔ جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان و قار و استغناء دکھانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا اٹھان کام ہم کر سکتے ہیں۔ شاید یہ عنوان اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں جو کچھ کریں گے اپنی قدرت و اختیار سے کریں گے۔

﴿۱۴﴾ یعنی مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا، بجز اس کے کہ وہ ایک ایسے خدا کا پناہ یوں کہتے ہیں۔ اینٹ پتھر تو کیوں نہیں پونٹتے جو یا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جاسکتا ہے تو یہی کہ ہر طرف سے لوٹ کر ایک خدا کے کیوں ہو رہے۔

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۱۱﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی بیشک اللہ زبردست ہے زور والا۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کو جو مدد کرے گا اس کی۔ بیشک اللہ زبردست ہے زور والا۔ وہ کہ اگر ہم ان کو مقدر دیں ملک میں،

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ

تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے ﴿۱۱۲﴾ اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر کمزی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برے سے۔ اور اللہ کے اختیار ہے آخر

الْأُمُورِ ﴿۱۱۲﴾

ہر کام کا ﴿۱۱۲﴾

ہر کام کا۔

اجازت جہاد و وعدہ نصرت و تمکین بر اعدائے دین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا... أَلِ... وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ کفار مسلمانوں کو ایک اللہ کی عبادت پر مارتے تھے اور طرح طرح کی

فراہمیتی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے لڑنے بھڑانے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانونِ فطرت کی سخت خلاف ورزی ہوگی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا ہر جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر ہدی کے مقابلہ میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بد دین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لیے مٹھتی رہتی۔ کوئی عبادت گاہ، کلیہ، خانقاہ، مسجد، مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ بلا طبع ضروری ہو کہ ہدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں قدرت کی طرف سے ایک وقت آتے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے ہدی کے مخلوق کی مدافعت کرائی جائے۔ اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنان حق و صداقت پر غالب کرے بلاشبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہتھیوں کو شکست دے سکتی ہے۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو عالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانونِ قدرت کے ماتحت تھا اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی ممکن نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے صومعے (کوٹھڑے) قائم رہتے نہ نصاریٰ کے گرجے نہ یہود کے عبادت خانے نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتیں۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔

﴿۱۱۲﴾ بیان ہی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر ظلم ہوئے اور جن کو گھروں سے نکالا گیا۔ یعنی خدا ان کی مدد کیوں نہ کرے لاجب کہ وہ ایسی قوم ہے کہ اگر ہم اسے زمین کی سلطنت دے دیں تب بھی خدا سے غافل نہ ہوں۔ بذات خود بدنی و مالی نیکیوں میں لگے رہیں۔ اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو زمین کوئی کی قسمی حوت بحوت یہی ہوئی۔ فَلِلَّهِ الْحَسَدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ۗ أَسَآءَ مَا يَصِفُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَمُبْتَلٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱۳﴾ اور ان میں انہیں خصوصاً ہمارے اور ان میں انہیں خصوصاً کے طور پر حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی عقانیت اور مقبولیت و منقبت ثابت ہوئی۔

﴿۱۱۳﴾ یعنی جو آج مسلمان کمزور اور کارفرما اب دقوی نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخر کار انہیں منصور و غالب کر دے۔ یا یہ مطلب کہ یہ امت خدا کا دین قائم کرے گی ایک مدت تک آغرائی ہی جانے لگے گی۔

ایذا عین دیتے تھے یہاں تک کہ کفار نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا۔ مسلمان کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر کافروں سے لڑنے کی اجازت مانگتے تھے کہ ہم بھی انکا مقابلہ کریں اور ان سے لڑیں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی۔ اور صبر اور توکل کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ باطنی جہاد کی منزلیں طے ہو گئیں اور نفوس ایسے پاک اور مقدس ہو گئے کہ ہمرنگ ملا نہ ہو گئے اور ادھر کفارنا ہنجاہ کی ستم رانی انتہاء کو پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی۔ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کفار کی مضرت کو دور کرے گا اور کافروں کے شر کو مسلمانوں سے دفع کریگا اور یہ بات جہاد سے حاصل ہوتی ہے اس لیے اجازت دی جاتی ہے کہ خدا کے شکر گزار بندے خدا کے کفر کرنے والوں اور خیانت اور دغا بازی کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلی آیت ^۱ جو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے۔ اجازت دی گئی مسلمانوں کو جن کے ساتھ مشرکین قتال کرتے ہیں کہ کافروں سے جہاد و قتال کریں اور یہ جہاد و قتال کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں کافروں نے ان پر ظلم کیا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ ان بے سروسامان مظلومین کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ لوگ مظلوم ہیں اور مظلوم کا ظالم کے ظلم کا مقابلہ تمام مذاہب میں نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب اور لازم ہے اور حق کو باطل کی سرکوبی کا ہر وقت حق حاصل ہے حتیٰ کہ اگر حق مصلحت سمجھے قبل اس کے کہ باطل سر اٹھائے۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی اس کا سر کچل دیا جائے تو یہ بھی عین حق ہے اور کمال تدبیر و دانائی ہے اور انتظار میں رہنا کہ جب باطل مجھ پر حملہ آور ہو تو اس کی مدافعت کرونگا تو یہ کم عقلی ہے اور مسلمان چونکہ بے سروسامان تھے اور تعداد میں بھی بہت قلیل تھے۔ اس لیے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانو! تم جہاد و قتال کی اجازت سے گھبرانا نہیں ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر قادر ہے اگرچہ تمہاری تعداد قلیل ہے مگر تم اپنی قلت اور دشمن کی قوت اور کثرت پر نظر نہ کرو۔ ہماری قدرت پر نظر رکھو یہ کلام مسلمانوں کے لیے عجیب عنوان سے فتح کی بشارت ہے اور کافروں کے لیے تہدید ہے یہ ایسا ہے جیسا کہ بادشاہ کمال مہربانی کی حالت میں اپنے وفاداروں سے یہ کہے کہ کیا ہم تمہارے سرفراز کرنے پر قدرت نہیں رکھتے اور غصہ کی حالت میں باغیوں سے یہ کہے کہ کیا ہم تمہارے تباہ اور برباد کرنے پر قادر نہیں۔ یہ مختصر سا کلام صریح وعدہ اور وعیدہ سے بدرجہ زیادہ بلغ ہے۔ والکنایۃ ابلغ من التصریح۔ اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ کون لوگ تھے جن کو کافروں سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی اور ان کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا سو یہ لوگ وہ مومنین صادقین تھے کہ جو بدون کسی وجہ کے ناحق اور بلا تصور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ کوئی کام ان سے ایسا سرزد نہیں ہوا تھا کہ جو ان کے نکالنے کا سبب بنا۔ مگر محض اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اس عنوان میں کافروں کے ساتھ عجیب جہنم اور استہزا ہے کہ یہ لوگ عجیب نادان ہیں کہ اول تو مسلمانوں کو اس کے گھروں سے بغیر کسی قصور کے اور دوسرا یہ کہ توحید کو کہ جو تعظیم و توقیر کا سبب تھی اس کو جرم اور گناہ قرار دیکر موحدین کے ساتھ مجرمین کا سا معاملہ کیا اور ان کے اخراج کے درپے ہوئے مسلمانوں کا اگر کوئی

۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عروہ بن زبیر السلم اور مقال بن حیان اور قتادہ بن سلمہ وغیرہم سے منقول ہے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر: ۲۵۳/۳)

کوئی جرم اور گناہ تھا تو صرف یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک توحید ایسا بڑا گناہ تھا جس کی بناء پر مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ ﴿وَمَا تَقْتُلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ ﴿وَمَا تَنْقِمُهُمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِأَيِّ رَبٍّ نَشَاءُ﴾ حالانکہ توحید خداوندی عقلاً اخراج کا سبب نہیں ہو سکتی۔ خدا پرستی جرم نہیں البتہ بت پرستی اور صلیب پرستی عقلاً جرم ہے پس یہ پہلی آیت ہے کہ جو جہاد کی اجازت کے بارہ میں نازل ہوئی۔ اور اللہ نے جو نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا کہ مہاجرین اور انصار کو قیصر و کسریٰ کے تخت کا مالک بنا دیا اور ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ میں مہاجرین کے محب صادق ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری محبت میں اپنے گھروں سے نکلنا اور اپنے خویش و اقارب سے جدا ہونا گوارا کیا مگر ہمارے دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جاننا چاہئے کہ اس وعدہ میں اگرچہ تمام صحابہ کرام شریک ہیں مگر آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس آیت میں نصرت اور تمکین فی الارض کا جو وعدہ ہے وہ اولاً مہاجرین اولین سے ہے اس لیے کہ ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ کا مصداق مہاجرین اولین ہیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ الایمة بعدی من قریش یعنی میرے بعد میرے خلیفہ مہاجرین میں سے ہونگے۔ اس لیے کہ ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ﴾ کی ضمیر ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ کی طرف راجع ہے جس کا مصداق بلا کسی شبہ کے مہاجرین ہیں۔ اب آئندہ آیت میں اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ شریر اور بدکاروں کو ایمانداروں اور نیک کاروں کے ذریعہ دفع نہ کرتا اور ان کے شر اور فساد کو نہ دور کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا اور راہبوں کے بہت سے خلوت خانے اور نصاریٰ کے کلیسے اور یہود کے کیسے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب منہدم اور مسمار کر دیئے جاتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد کا دوسرا سبب بیان فرمایا۔ یعنی جس طرح مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کی مدافعت اجازت جہاد کا سبب بنی۔ اسی طرح اجازت جہاد کا ایک سبب ایک دینی مصلحت بھی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمت اس امر کی مقتضی ہے کہ ہر زمانہ میں دین حق انبیاء کرام اور ان کے تابعوں کے ہاتھ غالب ہوتا رہے۔ اگر جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو تمام کارخانہ ملت و مذہب درہم برہم ہو جاتا حتیٰ کہ ہر مذہب کے عبادت خانے اور درویشوں کے خلوت خانے ویران ہو جاتے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے۔ ﴿وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآئِسَةَ اللَّهِ الْبَلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ. وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت اور مشروعیت کا سبب بیان فرمایا اور مجاہدین سے نصرت کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں شرائط نصرت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا یعنی خدا کی طرف سے مدد جب آتی ہے کہ جب وہ شخص بھی دین کی مدد کا ارادہ کرے اور دل و جان سے کمر ہمت کلمہ الہی کے بلند کرنے کے لیے باندھ لے۔ بغیر اس کے وعدہ نصرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُغْنِيَنَّكُمْ أَقْدَامَكُمْ﴾۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تم کو فتح و نصرت دے گا اور تمہارے قدم جمادے گا اور فرمایا ﴿إِنْ تَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں

آسکتا۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت اور عزت والا ہے دم کے دم میں جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کرے۔ خدا جس کی مدد کرے وہ مظفر و منصور ہے اور خدا جس کی مدد نہ کرے وہ ذلیل و خوار ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَإِنْ يَحْمِلْكُمْ فَتَمَنَّنَا الَّذِي يَنْتَصِرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ یعنی اگر خدا تمہاری مدد نہ کرے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۱﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَإِنْ جُنَدَاكُمْ لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ یعنی بارگاہ خداوندی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرسلین مظفر و منصور ہوں گے اور خدا کا لشکر غالب ہوگا حق جل شانہ نے اس آیت میں قسم کھا کر آنحضرت ﷺ کے صحابہ کے لیے جس فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا اور دنیا نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مہاجرین و انصار جو بے سروسامان اور فقیر اور درویش تھے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں سے بڑی شان و شوکت والی سلطنتوں پر حملہ آور ہوئے اور ان پر فتیاب ہوئے۔ صحابہ کرام حسب ارشاد خداوندی ﴿وَإِنْ جُنَدَاكُمْ لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ خدا تعالیٰ کا لشکر تھے، باوجود بے سروسامانی ساز و سامان دالوں کے لشکر پر غالب آئے اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بے سروسامان و درویش فتح اور غلبہ کے بعد جب برسر حکومت اور برسر اقتدار آجائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان بے سروسامانوں کو جو چند روز پہلے اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے۔ زمین میں تمکین یعنی حکومت اور اقتدار عطا کریں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قوت اور غلبہ اور حکومت اور اقتدار ملنے کے بعد بھی ہم سے غافل نہ ہوں گے بلکہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے یعنی بذات خود نیک ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں کو ہر بھلے کام کا حکم دیں گے اور ہر بری بات سے ان کو منع کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں ہے ہر کام کا انجام وہ سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں کہ امت محمدیہ کے حکمران کب تک ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف رہیں گے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فائدہ:..... اس آیت کو آیت تمکین کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور درویشان اسلام سے تمکین فی الارض کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت میں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے جس کی حقیقت ایسی تمکین فی الارض ہے جس کے ساتھ اقامت صلوٰۃ اور ایفاء الزکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہو یعنی حکومت کے ساتھ ولایت بھی ہو حق جل شانہ نے اس آیت میں جو اہل تمکین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو جہاد کی اجازت دی گئی عنقریب ان کو روئے زمین کی حکومت اور سلطنت عطا ہوگی اور یہ لوگ سلطنت ملنے کے بعد دین کے قائم کرنے والے ہونگے پس یہ آیت خلفائے اربعہ کی خلافت کی صحت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ چاروں مہاجرین اولین میں سے تھے اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کے بموجب ان کو زمین کی تمکین عطا فرمائی اور چاروں ان صفات مذکورہ کے ساتھ علی وجہ الکمال موصوف تھے یہ آیت چاروں خلیفہ کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل ہے اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خوبی ہے کہ فرمانروا ہو اور ان چاروں صفوں کا جامع ہو بادشاہ بھی ہو اور ولی بھی ہو۔ امیر سلطنت بھی ہو اور شیخ طریقت بھی ہو۔ امیری اور فقیری ایک کبیل میں جمع ہوں۔ جانا چاہیے کہ خلافت راشدہ کے دو جز ہیں ایک تمکین فی الارض یعنی حکومت اور سلطنت اور دوسرا اقامت دین یعنی قانون شریعت کا اجراء اور نفاذ جو انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کی بعثت اور اسلامی حکومت کا اولین مقصد ہے۔ اصل مقصود دین ہے اور حکومت اس کی خادم ہے اس لیے حق تعالیٰ نے تمکین فی الارض کے بعد جو اصحاب تمکین کے اوصاف بیان کیے ان میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا۔ ﴿وَاقَامُوا

الصلوة واتوا الزکوٰۃ﴾ اس جملہ میں تمام شعائر اسلامیہ کے قائم کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد امر بالمعروف میں تمام علوم دینیہ کے احیاء کی طرف اشارہ ہے اور نہوا عن المنکر میں کافروں سے جہاد اور جزیہ لینے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ کفر سے بڑھ کر کوئی منکر اور کوئی بدتر شے نہیں اور مسلمانوں پر حدود اور تعزیرات قائم کرنے کو بھی یہ لفظ شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سلطنت ملنے کے بعد خود بھی احکام شریعت کے پابند ہونگے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ دوسروں کو بھی شریعت کا پابند بنائیں گے اور اخیر میں ﴿وَاللّٰهُ عَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِ﴾ کا فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کی خبر اللہ ہی کو ہے تم کو خبر نہیں کہ اس جہاد کا کیا اثر ہوگا اور کیسے عجیب و غریب ثمرات و برکات اس پر مرتب ہوں گے نیز اشارہ اس طرف بھی ہے کہ درمیانی احوال اور وقتی شکست پر نظر نہ کرنا۔ انجام پر نظر رکھنا۔ ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وكذلك تكون العاقبة للرسول۔ جیسے مریض کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں مگر انجام اس کا صحت ہے۔ بہر حال یہ حکمین فی الارض اللہ کا وعدہ ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے لہذا یہ ناممکن ہے کہ یہ وعدہ پورا نہ ہو اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اس خدائی وعدہ کو کوئی غصب کرے اللہ تعالیٰ نے اس کے ایفاء کو اپنے ذمہ لیا ہے جو خلفائے راشدین کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ وعدہ خداوندی میں نہ مخالفت کا امکان ہے اور نہ خصامت کا اور نہ تسلط اور تغلب کا اور نہ غصب کا اور نہ خیانت کا۔

تکلمہ:..... سورہ حج کی اس آیت کو آیت حکمین کہتے ہیں اور سورہ نور کی آیت یعنی ﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ﴾ اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں مقصود دونوں کا ایک ہے اگرچہ عبارت مختلف ہے۔ ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ﴾ اور ﴿الَّذِيْنَ اِنْ مَكَرْتُمْ لَكُمْ﴾ اور ﴿لَيَبِيْئَنَّ لَهُمْ دِيَئُهُمُ الَّذِيْ اِزْتَمَوْا لَهُمْ﴾ اور ﴿اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ سب کا مفہوم ایک ہے اور ﴿وَلَيَبِيْئَنَّ لَهُمْ فِىْ نَعْدِ غَوْفِهِمْ اٰمَنًا﴾ اور ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ﴾ کا مفہوم ایک ہے۔ ایک مضمون کو مختلف عبارتوں سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایک عبارت سے دوسری عبارت کا مضمون نص اور محکم ہو جائے۔ غرض یہ کہ دونوں آیتیں حقیقت میں ایک ہیں اور عبارت میں مختلف ہیں اور دونوں خلفائے راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے یہ ناممکن ہے کہ اللہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ لِلّٰهِ مَخْلِفًا وَعْدًا رُّسُلًا﴾ ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ﴾ الخ اور نہ کسی جبار و قہار میں یہ طاقت ہے کہ خدا کے وعدہ کو پورا نہ ہونے دے یا اسے اپنے لیے غصب کرے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ مہاجرین اولین کو حکمین دین عطا فرمائیں گے اور ان کے ہاتھوں پر دین حق قائم ہوگا۔ آیت میں اگرچہ ان اشخاص کے ناموں کی تصریح نہ تھی لیکن جب خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے حکمین دین اور اعلاء کلمۃ اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ظہور ہو گیا تو حقیقت سے پردہ اٹھ گیا اور سب نے جان لیا بلکہ دیکھ لیا کہ وہ شخص کون کون ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے ان وعدوں کے ظہور کو مقدر فرمایا تھا جب استخلاف فی الارض اور حکمین فی الارض کا قرعہ خلفائے راشدین کے نام پر نکلا تو متعین ہو گیا کہ آیت میں یہی اشخاص مراد ہیں۔ جیسے واقعہ خیبر میں جب آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ کل میں جعند ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کون اس دولت اور عزت سے سرفراز ہوگا۔ جب

دوسرے دن حضرت علیؑ کو جھنڈا عنایت ہوا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مرد موصوف حضرت علی مرتضیٰؑ ہیں اسی طرح ان آیات کے نزول کے وقت لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ کن اشخاص کے سروں پر استخلاف اور تمکین فی الارض کا تاج رکھا جائیگا اور کار پردازان قضاء و قدر اس تمکین دین میں کسی کے معین اور مددگار ہونگے۔ پس جب تمکین دین کا ظہور خلفاء کے ہاتھ پر ہوا تو متعین ہو گیا کہ اللہ کے علم میں یہی اشخاص مراد تھے۔ (ازالہ الخفاء)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿۳۱﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور اور اگر تجھ کو جھٹلاویں، تو ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اور ابراہیم کی قوم اور

لُوطٍ ﴿۳۲﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ ۚ فَكَيْفَ

لوط کی قوم اور مدین کے لوگ۔ اور موسیٰ کو جھٹلایا۔ پھر میں نے ذہیل دی مکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو تو کیا ہوا لوط کی قوم۔ اور مدین کے لوگ۔ اور موسیٰ کو جھٹلایا، پھر میں نے ذہیل دی مکروں کو، پھر ان کو پکڑا۔ تو کیسے ہوا

كَانَ نَكِيرٍ ﴿۳۳﴾ فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبُيُوتِ

میرا انکار۔ سو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالیں اور وہ گناہ گار تھیں اب وہ گری پڑتی ہیں اپنی چھتوں پر۔ اور کتنے گویں میرا انکار؟ سو کتنی بستیاں ہم نے کھپا دیں، اور وہ گنہگار تھیں، اب وہ ڈھے پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے گویں

مُعْظَلَةٌ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿۳۴﴾ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا

نکے پڑے اور کتنے محل بگھاری کے۔ کیا سیر نہیں کی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے یا سمجھتے پڑے اور کتنے محل گچ گیری کے۔ کیا پھرے نہیں ملک میں، جو ان کو دل ہوتے جن سے بوجھتے، یا

أَوْ أَذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

کان ہوتے جن سے سنتے۔ اور سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کان ہوتے جن سے سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، پر اندھے ہوتے ہیں دل جو

۱۔ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔

۲۔ یعنی مصر کے قبیلوں نے۔

۳۔ یعنی مسلمانوں کے غلبہ و نصرت کے جو مدد سے بچے جا رہے ہیں، بخفا اپنی موجودہ کثرت و قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں، یہ خدا کی ذمہ داری ہے۔ یہی قوموں نے بھی خدا کی چند روزہ ذمہ داری سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ آخر جب پکڑے گئے تو دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور خدا نے اپنے مذاہب سے ڈرا کر ان کی شرارتوں پر جو انکار فرمایا تھا وہ جس طرح سامنے آ گیا۔ اگلی آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔

۴۔ یعنی بنیادیں ہٹنے سے اول چھتیں گر پڑیں پھر دیواریں اور سارا مکان گر کر جھٹ کے ڈھیر رہ آ رہا۔ یہ ان کے تہہ و بالا ہونے کا تقوہ کھینچا ہے۔

۵۔ یعنی کونوں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیر رہتی تھی۔ آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہ رہا۔ اور بڑے بڑے بکتے، بلند عالی شان، قلعے جو نے کے محل ویران کھنڈر بن کر رہ گئے۔ جن میں کوئی بسنے والا نہیں۔

الصُّوْرِ ③ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ

سینوں میں ہیں۔ اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب، اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ۔ اور ایک دن تیرے رب کے یہاں

كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ④ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُمْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَمَّا أَخَذْنَا

ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو ۴ اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں پھر میں نے ان کو پکڑا ہزار برس کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کئی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، اور وہ گناہ گار تھیں، پھر ان کو پکڑا،

وَالَّذِي الْمَصِيْرُ ⑤ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نَدِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑥ فَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

اور میری طرف پھر کر آنا ہے ۵ تو کہہ اے لوگوں میں تو ڈرنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر ۶ سو جو لوگ یقین لائے اور کیں اور میری طرف پھر آنا ہے۔ تو کہہ، لوگو! میں تو ڈر سنانے والا ہوں تم کو کھول کر۔ سو جو یقین لائے، اور کیں

الصَّالِحِيْنَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ⑦ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعْجِزِيْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ

بھلائیوں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں اور ان کو روزی ہے عزت کی ۷ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہی ہیں بھلائیوں، ان کے گناہ بخشنے ہیں، اور روزی عزت کی۔ اور جو دوڑے ہماری آیتوں کو ہراتے، وہ ہیں

أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ⑧

دوزخ کے رہنے والے۔

لوگ دوزخ کے۔

= ۶ یعنی ان تباہ شدہ مقامات کے کھنڈروں کو دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا، ورنہ ان کو کبھی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان کھل جاتے۔
۷ یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں ہر دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا بین وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں۔ (العیاذ باللہ)

۸ یعنی عذاب اپنے وقت پر یقیناً آ کر رہے گا۔ استہوار و تکذیب کی راہ سے جلدی مچانا فضول ہے۔
۹ یعنی تمہارے ہزار برس اس کے یہاں ایک دن کے برابر ہیں۔ جیسے مجرم آج اس کے قبضہ میں ہے ہزار برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضہ و اقتدار کے نیچے ہے کہیں بھاگ کر نہیں جاسکتا۔ یا یہ مطلب کہ ہزار برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے۔ مگر کجاوی ہے جو اس کی حکمت و مصلحت کے موافق ہو کسی کے جلدی مچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یا یوں کہا جائے کہ اخروی عذاب کا وعدہ ضرور آ کر رہے گا۔ یعنی قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی۔ آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت و ہول کے لحاظ سے ہزار سال کے برابر ہو گا پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لیے یہیں جلدی مچاتے ہو۔

۱۰ یعنی تمہارا میل دینے سے وہ کہیں نکل کر بھاگ نہیں آ، خراب کھلوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑے اور ہم نے ان کو پکڑ کر تباہ کر دیا۔
۱۱ یعنی میرا کام آگ اور ہوشیار کر دینا ہے۔ عذاب کالے آنا میرے قبضہ میں نہیں خدا ہی کے قبضہ میں ہے کہ سب مطیع و ماسی کا فیصلہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے مناسب مال جگہ پر پہنچائے۔

۱۲ یعنی جنت میں میرے پہلے اور عمدہ عمدہ، واللہ ان نعمت اور حق تعالیٰ کا دیہ انصیب ہو گا۔

تسلیہ رسالت مآب و تہدید کفار براستعمال عذاب و وعدہ مغفرت
ورزق کریم برائے اہل طاعت و وعید عذاب جحیم برائے اہل معصیت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں کفار کے جدال و قتال اور ان کی ایذا رسانی کی بناء پر مسلمانوں کو جہاد قتال کی اجازت دی گئی اب ان آیات میں آنحضرت ﷺ کی تسلی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ ان کفار کی مخالفت اور تکذیب اور عداوت سے طول نہ ہوں ہمیشہ سے عام انبیاء کی تکذیب ہوتی چلی آئی ہے اور کافروں نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا اور یہ کافر ملک شام کو جاتے ہوئے راستہ میں ان مقامات سے گزرتے ہیں جہاں ان پر عذاب نازل ہوا تھا پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کیا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور اس درجہ دلیر ہو گئے ہیں کہ جلدی عذاب کی خواہش کرتے ہیں اور آپ ﷺ سے مجادلہ اور محاصمہ کرتے ہیں آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں۔ عذاب کا نازل کرنا میرے اختیار میں نہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ عذاب ضرور آئیگا مگر اپنے وقت پر آئیگا جس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ کفار آپ کی تکذیب کریں اور اپنی موجودہ قوت و کثرت کے گھمنڈ میں یہ کہیں کہ آپ ﷺ جو ان فقراء مہاجرین کو تمکین فی الارض کی خبر دے رہے ہیں یہ سب جھوٹ اور غلط ہے اور ناممکن اور محال ہے اور محض ایک خواب و خیال ہے تو آپ ﷺ ان کی تکذیب کی پرواہ نہ کریں اور ان سرداران مکہ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی اور قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی اور قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی اور قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی اور قوم لوط نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب معجزات کی بھی تکذیب کی گئی پھر میں نے ان منکروں کو فوراً نہیں پکڑا بلکہ مہلت دی پھر جب حد سے گزر گئے اور حجت ان پر پوری ہو گئی تو میں نے ان کو عذاب میں پکڑا، پس دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت ہوئی کہ کوئی نکل نہ سکا اور کس طرح رسوا ہوئے۔ ”تکیر“ کے معنی انکار کے ہیں پس یا تو تکیر سے عذاب منکر یعنی عذاب شدید مراد ہے جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ کہ شدت اور سختی کی وجہ سے اس عذاب کو منکر کہا گیا کہ وہ عذاب ایسا تھا کہ جس کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہی نہ تھا۔ یا تکیر کے معنی الٹ دینے اور بدل دینے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کو موت سے اور ان کی آبادی کو بربادی سے بدل دیا اور جس حالت پر تھے اس کو بری حالت سے متغیر اور متبدل کر دیا۔ پس آیت میں تکیر سے بایں معنی انکار مراد ہے اور یہ معنی نہیں کہ زبان سے انکار کر دیا الغرض کفار خدا تعالیٰ کی چند روزہ مہلت سے غرہ میں پڑ گئے۔ بالآخر گرفتار ہو کر سخت عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا اور پھر آپ ﷺ نے یہ آیت ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا أَخَذَ اللَّهُ الْغُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾۔ تلاوت فرمائی۔

سوجان لو کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور وہ بستیاں بڑی ظالم تھیں۔ خدا کے رسولوں کی تکذیب پر تلی ہوئی تھیں پس وہ بستیاں اب اپنی چھتوں پر گر پڑی ہیں کوئی ان میں رہنے والا اور بسنے والا نہیں انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا نام و نشان نہیں رہا اور کتنے ہی کنوئیں ہیں جو بیکار پڑے ہیں یعنی جن کنوؤں پر بھیڑ رہتی تھی اب وہاں کوئی پانی

بھرنے والا اور ڈول ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ اور کتنے ہی اونچے اور قلی چونہ سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں جن میں کوئی آدم اور آدم زاد، دکھائی نہیں دیتا پس کیا اہل مکہ نے ملک کی سیر نہیں کی اور یہ مواضع عبرت ان کی نظروں سے نہیں گزرے تاکہ ہوتے ان کے لیے ایسے دل جن سے وہ ان مکذبین کے انجام کو سمجھ لیتے یا ایسے کان ہوتے جن سے وہ گزشتہ مکذبین کے انجام کو سنتے اور ہوش میں آجاتے، پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یعنی جب یہ مکذبین گزشتہ مکذبین کی بستیوں کو دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں پکڑتے تو معلوم ہوا کہ یہ دل کے اندھے ہیں۔ بصارت رکھتے ہیں مگر بصیرت نہیں رکھتے اور اصل اندھا وہی ہے جو دل کا اور عقل کا اندھا ہو اور یہ دل کے نابینا آنحضرت ﷺ کی مکذیب اور عداوت میں ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ سے جلد عذاب طلب کرتے ہیں اور اب یہ تقاضا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جس عذاب کے نازل کرنے کا اللہ نے آپ ﷺ سے وعدہ کیا ہے وہ جلد لے آؤ اور ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو نہیں ٹالے گا عذاب اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ ان کا جلدی مچانا فضول ہے اور دنیا کے دن تو چھوٹے ہیں اور تحقیق ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ان ہزار برس کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہ حلیم و کریم اگر تم کو اپنے علم سے ایک ہزار سال کی بھی مہلت دیدے تو اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن کی مہلت اور ایک ہزار سال کی مہلت برابر ہے۔ عذاب کی تاخیر سے اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے نزدیک جو مدت طویل ہے وہ خدا کے نزدیک قیصر ہے۔ ﴿لَا تَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ نَّجْوَةٌ لِّبَعْضِكُم مِّن بَعْضٍ﴾ ﴿١٠١﴾ وَكَذَلِكَ قَرَّبْنَا كَثَرًا مِّنْهُمْ إِلَىٰ عَذَابِكُمْ وَأَلْوَمًا ﴿١٠٢﴾ اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس کی قدرت کے اعتبار سے ایک دن اور ہزار برس برابر ہے اور اس کی قدرت کے اعتبار سے وقوع عذاب میں استعجال اور تاخیر یکساں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ ان کو مہلت دی پس اگر وہ قادر مطلق کسی کو اپنے حلم سے ایک ہزار سال کی بھی مہلت دے تو اس کے نزدیک بمنزلہ ایک روز کے ہے وہ اپنے حلم سے جتنی چاہے طویل سے طویل مہلت دے دے مگر کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی۔ وہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ بادشاہ لوگ مجرم کے پکڑنے میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ مجرم کہیں نکل کر بھاگ نہ جائے مگر اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر کوئی بھاگ نہیں سکتا اس لیے خدا تعالیٰ کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ اپنے مجرم کو فوراً پکڑے۔ پس سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کا مہلت دینا عجز کی بنا پر نہیں بلکہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے اس کی ذات والا صفات زمان اور مکان سے پاک اور منزہ ہے اس کے نزدیک زمانہ کا وجود اور عدم اور مدت کی قلت اور کثرت سب برابر ہے پھر یہ نادان کس لیے عذاب میں جلدی کرتے ہیں پس اگر خدا تعالیٰ اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ایک ہزار سال بھی عذاب کو مؤخر کر دے تو تمہارے حساب سے تو ایک ہی دن کی تاخیر ہوئی اور ایک دن کی تاخیر کوئی تاخیر نہیں۔

یہ تمام تشریح تفسیر کبیر: ۶/۱۹۱ اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۳۸۸ سے ماخوذ ہے حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ آیت میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہے اور دن سے روز قیامت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہوگا مگر یہ تفسیر سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے۔ ظاہر نظم قرآنی کا اقتضاء یہ ہے کہ اس جگہ عذاب سے عذاب دنیوی مراد ہے۔ (دیکھو تفسیر ابوالسعود تفسیر روح المعانی)

خلاصہ کلام یہ کہ اہل مکہ اور نضر بن حارث وغیرہ آپ ﷺ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے وہ قطعی ہے ہرگز اس میں خلاف نہ ہوگا اور اس کی تاخیر سے خدا کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کے نزدیک قصیر مدت اور طویل مدت سب برابر ہیں اور اس کی طرف سے جو مہلت مل رہی ہے وہ اس کا علم اور اس کا فضل و کرم ہے۔ ہماری ڈھیل سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکڑنے پر قادر نہیں اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیوں کو ڈھیل دی اور وہ بھی ان کی طرح نافرمان تھی مگر ہم نے اس کو مہلت دی اور فوراً نہیں پکڑا حالانکہ وہ بھی عذاب میں جلدی کرتے تھے پھر بالآخر جب ان کے جرم کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے ان کو پکڑا اور وہ ہماری ڈھیل دینے سے کہیں نکل کر بھاگ نہیں سکے اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور وہاں اپنی جزا کو پہنچیں گے اے نبی آپ ﷺ ان مکذبین اور مستعجلین سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم کو اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ بد سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور اختیار سب اللہ کو ہے۔ اللہ کی اس مہلت سے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے پکڑنے سے عاجز ہے بلکہ اس مہلت کو غنیمت جانو کہ اس نے اپنی رحمت سے تم کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا پس جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے آخرت میں گناہوں کی مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے مٹانے میں کوشش کی اور اس گمان میں رہے کہ ہم اللہ پاک کو عاجز کر دیں گے اور اس کے عذاب سے نکل کر کہیں بھاگ جائیں گے اور اس کی گرفت سے چھوٹ جائیں گے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ﴿مُعْجِزَاتِنَ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بعثت اور حشر و نشر کوئی چیز نہیں اور مرنے کے بعد اللہ کو ہم پر کوئی قدرت نہیں (تفسیر قرطبی: ۷۹/۱۲) کما قال تعالیٰ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْتَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ خدا کی آیتوں کو مٹادیں اور مقابلہ کر کے اہل حق کو عاجز کر دیں کہ وہ حق پر نہ چل سکیں مطلب یہ ہے کہ معجزین سے مخالفین اسلام مراد ہیں جو لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں (تفسیر قرطبی: ۷۸/۱۲) انکا گمان یہ ہے کہ ان کی کوشش سے اسلام مٹ جائیگا تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہیں نہ ان کے لئے مغفرت ہے اور نہ رزق کریم ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۚ

اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے، یا نبی، سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں۔

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٠﴾ لِيَجْعَلَ

پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا پھر پکی کر دیتا ہے اپنی باتیں اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا فل اس واسطے کہ پھر اللہ مٹاتا ہے شیطان کا ملایا، پھر پکی کرتا ہے اپنی باتیں۔ اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔ اس واسطے کہ

فل آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے اپنے پیشرو حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کی روش اختیار فرمائی ہے جس کی طرف حضرت شاہ =

= دلی اللہ قدس سرہ نے بھی "حجۃ اللہ الباقیہ" کے آخر میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب "موضح القرآن" میں لکھتے ہیں "نبی کو ایک حکم (یا ایک خبر) اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس میں ہرگز ذرہ بھر تفاوت نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اپنے دل کا خیال (اور رائے کا اجتہاد) وہ کبھی ٹھیک بڑتا ہے کبھی نہیں۔ جیسے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا (اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے) کہ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔ خیال میں آیا کہ شاید اس سال ایسا ہوگا (چنانچہ عمرہ کی نیت سے سفر شروع کیا لیکن درمیان میں احرام کھولنا پڑا) اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی یا وعدہ ہوا کہ کافروں پر غلبہ ہوگا۔ خیال آیا کہ اب کی لڑائی میں۔ اس میں نہ ہوا، بعد کو ہوا۔ پھر اللہ جلادیتا ہے کہ جتنا حکم یا وعدہ تھا اس میں سرسوتفاوت نہیں۔" ہاں نبی کے ذاتی خیال و اجتہاد میں تفاوت ہو سکتا ہے جو نبی اصل میں کھو گئی کے ساتھ ملا کر اپنے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں کو الگ رکھتا ہے۔ باقی اس صورت میں "انقا" کی نسبت شیطان کی طرف دہی ہوگی جیسے ﴿وَمَا أَسْنَيْنَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ میں "انما" کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ احقر کے نزدیک بہترین اور سہل ترین تفسیر وہ ہے جس کی مختصر اصل صحت سے منقول ہے۔ یعنی "تمہنی" جو معنی قرأت و تلاوت یا حمدیث کے اور "أَسْنَيْتُ" جو معنی متلو یا حدیث کے لیا جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ قدیم سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا یا اللہ کی آیات بڑھ کر سنا تا ہے۔ شیطان اس بیان کی ہوتی بات یا آیت میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے۔ یعنی بعض باتوں کے متعلق بہت لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کی کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً نبی نے آیت ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ الخ بڑھ کر سنا، شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھو اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا احرام کہتے ہیں۔ یا آپ نے ﴿وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ بڑھا۔ اس نے شبہ ڈالا کہ "مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" الخ میں حضرت مسیح و عیسیٰ اور ملائکہ اللہ بھی شامل ہیں۔ یا آپ نے حضرت مسیح کے متعلق بڑھا ﴿وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ الخ میں حضرت مسیح کی اہلیت والہیت ثابت ہوتی ہے۔ اس نقا شیطان کے ابطال در ذمہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ آیات سنا تے ہیں جو بالکل صاف اور محکم ہوں اور ایسی سچی باتیں بتلاتے ہیں جن کو سن کر شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہ رہے۔ گویا "مشابہات" کی ظاہری سطح کو لے کر شیطان جو انہما کرتا ہے "آیات محکمات" اس کی جو کلمات دیتی ہیں جنہیں سن کر تمام شکوک و شبہات ایک دم کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کی آیتیں کیوں اتاری جاتی ہیں؟ شیاطین کو اتنی دوسرا انداز کی اور تصرف کا موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ اور آیات کا جو احکام بعد کو کیا جاتا ہے اب وہ ای سے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ سب امور حق تعالیٰ کی غیر محدود علم و حکمت سے ناشی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظلم و ظلماء و ادا امتحان بنایا ہے۔ چنانچہ اس قسم کی کارروائی میں بندوں کی جانچ ہے کہ کون کون شخص اپنے دل کی بیماری یا سختی کی وجہ سے پادر ہوا شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور کون کون کھجدار آدی اپنے علم و تحقیق کی قوت سے ایمان و سخاوت کے مقام بلند پہنچ کر دم لیتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ آدمی نیک نیتی اور ایمان ادا سے کبھی نہیں ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر اس کو سیدھی راہ پر قائم فرما دیتے ہیں۔ رہے منکرین و منکرین ان کو قیامت تک اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہرچہ غیر مطیع ملت شوڈ۔ ہماری اس تقریر میں دو رنگ سچی آیتوں کا مطلب بیان ہو گیا۔ کھجدار آدی اس کے اجزاء کو آیات کے اجزاء پر بے تکیف تطبیق کر سکتا ہے یہ آیات جیسا کہ ہم نے سورہ "آل عمران" کے شروع میں بیان کیا تھا۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ الخ سے بہت مشابہ ہیں۔ ﴿وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَارْتَدُوا عَنكُم مَاءَ الوُضُوءِ﴾ الخ میں زانیوں کی دو قسمیں مذکور ہوئیں۔ جن میں الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ کا کام ابتعا تاویل، اور ﴿الْقَاسِيَةِ﴾ قُلُوبِهِمْ کی عرض ابتعا فتہ ہے۔ آ کے ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ کو آیت ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ کی جگہ کھجدار و ادا جو ماہرین تلامذہ لُغ قُلُوبِهِمْ تَعَبًا إِذْ هَدَيْتُمَا﴾ سے کی گئی یہاں اس کی اجابت کا ذکر ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ میں کیا اور ﴿وَلِيَأْذَنَ الَّذِينَ يُؤْمِرُونَ بِهَا لِيُؤْمِرُوا بِهَا لِيَأْذَنَ اللَّهُ﴾ الخ کے مناسب ﴿وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِرُونَ بِهَا لِيُؤْمِرُوا بِهَا لِيَأْذَنَ اللَّهُ﴾ الخ قولہ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ہوئی۔

(تفسیر) آیت ماضیہ کے تحت مفسرین نے جو قصہ غرائب کا ذکر کیا ہے اس پر بحث کا یہاں موقع نہیں۔ شاید سورہ نجم میں کچھ لکھنے کی نوبت آئے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں بہت جگہ سے اس پر کلام کیا ہے۔ بہر حال آیت کا مطلب صحت کی تفسیر کے موافق بالکل صاف ہے گویا یہ تفصیل اس کی ہوتی جو لہ و الَّذِينَ سَعَوْا فِي الْبَيْتِ مَشْفِقِينَ میں ابطال آیات اللہ کی سنی کا ذکر تھا۔

مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ

جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے ان کو کہ جن کے دل میں روگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں اور گنہگار تو ہیں اس شیطان کے ملائے سے جانچے ان کو جن کے دل میں روگ ہے، اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور گنہگار تو ہیں

الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۗ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

مخالفت میں دور جا پڑے اور اس واسطے کہ معلوم کر لیں وہ لوگ جن کو کچھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے مخالفت میں دور پڑے۔ اور اس واسطے کہ معلوم کریں جن کو سمجھ ملی ہے، کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے،

فِيَوْمٍ مِّنْهُمَا بِهِ فَتَحَبَّتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ

پھر اس پر یقین لائیں نرم ہو جائیں اس کے آگے ان کے دل اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو راہ پھر اس پر یقین لائیں اور وہیں اس کے آگے ان کے دل۔ اور اللہ سوچھانے والا ہے، یقین لانے والوں کو، راہ

مُسْتَقِيمٍ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ

سیدھی ذرا اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا جب تک کہ آئیے ان پر قیامت بے خبری میں یا سیدھی۔ اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکا، جب تک آئیے ان پر قیامت بے خبر، یا

يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۗ ۝ أَلَمْ لِكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا

آئیے ان پر آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی ذرا راج اس دن اللہ کا ہے ان میں فیصلہ کرے گا ذرا سو جو یقین لائے آئیے ان کو آفت ایک دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی۔ راج اس دن اللہ کا ہے۔ ان میں چکوٹی (فیصلہ) کرے گا۔ سو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۗ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ

اور کہیں بھلائیوں نعمت کے باغوں میں ہیں اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں سو ان کے لیے ہے اور کہیں بھلائیوں نعمت کے باغوں میں ہیں۔ اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں، سو ان کو ہے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ۗ ۝

ذلت کا عذاب

ذلت کی مار۔

ذرا "سورح القرآن" میں ہے۔ یعنی اس میں گمراہ بھکتے ہیں سوال کا کام ہے بھکتا اور ایمان والے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کلام میں بندہ کا ذل نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ بھی بندہ کے خیال کی طرح کبھی صحیح کبھی غلط نکلتا۔ اور جس کی نیت اعتقاد پر ہو۔ اللہ اس کو یہ بات سمجھاتا ہے۔ "حضرت شاہ صاحب نے یہ فائدہ اپنے مذاق کے موافق لکھا ہے۔ ہمارا جو خیال ہے اس کی تقریر گزشتہ فائدہ میں گزر چکی۔ واللہ اعلم۔

ذرا یعنی نفس قیامت کا ہولناک مادہ اچانک آئیے یا ای قیامت کے دن کا عذاب ماننے آجائے۔ اور جس ہے "عذاب یوم مقیم" سے دنیا کا عذاب مراد ہو۔ یعنی دنیا ہی میں سزا مل جائے جس سے کوئی رستگاری کی شکل نہیں۔

ذکر فتنہ شیطان برائے امتحان مخلصان و منافقان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ... إِلَى... فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾
 ربط:..... گزشتہ آیات ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ میں اس بات کا بیان تھا کہ مجاہدین اور معاندین ہمیشہ
 آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں اور دین حق کی تخریب کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے
 ہیں ابطال آیات کی سعی اور اس میں جدوجہد ان مجاہدین اور معاندین کی ندرت کی عادت ہے اور اس سلسلہ میں شیطان طرح
 طرح کے فتنے برپا کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈالتا رہتا ہے جو کافروں اور ضعیف الایمان
 لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اے نبی آپ ﷺ اس قسم کے فتنے سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔ ہر نبی اور رسول کے
 زمانہ میں اسی قسم کا فتنہ پیش آیا ہے، جب کبھی کسی نبی اور رسول نے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا تو شیطان نے آیات الہیہ میں
 طرح طرح کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال دیئے جس سے لوگ شبہات کے دلدل میں پھنس گئے بعد میں اللہ تعالیٰ
 آیات محکمات کو نازل کرتا ہے جس سے تمام شیطانی شکوک اور شبہات کی جڑ کٹ جاتی ہے اور حکم خداوندی ایسا صاف اور واضح
 ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ سب شیطان کا فتنہ ہے جس سے اللہ کا مقصود مخلصین اور
 منافقین کا امتحان اور آزمائش ہے لہذا اے نبی آپ ﷺ اس قسم کے فتنہ کو دیکھ کر رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

شان نزول:..... مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں ایک قصہ ذکر کیا ہے جو اشکال کا سبب بنا اس لیے مناسب معلوم
 ہوتا ہے کہ آیت کی تفسیر سے پہلے اس قصہ کو ذکر کر دیا جائے وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں آنحضرت ﷺ نے سورہ نجم ایک
 مجلس میں پڑھی جس میں مشرکین مکہ بھی حاضر تھے جب آپ ﷺ اس آیت یعنی ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۗ وَمَنْوَةَ
 الْعَالِيَةِ الْأَخْرَىٰ﴾ پر پہنچے تو شیطان نے اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ الفاظ پڑھ دیئے۔
 تلك الغرائيق العلى وان شفاعتھن لترتجى۔

یہ شبہاز (بت) بڑے بلند پرواز اور معظم و محترم ہیں اور ان کی سفارش قبول ہونے کی امید کی جاتی ہے۔
 شیطان نے یہ عبارت آپ ﷺ کے لہجے میں آپ ﷺ کے کلام کے ساتھ اس طرح ملا کر پڑھی جس سے لوگوں
 نے یہ سمجھا کہ یہ الفاظ آپ ﷺ ہی کی زبان سے نکلے ہیں، کافران الفاظ کو سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آج محمد ﷺ
 ہمارے موافق ہو گئے کہ بتوں کی تعریف میں آپ ﷺ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اور اس قدر خوش ہوئے کہ جب مسلمانوں
 نے اس سورت کے ختم پر سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا اور کافروں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ سوائے ولید
 بن مغیرہ کے اس نے سجدہ نہ کیا اور ایک مٹھی سنگریزوں کی بھر لی اور اس پر سجدہ کیا۔ مکہ میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قریش بہت
 خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب محمد ﷺ نے اپنے آبائی دین کی طرف رجوع کیا ہے آنحضرت ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو
 آپ ﷺ بہت رنجیدہ ہوئے کہ میری اثناء تلاوت میں وہ چیز بھی پڑھ دی گئی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل نہیں ہوئی تھی اور
 عرس یعنی قیامت کے دن اکیلے خدا کی ہادشاہت کام کرے گی۔ کسی کی ظاہری دغا بازی حکومت برائے نام بھی باقی نہ رہے گی۔ اس وقت سب دنیا کا ایک وقت
 مکی لیل ہو جائے گا جس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔

خوف زدہ اور پریشان ہو گئے۔ اس پر آپ ﷺ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔
یہ قصہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے جس کو امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر اور جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہما نے اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔

اس قصہ کے بارہ میں علما کے دو گروہ

چونکہ یہ قصہ بظاہر منصب نبوت اور شان عصمت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ نبی کی اثنا تلاوت میں اپنی طرف سے کوئی آمیزش کر سکے اس لیے اس قصہ کی روایت کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہو گئے۔ علما کی ایک جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل باطل اور بے اصل اور موضوع ہے اور علما کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ قصہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کسی درجہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے جس کو روایت کی تفصیل دیکھنا منظور ہو وہ تفسیر درمنثور کو دیکھے۔

بہر حال اس قصہ کی روایت کے بارے میں علما کے دو گروہ ہو گئے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے مسلک کی بنا پر آیت کی اس طرح تفسیر کی کہ جو منصب نبوت اور عصمت کے خلاف نہ ہو کیونکہ عصمت انبیا کا مسئلہ دین کے اصول مسلمہ میں سے ہے جس پر تمام امت کے علما کا اجماع ہے۔ علما کا جو گروہ کسی درجہ میں فی الجملہ اس قصہ کے ثبوت کا قائل ہے عصمت انبیا کے اجماعی مسئلہ سے وہ بھی غافل نہیں یہ گروہ کثرت طرق اور تعدد اسانید سے مجبور ہو کر اس قصہ کو فی الجملہ ثابت ماننے کے بعد آیت کی ایسی تفسیر کرتا ہے کہ جو عصمت نبوت کے منافی نہ رہے جیسا کہ عنقریب ان شاء اللہ واضح ہو جائے گا۔

گروہ اول:..... امام بیہقی اور امام ابن خزیمہ اور قاضی عیاض اور امام رازی اور امام بزار اور امام ابو منصور ماتریدی وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اور دیگر حضرات محققین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل باطل ہے اور ملاحظہ اور زنادقہ (بے دین لوگوں) کا بنایا ہوا گھڑا ہوا ہے۔

امام رازی قدس اللہ سرہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور براہین عقلیہ سے ثابت ہے۔

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿۱﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿۲﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿۳﴾﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض پیغمبر ہماری نسبت کوئی غلط بات کہے تو یقیناً ہم ان کو پکڑتے اور ہلاک کر ڈالتے۔
معلوم ہوا کہ نبی کی زبان سے خدا کی نسبت غلط بات کا نکلنا محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقول (افتراء) کو بصیغہ لوعبیر فرمایا ہے جو محالات اور ناممکنات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(۲) ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

اے نبی آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس قرآن میں اپنی طرف سے ذرہ برابر تغیر و

تبدل کر سکوں میں تو صرف اللہ کی وحی کا تابع ہوں۔

یعنی میں خدا کے کلام میں ایک شوشہ کا بھی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔

(۳) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

خدا کی قسم آپ ﷺ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے آپ جو کہتے ہیں وہ محض خالص اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی جاتی ہے۔

یعنی آپ کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ سرتاپا وحی ہوتا ہے اور نفسانی اور شیطانی آمیزش سے بالکل یہ پاک ہوتا ہے یہ سورہ نجم کی آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ستارہ کی کہ تمہارا پیغمبر کبھی گمراہ اور بے راہ نہیں ہو گا کوئی بات اس کی زبان سے ہوئے نفسانی سے نہیں نکلتی وہ جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔

پس جب اسی سورت میں خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر آپ ﷺ کی نزاہت اور عصمت کو بیان فرمایا تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس سورت کے اثناء تلاوت میں شیطان لعین آپ ﷺ پر کچھ القا کرے اور بتوں کی مدح کے الفاظ اس میں ملا دے اور آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلوا دے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔

ایک صحیح حدیث میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے جو نکلتا وہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش مجھے منع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بشر ہیں کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں۔ سو تم آپ ﷺ کی ہر بات نہ لکھا کرو معلوم نہیں کہ غصہ کی حالت میں زبان سے کیا نکل جائے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے یہ حال آنحضرت ﷺ سے بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ جو کچھ مجھ سے سنا کرو لکھ لیا کرو قسم ہے اس ذات مبارک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس جب آپ کی زبان مبارک سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکل سکتا تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بتوں کی تعریف میں کوئی لفظ نکل سکے۔

(۴) نیز اسی سورت میں شرک اور مشرکین کی مذمت مذکور ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی سورت کی اثناء تلاوت میں بتوں کی مدح کے متعلق آپ ﷺ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔

(۵) نیز نبی تو تو حید کی دعوت اور کفر و شرک سے زجر اور ممانعت کے لیے مبعوث ہوتا ہے اس کی زبان سے بتوں کی مدح میں کسی لفظ کا نکلنا قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ امام رازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان سے ایسے الفاظ کا نکلنا جن میں بتوں کی تعظیم اور مدح ہو بلاشبہ محال اور ناممکن ہے۔ ایسا کلمہ تو نبی کی زبان سے نہ قصداً نکل سکتا ہے۔ اور نہ سہواً اور نہ نسیاناً نکل سکتا ہے اور نہ جبراً و قہراً نکل سکتا ہے کہ نفس اور شیطان آپ کو اس کلمہ کے تلفظ پر مجبور کر دے جس میں بتوں کی تعظیم اور مدح ہو۔ قصداً اور عمدتاً تو ایسا کلمہ نبی کی زبان سے اس لیے نہیں نکل سکتا کہ قصداً بتوں کی تعظیم اور اس کی مدح کفر اور شرک ہے اور نبی

کی زبان سے قصداً تو کیا سہواً بھی کفر و شرک کا کلمہ نکلتا قطعاً محال ہے اور جو شخص نبی کی زبان پر بتوں کی تعظیم اور مدح کو جائز قرار دے وہ بلاشبہ کافر ہے۔ نبی کی تمام تر سعی اور جدوجہد شرک اور بت پرستی کے مٹانے کے لیے ہے نہ کہ ان کی مدح اور تعظیم کے لیے۔ ❶ اور سہواً اس وجہ سے محال ہے کہ تلاوت وحی اور امور تبلیغیہ میں نبی سے سہواً اور نسیان اور غفلت کا صدور ناممکن اور محال ہے حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

﴿سَلْفُكَ فَلَا تَنْسَى ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

ہم آپ کو یہ قرآن پڑھائیں گے پس آپ اس میں سے کوئی حرف نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ ہی کسی حکمت اور مصلحت سے اس لفظ کو باقی نہ رکھنا چاہے۔

حدیث میں ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام وحی لیکر آتے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے کہ کہیں کوئی حرف بھول نہ جاؤں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿لَا تُحْزِنُكَ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَتَّعَبَلَ بِهٖ ۝ اِنْ عَلَيْنَا مِخْرَقَةٌ وَقُرْآنُهٗ ۝ فَاِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهٗ﴾ یعنی جب جبریل علیہ السلام وحی قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا کریں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ خاموش رہیں اور غور سے سنیں۔ قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں تمام و کمال جمع کر دینا اور اس کا محفوظ کر دینا ہمارے ذمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر رہے قرآن کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں سکتے۔

غرض یہ کہ تلاوت وحی اور دعوت و تبلیغ میں نبی کو سہو و نسیان کا پیش آجانا بالاجماع ناممکن اور محال ہے البتہ نبی کو اپنے ذاتی افعال میں جیسے نماز وغیرہ میں سہو و نسیان کا لاحق ہونا ممکن ہے جیسا کہ نماز ظہر یا عصر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے دو رکعت یا تین پر سلام پھیر دیا اور بعد یاد آنے کے سجدہ سہو کیا تو یہ سہو و نسیان بھی حکمت و مصلحت پر مبنی تھا جس سے سجدہ سہو کی تشریح مقصود تھی کہ اگر نماز میں سہو پیش آجائے تو امت کو کیا کرنا چاہئے۔ اور لیلۃ التعریس میں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فوت ہوئی تو اس سے قضاء فائتہ کی تشریح مقصود تھی کہ اگر بھولے سے نماز قضا ہو جائے تو کس طرح اس کی قضا کی جائے یہ سہو و نسیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اس کا وحی رسالت اور تبلیغ شریعت سے کوئی تعلق نہ تھا۔

(۳) اور یہ بھی ممکن نہیں کہ شیطان جبراً و قہراً کسی بہانہ یا دھوکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ نکلا دے اس لیے کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ﴾ اے شیطان میرے خالص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ اور زور نہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَہٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُّشْرِكُوْنَ﴾ اور شیطان کا خود اقرار ہے ﴿اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ﴾ اے پروردگار میرا اغوا تیرے عباد مخلصین پر نہیں چل سکے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المخلصین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان کے کسی زور اور زور کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ جبراً بلا اختیار آپ کی زبان مبارک پر ایسے کفر و شرک کے الفاظ جاری کر سکے اگر خدا نخواستہ شیطان کو یہ قدرت ہوتی تو کوئی کلمہ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری نہ ہونے دیتا پھر یہ کہ جب شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قدرت حاصل ہوگئی تو خدا کے خاص اور مخلص بندے کون ہیں جن پر شیطان

❶ اس تمام تفصیل کی اصل بنیاد امام ہامزی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے لیکن تفصیل میں دلائل کا کچھ اضافہ ہو گیا ہے تفسیر روح المعانی وغیرہ سے ماخوذ ہے منہ عفا اللہ عنہ۔

کو قدرت اور غلبہ نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر نبی اور رسول پر بھی شیطان کا زور چل سکے تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق ہی کیا رہا۔ نیز نزول وحی کے وقت فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اس وقت کسی شیطان کی مجال نہیں کہ وہاں کوئی پر مار سکے یا اس کے قریب سے گزر سکے جیسا کہ سورہ جن میں ہے ﴿لَا مَن اِذْ تَطۡىٰ مِنْ رَّسُوۡلٍ فَاِنَّهٗ يَسۡلُکَ مِنْ بَیۡنِ يَدَیۡهِ وَاَمِّنۡ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۗ لَّیَعۡلَمَنَّ اَنَّ قَدَّ اَهۡلَعُوۡا رَسۡلَتِ رَبِّہِمۡ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیۡہِمۡ﴾ یعنی جب وحی الہی کا نزول ہوتا ہے تو ہر طرف سے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے اور وحی الہی کی حفاظت کے زبردست انتظامات ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان قریب یا بعید سے وحی ربانی میں کوئی القا نہ کر سکے اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے پیغام کو بلا کم وکاست بندوں تک پہنچا دے پس اگر نبی القا شیطانی سے محفوظ نہ رہے تو پھر فرشتوں کی رصد اور ان کے پہروں کا کیا فائدہ (دیکھو روح المعانی: ۱۶۴/۱۶۵)۔

نیز قرآن میں ہے۔ ﴿وَ اِنَّہٗ لَکِتٰبٌ عَزِیۡزٌ ۙ لَا یَاۡتِیۡہِ الْبٰطِلُ مِنْ بَیۡنِ يَدَیۡہِ وَاَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ۗ یُنزِلُ مِنْ حَکِیۡمٍ حَمِیۡدٍ﴾ یعنی اس کتاب عزیز کی حفاظت کا حق تعالیٰ خود ذمہ دار ہے کسی باطل کی مجال نہیں کہ وہ آگے یا پیچھے سے وہاں آسکے بہر حال یہ امر قطعاً محال ہے کہ آنحضرت ﷺ شیطان کے القا سے کسی چیز کا تلفظ کر دیں اور آپ کو القا شیطانی اور وحی جبریل علیہ السلام میں اور قرآن اور غیر قرآن میں تمیز نہ ہو اور معاذ اللہ آپ ﷺ کی زبان سے قرآن میں کوئی حرف اور کوئی لفظ زیادہ ہو جائے جو اللہ نے آپ ﷺ پر نازل نہیں کیا اور شیطان وحی خداوندی میں کوئی آمیزش کر دے اور آپ ﷺ کو اس پر تشبیہ نہ ہو اور آپ ﷺ یہ نہ سمجھ سکیں کہ وحی ربانی تو یہ ہے اور یہ مزید القا شیطانی ہے۔ غرض یہ کہ امر ناممکن ہے کہ نبی کو وحی اور غیر وحی میں کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے۔ اشتباہ کا واقع ہونا علامت ہے قلت بصیرت کی اور اللہ کا نبی اس سے پاک اور منزہ ہے۔

(۶) نیز اگر اس واقعہ کو صحیح مان لیا جائے تو علاوہ اس کے کہ یہ واقعہ آیات مذکورہ کے خلاف ہے ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن کریم اور وحی الہی سے وثوق اور اعتماد اٹھ جائیگا اور امان اور اطمینان زائل ہو جائے گا اس لیے کہ اس واقعہ کی طرح دوسری جگہ بھی القا شیطانی سے وحی الہی اور پیغام خداوندی میں کمی اور زیادتی کا جواز اور امکان نکل جائیگا کہ ممکن ہے کہ دوسرے مواقع پر بھی القا شیطانی سے احکام الہیہ اور پیغامات خداوندی میں اسی قسم کی کمی اور زیادتی اور تغیر اور تبدل پیش آیا ہو اور لازم آئے گا کہ حسب حکم خداوندی ﴿لَا یَاۡتِیۡہَا الرُّسُوۡلُ بِمَا اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ مِنْ رَبِّکَ﴾ احکام خداوندی کی پوری پوری اور صحیح صحیح تبلیغ نہ ہوئی ہو ایسی صورت میں وحی الہی پر یقین نہیں رہ سکتا کہ بالیقین یہ پوری اور صحیح وحی ہے اور بعینہ وہی پوری وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے ممکن ہے کہ القا شیطانی کی وجہ سے اس میں غیر وحی کی آمیزش ہو گئی ہو غرض یہ کہ ایسی صورت میں وحی الہی پر اعتماد اور یقین نہیں رہتا بلکہ وحی الہی مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۹۳ اور روح المعانی: ۱۶۱/۱۶۲)

(۷) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ نظم قرآنی باہم متضاد اور متناقض اور مختلف ہو جائے گی اس لیے کہ ﴿اَفَرۡہُ یُنۡفِخُ الۡنُّکٰتَ وَ الْعُوۡیٰ﴾ الخ سے تو بتوں کی مذمت مقصود ہے اور تلك الغرانیق العلی سے جنوں کی مدح مقصود ہے تو سوال یہ ہے کہ ایسا صریح اختلاف اور واضح تناقض و تضاد حاضرین مجلس پر اور خاص کر نبی و کرم ﷺ پر کیسے مخفی رہا ہے

ناممکن ہے کہ صاحب نبوت پر یہ اختلاف اور تضاد مخفی رہے۔

(۸) نیز ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ تلك الغرانیق العلیٰ ایک معمولی عبارت ہے اور لظہم قرآنی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیا حاضرین مجلس پر ان دو مختلف النوع کلاموں کا تفاوت مخفی رہا اور وہ اس فرق پر متنبہ نہ ہوئے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور پر نور ﷺ پر وحی الہی مشتبه ہو گئی اور آپ ﷺ کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق نہ معلوم ہوا اور قرآن اور غیر قرآن اور منزل من اللہ اور غیر منزل من اللہ میں آپ ﷺ کو فرق نہ معلوم ہوا اور فرشتہ اور شیطان آپ پر کیسے ملتبس اور مشتبه ہو گئے اور ملک معصوم اور شیطان خبیث میں آپ ﷺ نے فرق نہ کیا اور توحید اور شرک اور فرشتہ اور شیطان کا فرق آپ ﷺ پر ملتبس ہو گیا (روح المعانی: ۱۷۵/۱۶۵)

(۹) نیز اس آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ آیت حضور پر نور ﷺ کی تسلی کے لیے نازل ہوئی نہ کہ عتاب اور تنبیہ کے لیے مقصود آیت آنحضرت ﷺ کو تسلی دینا ہے کہ آپ ﷺ ان معجزین اور معاندین کی سعی فی ابطال الآیات سے رنجیدہ نہ ہوں پس اگر واقعہ مذکورہ صحیح ہوتا تو آپ ﷺ پر عتاب نازل ہوتا۔

(۱۰) نیز حدیث متواتر سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ من رانی فی المنام فقد رانی حقاً فان الشیطن لا یتمثل بی۔ یعنی جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ کو خواب میں دیکھا اس لیے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ وہ میری صورت بنا سکے اور کسی کے سامنے میری شکل میں ظاہر ہو سکے۔ پس جب شیطان عام مومنین کے لیے بشلک نبی ممتثل اور متشکل نہیں ہو سکتا تا کہ اہل ایمان مجھے خواب میں دیکھ کر کسی اشتباہ میں نہ پڑیں تو شیطان کا خود آنحضرت ﷺ کے لیے بشلک جبرئیل ممتثل اور متشکل ہونا بدرجہ اولیٰ محال اور ناممکن ہوگا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی: ۱۶۸/۱۷۵ (فتلك عشرة كاملة) پس یہ دس دلیلیں جو زیادہ تر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی سے ماخوذ ہیں اور کچھ حصہ شروح بیضاوی سے بھی ماخوذ ہے۔ ہم نے نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ ناظرین کر دیا ہے۔ حضرات اہل علم تفاسیر مذکورہ بالا کی مراجعت فرمائیں۔ دلائل مذکورہ کے علاوہ اور بھی دلائل ملیں گے جن کو ہم نے اختصار کی بنا پر چھوڑ دیا۔

بہر حال اس قصہ کا موضوع اور باطل ہونا دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے ثابت ہے اور صحیح روایتوں میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا مگر قریش کے ایک شیخ نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور ان کو اپنی پیشانی پر اٹھایا اور ان پر سجدہ کیا۔ صرف اتنی روایت صحیح ہے اور باقی موضوع اور باطل ہے۔ تمام روایات صحیحہ میں واقعہ غرانیق العلیٰ کا کہیں ذکر نہیں۔

آمدیم بر سر مطلب

اب ہم آیت ہذا کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن تفسیر آیت سے پہلے یہ بتلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں دو لفظ مذکور ہیں ایک ”تمنی“ دوسرا ”القاء“ آیت تفسیر سے پہلے ان دونوں لفظوں کی تشریح ضروری معلوم ہوتی ہے۔

لفظ ﴿ثُمَّ لِي﴾ : ..... سو جانا چاہئے کہ لفظ ﴿ثُمَّ لِي﴾ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے ایک بمعنی قراءت و تلاوت جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اور دوسرے معنی دلی آرزو اور تمنا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ کلام عرب میں دونوں معنی میں مستعمل ہوا ہے سورہ نجم میں ہے۔ ﴿أَمَّا لِلنَّاسِ مَا تَمْتَلِي﴾ یہاں سے ﴿ثُمَّ لِي﴾ سے دلی خواہش اور آرزو کے معنی مراد ہیں اور سورہ بقرہ میں ﴿وَمِنْهُمْ أُمَّتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي﴾۔ یہاں امانیہ سے صرف زبان سے الفاظ تو ریت پڑھنے کے معنی مراد ہیں۔

لفظ القا : ..... لفظ القا کے اصل معنی ڈالنے کے ہیں اس میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ آیت میں القا سے لفظ کے اعتبار سے القا مراد ہے یعنی شیطان ایسے الفاظ القا کرتا ہے جن کو سن کر لوگ فتنہ میں پڑ جائیں یا معنی کے اعتبار سے القا مراد ہے یعنی شیطان کفار کے دلوں میں کوئی ایسی چیز القا کرے جو ان کے فتنہ کا سبب بن جائے تو آیت میں تمنی اور القا کے دونوں معنوں میں جو نئے معنی بھی مراد لیے جائیں تو آیت کا مطلب صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔

تفسیر اول

اکثر مفسرین کے نزدیک تمنی کے معنی قراءت کے ہیں اور القا سے القا معنوی مراد ہے یعنی جب کبھی کسی نبی نے اللہ کی وحی کی قراءت کی تو شیطان نے ان کی قراءت اور تلفظ میں کافروں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک اور شبہات ڈال دیئے پس اگر اس آیت میں تمنی سے تلاوت اور قراءت کے معنی مراد لیے جائیں اور امانیہ کو بمعنی متلو اور مقرر وء لیا جائے یعنی وہ الفاظ مراد لیے جائیں جن کو نبی نے پڑھا ہے اور القا سے باعتبار معنی کے القا مراد لیا جائے یعنی شیطان نے انبیاء کی قراءت کے بعد لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہ اور دوسو ڈال دیا جس سے وہ وحی متلو اور مفرو لوگوں پر مشتبه ہو گئی تو اس صورت میں آیت کی صحیح تفسیر اس طرح ہوگی اور اسے نبی آپ ﷺ ان کفار معاذ جزین یعنی معاندین کے مجادلہ سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں اور یہ لوگ جو ابطال آیات کی سعی اور جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اس کی فکر میں نہ پڑیئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپ ﷺ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب کبھی اس نے لوگوں کو کوئی حکم خداوندی پڑھ کر سنایا یا اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا تو اس وقت شیطان نے اس کی تلاوت کردہ چیز کے بارہ میں لوگوں کے دل میں بذریعہ دوسو کچھ شکوک اور شبہات ڈال دیئے جس سے لوگ نبی کی تلاوت کردہ یعنی اس کی پڑھی ہوئی اور سنائی ہوئی چیز کے بارے میں شک اور شبہ میں پڑ گئے مطلب یہ ہے کہ قدم سے یہ عادت رہی ہے کہ جب کبھی اللہ کے کسی رسول اور نبی نے کوئی آیت تلاوت کی یا اللہ کا کوئی حکم پڑھ کر سنایا یا کوئی بات بیان کی تو شیطان نے اللہ کے حکم اور اللہ کی بات اور نبی کی بیان کردہ چیز کے متعلق لوگوں کے دلوں میں بذریعہ دوسو شکوک اور شبہات ڈال دیئے بعد ازاں کفار شیاطین کے انہی القاء کردہ شبہات اور اعتراضات کی بنا پر انبیاء و رسل سے مجادلہ کرتے تھے اور اپنے اس مجادلہ باطلہ سے انبیاء و رسل کی بیان کردہ چیزوں کے ابطال اور محو کی سر توڑ کوشش کرتے تھے مگر نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی سعی اور جدوجہد ناکام ہوتی تھی۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَبْغِيكَ لِيُبْغِيَكَ إِلَىٰ آوَالِيهِمْ يُجَادِلُوكُمْ﴾ وقال اللہ تعالیٰ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾۔

پس اسی قسم کے شبہات سے کفار مکہ آیات خداوندی کے ابطال کی سعی میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا لِأَيْتِنَا مَعْجِرِينَ﴾ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

(۱) مثلاً جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آیت ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ پڑھ کر سنائی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ڈالا کہ دیکھو مسلمان اپنی ماری (یعنی ذبیحہ) کو تو حلال بتاتے ہیں اور خدا کی ماری ہوئی چیز (یعنی میت اور مردار) کو حرام بتاتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قول نازل کر کے اس کو منسوخ یعنی زائل اور باطل کر دیا یعنی ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يَذُكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ اور ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ نازل کر کے ان کے شبہ کو زائل کر دیا اور بتلا دیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ باقی مارنے والا اور جان نکالنے والا ہر حال میں اللہ ہی ہے۔ جان ڈالنا اور جان نکالنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے بندہ کا کام ذبح کرنا یعنی چھری چلانا ہے اس کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر چھری چلاؤ تو جانور حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۲) اور مثلاً جب آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ تو شیطان نے اس میں یہ شبہ القا کیا کہ ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ میں تو حضرت مسیح اور حضرت عزیر اور ملائکہ کرام علیہم السلام بھی داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شیطانی شبہ کے ازالہ کے لئے یہ آیت نازل فرمائی ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ مطلب یہ تھا کہ ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ میں کلمہ ”ما“ سے ان کے اصنام اور بت مراد ہیں۔ خدا کے برگزیدہ بندے سے مراد نہیں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ بر تفسیر بیضاوی: ۳/۳۹۰

پس اس طرح اللہ تعالیٰ اس القا شیطانی کو مٹا دیتا ہے یعنی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات اور اعتراضات کو محکم اور قطعی دلائل سے اور کافی و شافی جوابات سے دور کر دیتا ہے اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ قطعی دلیل اور محکم جواب کے بعد شبہ اور اعتراض کی بیخ و بن بھی باقی نہیں رہتی پس حق جل شانہ کے اس قول ﴿فَيَسْمَعُ اللَّهُ﴾ میں نسخ سے لغوی معنی مراد ہیں شرعی معنی مراد نہیں۔ نسخ کے لغوی معنی محو اور ازالہ کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ القا شیطانی کی تاثیر کو باطل اور زائل کر دیتا ہے اور شیطانی خلط و ملط کو مٹا دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے نسخ کی حقیقت رفع اور ازالہ ہے سو آیت میں نسخ سے لغوی معنی مراد ہیں عربی اور اصطلاحی معنی مراد نہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے جو وحی نازل کرتا ہے اس کی حفاظت اور حراست کرتا ہے اور اگر کوئی دوسری چیز اس میں خلط ملط ہو جائے تو اس کو زائل کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے تاکہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۱۹۷)

پھر شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کے ازالہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات بیانات کے مضامین کو جن کو نبی ﷺ نے پڑھ کر سنایا تھا پہلے سے زیادہ محکم اور مضبوط بنا دیتا ہے وہ آیتیں اگرچہ پہلے سے محکم اور مضبوط تھیں مگر قطعی اور شافی جواب کے بعد انکا استحکام اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے جس سے القا شیطانی کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے اور شیطان کے القا کردہ شکوک و شبہات یکلخت کافور ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے جواب کے بعد کسی شک و شبہ کی ذرہ برابر گنجائش باقی نہیں

رہتی اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے یعنی شیطان نے جو القا کیا۔ اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور شیطان کو جو اس القا پر قدرت دی اس میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اس کا ہر حکم اور ہر کام حق ہوتا ہے اور حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ شیطان کو اس القا کی اس لیے قدرت دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی القا کو وہ چیز کو ان لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بنائے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور تردد اور تذبذب کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور نیز ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنائے جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں یعنی کھلم کھلا کافر ہیں اور اپنے کفر پر پختگی سے قائم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو دار ابتلا اور دار امتحان بنایا ہے۔ شیطان کے ذریعہ لوگوں کا امتحان کرتا ہے اللہ نے شیطان کو پیدا ہی بندوں کے ابتلاء اور آزمائش کے لیے کیا ہے۔ ﴿الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ سے وہ لوگ مراد ہیں جو ابھی شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں جیسے منافقین اور مذہبذ بین جو تاہنوز حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ﴿وَالْقَسِيَّةَ قُلُوبُهُمْ﴾ سے وہ سخت دل اور سنگ دل لوگ مراد ہیں جو باطل پر جمے ہوئے ہیں اور ان کے دل بالکل سیاہ پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ سو القا شیطانی کا یہ فتنہ ان دونوں گروہوں کی آزمائش کے لیے ہے تاکہ خبیث اور طیب ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جائیں اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے۔ اور بلاشبہ یہ دونوں مذکورہ گروہ ① منافقین جو دل کے بیمار ہیں اور ② کفار مجاہرین جو سنگ دل ہیں۔ واقعی یہ دونوں ظالم گروہ حد درجہ کی مخالفت میں ہیں جو حق سے بہت دور و دراز نکل گئے ہیں ظاہر اسباب میں حق کی طرف ان کی واپسی بہت بعید ہے اور اسی طرح القا شیطانی میں ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جن کو من جانب اللہ صحیح علم اور صحیح فہم عطا کیا گیا ہے اس بات کو جان لیں اور یقین کر لیں کہ وہی حق ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اور جو کچھ جتنی مقدار میں انہوں نے آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنا ہے اور سمجھا ہے صرف اتنا ہی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب غلط ہے پس جو نبی سے سنیں اور سمجھیں اس پر ایمان لائیں اور اسی کو حق جانیں۔ ایمان تو پہلے ہی سے تھا۔ مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے پھر نبی نے جو ان کو پڑھ کر سنایا ہے اس کے سامنے اس کے دل جھک جائیں اور دل و جان سے اس کے حکم کی تعمیل کریں پس اس القا شیطانی اور اس کے ازالہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل ایمان کا ایمان اور ایقان پہلے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہو گیا اور یہی صراط مستقیم ہے جو نہایت باریک ہے اور اس پر قائم رہنا بہت مشکل ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر انہیں بندوں کو چلاتا ہے جو اسکی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے، اس آیت میں اہل ایمان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے سے ان کی استقامت اور حفاظت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو ہدایت پر محفوظ اور مستقیم رکھتا ہے اور معاندین اور مجاہدین اور معاجزین کو اپنی توفیق سے سرفراز نہیں کرتا۔

یہاں تک آیت کی پہلی تفسیر ختم ہوئی اور یہ تمام تفسیر اس صورت میں تھی کہ آیت میں تمہی سے قراءت اور تلاوت یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القا سے از روئے معنی القا مراد لیا جائے یعنی وسوسہ شیطانی مراد لیا جائے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ شیطان کی قدیم عادت یہ ہے کہ جب کوئی پیغمبر کوئی چیز لوگوں کو پڑھ کر سنا تا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں اپنی تاویلات فاسدہ اور شبہات و اھیہ کا القا کرتا جس سے نبی کی تلاوت کردہ چیز لوگوں پر مشتبہ ہو جاتی اور لوگ شبہ میں پڑ جاتے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ تاویلات باطلہ، تسویلات مہملہ کو منسوخ یعنی نیست اور نابود کر دیتا ہے جس سے وہ تمام القا

شیطانی باطل اور زائل ہو جاتا ہے اور حق پہلے سے زیادہ واضح اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

آیت کی دوسری تفسیر

اور اگر آیت میں تمنی کے معنی بجائے پڑھنے کے دل سے تمنا اور آرزو کرنے کے لیے جائیں اور القا سے معنوی القا مراد لیا جائے تو پھر آیت کی صحیح تفسیر دوسری ہوگی جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی قدس سرہا نے اختیار فرمایا ہے جس کو اب ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن میں اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں جس کو ہم ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی ہرگز کوئی تقادوت نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اور ایک نبی کی طرف سے اس کے دل کا طبعی میلان اور خیال ہوتا ہے۔ اور اس کی دلی آرزو ہوتی ہے وہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے اور کبھی نہیں کیونکہ وہ نبی کی طبعی اور ذاتی آرزو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ پوری نہ ہو۔

مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا۔ خواب تو صرف اسی قدر تھا جس میں کسی وقت کا ذکر نہ تھا مگر دلی آرزو اور شوق کی بناء پر یہ خیال آیا کہ شاید اسی سال ایسا ہو جائے۔ اسی آرزو اور خیال کی بنا پر عمرہ کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار فرمایا مگر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر سکے۔ اور واپس آگئے اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

یا مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو کافروں پر غلبہ دے گا آپ کو خیال آیا کہ شاید اسی لڑائی میں فتح ہوگی مگر اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ نہ ہوا بعد میں ہوا۔

غرض یہ کہ اس طرح گاہ بگاہ اصل وعدہ الہی کے ساتھ نبی کے خیال اور آرزو کی آمیزش ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے جس سے لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ نبی نے جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا حالانکہ وہ نبی کی آرزو تھی وہ اگر پوری نہ ہو تو اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تو جب لوگ نبی کی آرزو پوری نہ ہونے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ اس آمیزش کو دور کر دیتا ہے اور بتلا دیتا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا وعدہ صرف اس قدر تھا وہ سرتا پاتق ہے اس میں سرمو فرق اور تقادوت نہیں اور اس قدر اس میں نبی کا ذاتی خیال اور دلی آرزو تھی۔ نبی نے کسی چیز کی خبر نہیں دی تھی اور نبی کی آرزو اور اس کے طبعی خیال میں فرق نکل سکتا ہے کہ پورا نہ ہو۔ غرض یہ کہ جب اس قسم کا کوئی شبہ پیش آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اصل حکم الہی اور اصل وعدہ خداوندی صرف اس قدر تھا اور اس کے علاوہ نبی کی دلی تمنا اور آرزو تھی جو اس کے ساتھ مل گئی تھی کوئی خبر اور پیشینگوئی نہ تھی، اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے اصل وعدہ اور اصل حکم کو نبی کی طبعی آرزو سے جدا اور الگ کر دیتا ہے تاکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں اس سے اللہ کی بات کی مضبوطی ثابت

ہو جاتی ہے کہ وہ ہو پوری ہو اور بلاشبہ اللہ کی بات ضروری پوری ہو کر رہتی ہے البتہ نبی کی تمنا اور دلی آرزو کبھی پوری نہیں ہوتی اور اس سے پیغمبری میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اللہ نے پیغمبروں کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ پیغمبر باقتضاء بشریت اپنے دل سے کچھ خیال باندھ لیتے ہیں اور وہ کبھی کبھی پورا نہیں ہوتا۔ پیغمبر کے ہر خیال اور آرزو کا پورا ہونا ضروری نہیں ہاں یہ ناممکن اور محال ہے کہ نبی کسی چیز کی خبر دے اور وہ غلط نکلے۔ خبر اور چیز ہے اور خیال اور آرزو اور چیز ہے آنحضرت ﷺ کی آرزو تو یہ تھی کہ سب ایمان لے آئیں مگر یہ آرزو پوری نہیں ہوئی ﴿وَمَا آتَاكُمُ النَّاسُ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ آپ کی دلی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ ابوطالب ایمان لے آئیں مگر پوری نہیں ہوئی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ رہا یہ امر کہ اس صورت میں القا کی نسبت شیطان کی طرف کیوں کی گئی۔ سو جاننا چاہئے کہ اس آیت میں القا کی نسبت شیطان کی طرف ویسی ہے جیسا کہ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا السَّيْئَةَ﴾ میں انشاء (بھلا دینے) کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے اور سہو و نسیان نہ عصمت کے منافی ہے نہ نبوت کے منافی ہے۔ انبیاء سے بمقتضائے بشریت کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو ادب خداوندی کی بنا پر اس کو شیطان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ یہ تمام کلام حضرت شاہ عبدالقادر ہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے۔ جو اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم حقیقت رقم سے موضح القرآن میں نکلا ہے اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ ہلوی قدس اللہ سرہ نے بھی اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔

مترجم گوید مثلاً آنحضرت ﷺ بخواب دیدند کہ ہجرت کردہ اندر زمینے کہ نخل بسیار دارد پس وہم بجانب یمامہ و ہجر رفت در نفس الامر مدینہ بود۔ و مثلاً آنحضرت ﷺ بخواب دیدند کہ ہجرت کردہ اندر و حلق و قصری کنند پس وہم آمد کہ در ہاں سال این معنی واقع شود در نفس الامر بعد از سال ہائے چند متحقق شد و در امثال این صورت امتحان مخلصان و منافقان در میان می آید۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

یعنی آنحضرت ﷺ نے ہجرت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ نے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے کہ جہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں آپ کو خیال آیا کہ عجب نہیں کہ وہ سرزمین ہجریا یمامہ ہو۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بستی مدینہ ہے جس قدر وحی آسانی تھی وہ حق تھی اس میں سر موافقت نہیں ہوا۔ البتہ آپ ﷺ کے خیال اور وہم و گمان میں فرق نکلا اور پورا نہ ہوا اور آپ ﷺ نے ہجر اور یمامہ کی ہابت جو خیال فرمایا تھا وہ بھی غلط نہ تھا کیونکہ جو خواب آپ ﷺ کو دکھلایا گیا تھا اس میں کسی بستی کی تعیین نہ تھی۔ صرف اس قدر تھا کہ آپ ﷺ نے ایسی بستی کی طرف ہجرت کی جہاں کھجور کے درخت بکثرت ہیں چونکہ ہجر اور یمامہ میں بھی بکثرت کھجور کے درخت تھے اس لیے آپ کا خیال اس طرح گیا کہ شاید وہ بستی ہجریا یمامہ ہو بعد میں یہ نکلا کہ وہ بستی مدینہ منورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات میں کبھی فرق نہیں نکلتا اور نہ کھل سکتا ہے۔ البتہ نبی کے طبعی خیال اور دلی آرزو میں بایں معنی فرق کھل سکتا ہے کہ پوری نہ ہو اور اگر نبی کی کوئی آرزو پوری نہ ہوتا اس سے نبوت میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ نبی بمقتضائے بشریت کبھی کوئی آرزو کرتا ہے مگر کسی حکمت غیبی سے وہ پوری نہیں ہوتی تو یہ نبوت کے منافی نہیں۔ ابتدا میں اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہوا وہ مجمل تھا اور اجمالی کی وجہ سے متعدد معانی کا اس میں احتمال تھا اللہ کی

طرف سے کوئی تیسری نہ تھی۔ ایسے مجمل اور محتمل وعدہ میں نبی کا خیال اور اس کی آرزو کسی ایک معنی کی طرف چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے بتلا دیتے ہیں کہ اس مجمل اور محتمل سے ہماری مراد فلاں معنی ہیں۔ سو یہ نہ کوئی خطا ہے اور نہ کوئی غلطی ہے اور نبوت اور عصمت کے منافی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تمنا سے پہلے معنی یعنی پڑھنے کے معنی مراد لیے جائیں اور القا سے باعتبار معنی کے القا مراد ہو تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جسکو سب سے پہلے ہم نے جمہور مفسرین سے نقل کیا اور اگر تمنا سے آرزو اور دلی خواہش کے معنی مراد ہوں تو آیت کی وہ تفسیر ہوگی جو ہم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی اور یہ دوسری تفسیر تھی اور یہاں ایک تیسری تفسیر بھی ہے وہ یہ ہے۔

تیسری تفسیر

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں تمنی سے اپنی قوم کے ایمان کی حرص اور تمنا مراد ہے یعنی ہر نبی اپنی قوم کے ایمان اور ہدایت کی تمنا کرتا ہے مگر شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان شبہات کا ازالہ فرمادیتے ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں علماء کا دوسرا گروہ:..... ابتدا کلام میں ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ قصہ غرانیق علی کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو اس قصہ کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیتا ہے جمہور کا یہی مسلک ہے اور گزشتہ تین تفسیریں اسی قول پر مبنی تھیں جو گزر گئیں دوسرا گروہ علماء کا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ قصہ اگرچہ پورا صحیح نہیں مگر بالکل باطل اور بے اصل بھی نہیں بلکہ فی الجملہ ثبوت رکھتا ہے۔ حافظ مستقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان اسی طرف ہے اس لیے کہ یہ قصہ متعدد اسانید سے منقول ہے اگرچہ ان میں سے بعض روایتیں مرسل ہیں اور بعض منقطع ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی کچھ نہ کچھ اصل ہے اس گروہ کے نزدیک بھی آیت ہذا کی تفسیر میں مختلف اقوال ہو گئے ہیں جن کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے پھر اخیر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی درجہ میں اس قصہ کو ثابت مانا جائے تو بر تقدیر ثبوت آیت کی تفسیر میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو وہاں بشکل انسان شیطان بھی حاضر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے ﴿مَنْوَا الْعَالِقَةَ الْأَخْرَى﴾ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت سکوت فرمایا اس لیے کہ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے شیطان نے آپ کے اس وقفہ کو غنیمت اور فرصت جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آواز ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے متصل ان الفاظ کو یعنی تلك الغرانیق العلیٰ کو پڑھ دیا۔ نیز قریش کا یہ طریقہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو بہت شور و غل مچاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کسی کو سنائی نہ دے۔ پس اسکی حالت میں شیطان نے آپ کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھ دیئے جو کفار اور مشرکین شیطان کے قریب تھے انہوں نے ان الفاظ کو سنا اور گمان کیا کہ یہ الفاظ حضور ہی کے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا ہے مشرکین ان الفاظ کو سن کر خوش ہو گئے

● قال الامام القرطبي واما الماخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لوصح - الى قوله - وهذا التاويل احسن ما قبل في هذا - (قرطبي: ۸۲/۱۲)

کہ آج تو ہمارے جوں کی تعریف کی گئی اور تمام مکہ میں اس کو مشہور کر دیا اور شیطان کی یہ آواز صرف ان چند کفار نے سنی جو شیطان کے قریب تھے باقی مسلمانوں نے صرف اسی قدر سنا جو آپ ﷺ نے ان کو پڑھ کر سنایا اس کے سوا کچھ نہیں سنا۔ مشرکین کی مشہور کردہ خبر کو جب مسلمانوں نے سنا تو تعجب اور حیرت میں پڑ گئے کہ ہم نے تو یہ الفاظ حضور ﷺ کی زبان سے نہیں سنے اور آنحضرت ﷺ کو جب اس شہرت کا علم ہوا کہ مکہ میں آپ ﷺ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آج آپ ﷺ نے اس طرح پڑھا ہے تو آپ ﷺ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کیں کہ اے نبی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے آپ ﷺ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے خدا کی طرف سے کوئی بات بیان کی تو شیطان نے موقع پا کر وحی الہی کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات ملادی اور اپنی جانب سے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر دے مگر شیطان کا یہ فتنہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے جب کبھی ایسا فتنہ پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس القا شیطانی کی نیست و نابود کر دیتا ہے یعنی اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ اتنا حصہ القا شیطانی ہے اور اتنا حصہ وحی ربانی اور القا آسمانی ہے پس اس طرح وحی ربانی۔ القا شیطانی سے جدا اور ممتاز ہو جاتی ہے اور دونوں کا فرق لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے اور اس وقتی خلط ملط اور عارضی آمیزش سے جو اشتباہ ہوا تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ (دیکھو تفسیر مظہری ۳۳۹/۶: ۱)

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے جب مجلس میں سورہ نجم پڑھی تو شیطان نے موقع پا کر آپ کی آواز میں آواز ملا کر اس قسم کا کلام ان مشرکین کے کانوں میں ڈالا جو اسکے قریب تھے جس سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ کلام بھی آنحضرت ﷺ کی زبان سے نکلا ہے حالانکہ نفس الامر میں ایسا نہ تھا بلکہ وہ شیطان کی کاری گری تھی۔ اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اس قسم کے جھوٹ کے لئے موقع کا متلاشی رہتا ہے اور انسان کی صورت میں ظاہر ہو کر کفار کی مجالس میں حاضر ہوتا ہے۔ اور ان کو مشورے دیتا ہے۔ مثلاً مشرکین دارالندوہ میں حضور پر نور ﷺ کے قتل کے مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو شیطان شیخ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کو مشورہ دیا۔

اور اسی طرح جب قریش جنگ بدر میں جانے کے ارادہ کر رہے تھے تو اس موقع پر شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کو غلبہ اور کامیابی کا اطمینان دلایا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَأَذِّنْ لَهُمُ السَّيْطَانَ أَخْتَهُمْ وَقَالَ لَا خَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئْتَانِ تَكْصُ عَلَىٰ عِقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ﴾۔ تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ﷺ کی مجلس میں آپ کی قراءت کے وقت شیطان کسی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا ہو اور وہاں بیٹھ کر یہ الفاظ پڑھے ہوں۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۹۰/۳۔

● قال القاضي ثناء الله الفاني فتى رحمه الله قال بعضهم ان الرسول لم يقرأه ولا سمع منه اصحابه منه اصحابه ولكن الشيطان الشيطان القى ذلك بين قراءته فى اسماع المشركين فظن المشركون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه او جرى على لسانه... وهو يخل بالوثوق بالقرآن. قلنا قد تكفل الله الوثوق بقوله فينسخ الله ما يلقى الشيطان اى يبطله ويظهر على الناس انه من القاء الشيطان ثم يحكم الله اياته اى يشبهه ويحفظها من لحوق الزيادة من الشيطان (كذا فى التفسير المظهرى: ۳۳۹/۶)

غرض یہ کہ یہ الفاظ حضور پر نور ﷺ نے ہرگز اپنی زبان مبارک سے نہیں پڑھے بلکہ حضور ﷺ کو تو اس کا علم بلکہ تصور بھی نہ تھا شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیئے جن کو کفار نے سن کر مشہور کر دیا جو فتنہ کا سبب بن گیا۔ آنحضرت ﷺ کو جب اس خبر کا علم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کہ یہ سب القا شیطان تھا وحی ربانی نہ تھی اور بتلا دیا کہ ہماری یہ قدیم عادت ہے کہ ہم شیطان کو اسی قسم کے القا پر اول قدرت دیتے ہیں اور بعد میں اس کا ازالہ کر دیتے ہیں اور ہمارا مقصود اس سے ایک قسم کا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے جس سے سچے اور کچے ایمان والوں اور بذبذب اور کچے ایمان والوں کا حال ظاہر کر دیا جاتا ہے لہذا اے نبی آپ ﷺ اس سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ حضرات اہل علم تفسیر قرطبی: ۸۲/۱۲۔ اور احکام القرآن لابن العربی: ۲۹۱/۳۔ اور احکام القرآن للجصاص: ۲۳/۳ اور حاشیہ شیخ زادہ^۱ علی تفسیر البیضاوی: ۳۸۹/۳ ضرور دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں علما کے دو مسلک ہیں ایک مسلک تو جمہور علما کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ مذکورہ بالکل باطل ہے، اول کی تین تفسیریں اس مسلک پر مبنی ہیں۔ اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ یہ قصہ بالکل بے اصل نہیں بلکہ فی الجملہ کسی درجہ میں کچھ اصلیت اور ثبوت رکھتا ہے۔ اس دوسرے مسلک کی بنا پر صرف ایک تفسیر ہے جس کو قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان سے ذکر کیا کہ اگر بالفرض والتقدیر کثرت طرق اور اسانید پر نظر کر کے اس واقعہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو پھر آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے جو ہم ان حضرات سے نقل کر چکے ہیں اس تفسیر سے اگرچہ پورے اشکالات دور نہ ہوں گے مگر ان شاء اللہ اکثر اشکالات تو ضرور دور ہو جائیں گے اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر اس قصہ کو کسی درجہ میں ثابت مان لیا جائے تو آیت کی اس طرح تفسیر کی جائے تاکہ کوئی اشکال لازم نہ آئے۔

دوسری اور تیسری تفسیر

جن لوگوں نے اس قصہ کو بدرجہ مجبوری کسی درجہ میں ثابت مانا تو بعض نے اس قصہ کی یہ تاویل کی ہے کہ غرائق علی سے ملائکہ مقررین مراد ہیں۔ بت مراد نہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں حرف استفہام مقدر ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے قریش کیا یہ غرائق جو تمہارے نزدیک بڑے عالی مرتبہ ہیں کیا ان سے کسی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے ہرگز نہیں، مگر یہ دونوں قول سراسر تکلف ہیں جن سے قلب مطمئن نہیں ہوتا (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

تمتہ بیان سابق

اب اس کے بعد آئندہ آیات بیان سابق کا تہہ ہیں جن میں یہ بتلاتے ہیں کہ کفار مجاہدین اور معاجزین ہمیشہ

● قال البیضاوی وهو (ای ماروی عن قصة الغرائق) مردود عند المحققین وان صح فابتلا بہتمیز بہ الثابت علی الایمان من المتزلزل فیہ وقال ابن الشیخ والظاهر ان مبنی الصحۃ ان یتکلم بہ الشیطان عند سکونہ علیہ السلام بعد قوله هو متلو الفایقۃ الالحزی فانہ اقرب الاحتمالات المذكورة الی الصحۃ فیکون المعنی ما من رسول ولانی قبلک الامکان الشیطان ان یلقی فی قراءتہم مثل ما لقی فی قراءتک عند ماتنیت فلا تہتم لذلك فاننا نجعل ذلك لاضلال قوم وھنۃ اخرین من الثابت علی الایمان والمتزلزل فیہ انتہی کلام شیخ زادہ حاشیہ البیضاوی۔

آپ ﷺ کی نبوت و رسالت میں شک کرتے رہیں گے اور آپ سے مجاہدہ کرتے رہیں گے اور ابطال آیات کی سعی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے یا ان کو موت آجائے اس لیے فرماتے ہیں اور ہمیشہ پڑے رہیں گے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے قرآن کی طرف سے یا القاشیطانی کی وجہ سے شک ۱ اور شبہ ہی میں یا ہمیشہ جدال و خصام میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے ان پرناگہانی قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ یعنی ان پر موت آجائے یا آپ اپنے ان پر ایک منحوس دن کی آنت "منحوس دن" سے جنگ بدر کا دن مراد ہے یا قحط کا زمانہ مراد ہے۔ "عقیم" اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ گویا کہ وہ دن بانجھ عورتوں کی طرح ہے جو کسی خیر اور بھلائی کو نہیں جنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ معاجزین اور معاندین اپنے کفر اور عناد اور جدال و خصام پر سختی سے جسے ہوئے ہیں۔ بغیر مشاہدہ عذاب کے کفر اور عناد سے باز نہ آئیں گے مگر اس وقت کا باز آنا نفع نہ دے گا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی آج تو بادشاہوں کو اپنی سلطنت اور بادشاہت کا دعویٰ ہے مگر اس روز سوائے خدا کی بادشاہت اور حکومت کے کسی کی حکومت کا ظاہری اور مجازی طور پر بھی نام و نشان نہ رہے گا۔ اور بادشاہ حقیقی کی حکومت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن وہ بادشاہ حقیقی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ ان دو فریق کے حق میں ہوگا۔ جن کی تفصیل آئندہ آیت میں ہے سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں آرام سے ہونگے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت و خواری کا عذاب ہوگا۔ اس روز لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جن تکبرین نے انبیاء کا مقابلہ کیا سو ان کے استکبار کے مقابلہ میں ان کو ذلت و خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ حق اور اہل حق کے ذلیل کرنے والے اس دن ذلیل اور رسوا ہونگے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں، پھر مارے گئے یا مر گئے پھر البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿۱۰﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا البتہ پہنچائے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینا۔ البتہ پہنچا دے گا ان کو ایک جگہ جس کو پسند کریں گے۔ اور اللہ سب جانتا ہے

حَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ ذٰلِكَ ؕ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِغْلٍ مَا عُوِّقَبَ بِهِ ثُمَّ يُغْيِ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ

عقل والا فریقین کے اور جس نے بدل لیا بیساکہ اس کو دکھ دیا تھا پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ ۲۔ چٹک اللہ عقل والا۔ یہ سن چکے! اور جس نے بدل دیا جیسا اس سے کیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے، تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ۔ چٹک اللہ فلاسوفین کا ہمام پہلے بتایا تھا یہاں ان میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ یعنی جو لوگ خدا کے راستہ میں گمراہ چھوڑ کر کل کھڑے ہوئے =

● اشارہ اس طرف ہے کہ میں نے اسے دوستی آتے ہیں ایک شک اور شبہ کے اور دوسرے معنی مراد اور جدال کے یعنی مجاہد اور خاصیت کے آتے ہیں۔ آیت میں برستی صحیح اور درست ہے۔ (واللہ اعلم)

اللَّهُ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴿۱۰﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَجِّعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَجِّعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ

درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ اور اللہ درگزر کرتا ہے بخشتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ پیشانتا (داخل کرتا) ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ

سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط اور اللہ سنتا ہے دیکھتا۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط، اور اللہ

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۱۲﴾

وہی ہے سب سے اوپر بڑا حق

وہی ہے اوپر بڑا۔

بشارت مہاجرین و مجاہدین و نعمائے آخرت و وعدہ فتح و نصرت

و تشبیہ برکمال قدرت و حکمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... إِلَى... وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

= خواہ وہ لڑائی میں شہید ہوں یا طبعی موت سے مریں دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی غاص مہمانی ہوگی۔ کھانا پینا، رہنا سہنا سب ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوں گے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کن لوگوں نے غاص اس کے راستہ میں اپنا گھر بار ترک کیا ہے۔ ایسے مہاجرین و مجاہدین کی فروگزاشتوں پر حق تعالیٰ عمل کرے گا۔ اور شان عفو سے کام لے گا یا "عظیم" و "عظیم" کی صفات اس عرض سے ذکر کریں کہ اللہ سب کو جانتا ہے ان کو بھی جنہوں نے ایسے مخلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا۔

۱۲ یعنی مظلوم اگر ظالم سے واجباً بدلہ لے لے۔ پھر از سر نو ظالم اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھہر گیا۔ حق تعالیٰ پھر مدد کرے گا جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مظلوم کی آخر حیات کرتا ہے۔ وَاقْتَرَىٰ ذَلْعُقَةَ الْعُظْلُمِ فَإِنَّهُمْ لَيَسَّ بَيْنَهُمَا وَيَبِينُ اللَّهُ جِجَابًا۔

بڑس از آو مظلوماں کہ ہنگام دعا کرد

ناجاہت از در حق بہر استقبال می آید

۱۳ یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو و درگزر کی عادت سیکھیں۔ ہر وقت بدلہ لینے کے درپے نہ ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: "یعنی واجباً بدلہ لینے والے کو خدا عذاب نہیں کرتا اگرچہ بدلہ لینا بہتر تھا" بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے بدلہ لیا کافروں کی ایذا کا۔ "امہ" و "احزاب" میں زیادتی کرنے کو آئے۔ پھر اللہ نے پوری مدد کی۔"

۱۴ یعنی وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ رات دن کالٹ پلٹ کر اور گھٹنا باز جانا اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے تصرف سے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ پھر زیادہ اس پر قادر نہیں کہ ایک مظلوم قوم یا شخص کو امداد دے کہ ظالموں کے پنجہ سے نکال دے بلکہ ان پر غالب دستا کر دے۔ پہلے مسلمان مہاجرین کا ذکر تھا اس آیت میں اشارہ فرما دیا کہ مغرب حالات رات دن کی طرح پلٹا کھانے والے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لے لیتا ہے اسی طرح کفر کی سرزمین کو اسلام کی آغوش میں داخل کر دے گا۔

۱۵ یعنی مظلوم کی فریاد سنتا اور ظالم کے کڑوت ویگھتا ہے۔

۱۶ یعنی اللہ کے سوا ایسے عظیم الشان اقدامات اور کس سے ہو سکتے ہیں۔ واقع میں صحیح اور سچا خدا تو وہی ایک ہے باقی اس کو چھوڑ کر خدائی کے جو دوسرے ہاتھ پھیلاتے گئے ہیں سب غلط جھوٹ اور باطل ہیں۔ اسی کو خدا کہنا اور معبود بنانا چاہیے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے اور یہ شان ہالافتاق اسی ایک اللہ کی ہے۔

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں عام مومنین صالحین کی فضیلت بیان فرمائی ان آیات میں خاص مہاجرین و مجاہدین کی فضیلت بیان فرماتے ہیں آیت مذکورہ بالا ﴿اِنَّ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلْمًاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهٖمْ لَقَدِيْرٌۭ﴾ میں مہاجرین کو جہاد کی اجازت اور فتح و نصرت کی بشارت سناتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان مہاجرین کی ضرورت مدد گے اس لیے کہ یہ مظلوم ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں کو چاہئے کہ ان مہاجرین کی بے سرو سامانی کی طرف نظر نہ کریں بلکہ اللہ کی قدرت کی طرف نظر کریں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے جیسا کہ وہ گزشتہ آیت میں بتلا چکا ہے۔ ﴿وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهٖمْ لَقَدِيْرٌۭ﴾۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور خدا کے لیے اپنے اہل و عیال کو اور خویش و اقارب کو اور اپنے گھر کو اور وطن کو چھوڑا جن کا ذکر گزشتہ آیت۔ ﴿الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ میں ہو چکا ہے پھر وہ لوگ جہاد میں قتل اور شہید ہوئے یا ویسے ہی اپنی موت سے مر گئے بیشک اللہ تعالیٰ ان کو مترکہ اموال کے بدلہ میں ایک عمدہ رزق دیگا اور بیشک اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے وہ ہر جگہ بہتر سے بہتر روزی دینے پر قادر ہے اور مترکہ مکانات کے بدلہ میں البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مقام پر پہنچا دے گا جس کو یہ لوگ نہایت پسند کریں گے اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہ گزری ہوں گی اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں کتنی مشقت برداشت کی اور وہ بڑا بردبار ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا یہ بات ❶ تو ہوگئی اب دوسری سنو اور وہ یہ ہے کہ جس مظلوم نے ظالم سے اپنا بدلہ لے لیا بمقدور اس کے کہ جتنی اس پر تعدی اور زیادتی کی گئی تھی کہ صرف اس قدر بدلہ لیا کہ جس قدر اس پر ظلم اور زیادتی کی گئی تھی یعنی اس مظلوم نے اپنا واجب بدلہ لیا۔ بدلہ لینے میں اس نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی اس طرح دونوں برابر ہو گئے پھر اس مظلوم پر اس ظالم دشمن کی طرف سے از سر نو دوبارہ زیادتی کی گئی یعنی وہ ظالم پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہ آیا اور دوبارہ اس نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرورت مدد کریگا اور اب کی بار ظالم کو گزشتہ کی طرح مہلت نہ دے گا اس لیے کہ یہ مظلوم پہلی بار بھی مظلوم تھا اور اب دوبارہ پھر مظلوم ہوا۔ اور اس نے انتقام لینے میں کوئی ظلم اور زیادتی نہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرورت مدد کرے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ ظالم سراسٹھانے کے قابل نہ رہے گا

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے یعنی مظلوم کو ظالم سے انتقام لینے کی جو اجازت دی گئی تھی اس میں مماثلت کی قید تھی لیکن بعض اوقات باوجود حتی الامکان کوشش کے انتقام میں مماثلت نہیں رہتی بلکہ سہوا اور نسیاناً کچھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے ایسی غفلت پر اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں اور نہ اس کی وجہ سے وعدہ نصرت میں کوئی خلل پڑتا ہے ایسی کوتاہی معاف ہے۔

یہ مظلوم کی مدد اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور منجملہ اس کی قدرت کے یہ ہے کہ وہ رات کو دن ﴿قَالَ الزَّجَّاجُ اَيُّ اَلْمَرِّ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ اَنْحَاظِ الرَّوْعِدِ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا وَاَمَاتُوْا تَفْسِيْرٌ كَبِيْرٌۭ ۙ ۲۰۰۶۔ زجاج کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کر دی کہ خاص مہاجرین کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو ضرور پورا کریں گے خواہ وہ جہاد میں شہید ہوں یا اپنی موت سے مریں مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر بہتدہ و عذوف کی اور باجدا کلام کلام مستأنف ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو بہتدہ بتایا جائے اور خبر عذوف مانی جائے۔

میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے حالانکہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس وہ اپنی قدرت سے کسی کو غلبہ دیتا ہے اور کسی کو پست کرتا ہے پس اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بندوں میں سے جس کو چاہے زیر و زبر کرے اور بیشک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے وہ سب کی آوازیں سن سکتا ہے اور کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں۔ ظالم اور مظلوم سب اس کی نظروں کے سامنے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خدائے برحق ہی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت اور مشیت میں مزاحمت کر سکے اور یہ بے عقل جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہیں یعنی جن بتوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب غلط ہے وہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور اللہ وہی ہے جو بلند اور برتر ہے اور سب اس کے سامنے ذلیل اور حقیر ہیں وہ جس کو چاہے بلند کرے اور جس کو چاہے پست کرے یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ بتوں میں یہ قدرت کہاں ہے اور اللہ اس پر قادر ہے کہ حق کو بلند کرے اور باطل کو پست کرے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز فل بیشک اللہ جانتا ہے تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر صبح کو زمین ہو جاتی ہے سبز۔ بیشک اللہ چھپی تدبیریں جانتا ہے

خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَيْبُ الْحَمِيدُ ﴿۱۱﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ

چھپی تدبیریں خبردار ہے فل اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ وہی ہے بے پروا تعریفوں والا فل تو نے نہ دیکھا کہ خبردار۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اور اللہ وہی ہے بے پروا، سب خوبیوں سراہا۔ تو نے نہ دیکھا کہ

اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ

اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ اللہ نے بس میں دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی چلتی دریا میں اس کے حکم سے۔ اور تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ

تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَهُوَ الَّذِي

گرہڑے زمین پر مگر اس کے حکم سے بیشک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے فل اور اسی نے گرہڑے زمین پر، مگر اس کے حکم سے مقرر۔ اللہ لوگوں پر نرمی کرتا ہے مہربان۔ اور اسی نے

فل اسی طرح کفر کی خشک و دیران زمین کو اسلام کی بارش سے بہرہ دار بنا دے گا۔

فل وہی جانتا ہے کہ کس طرح بارش کے پانی سے بہرہ آگ آتا ہے۔ قدرت اندر ہی اندر ایسی تدبیر و تصرف کرتی ہے کہ خشک زمین پانی وغیرہ کے اجزا کو اپنے اندر جذب کر کے سرسبز و شاداب ہو جائے اسی طرح وہ اپنی مہربانی، لطیف تدبیر و تربیت، اور کمال خبرداری و آگاہی سے قلوب، بنی آدم کو فرض اسلام کا سینہ برسا کر سرسبز و شاداب بنا دے گا۔

فل یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزیں جب اسی کی ملوک و مملوک ہیں اور سب کو اس کی امتیاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں تو ان میں جس طرح چاہے تصرف اور اول بدل کرے کوئی مانع و مزاحم نہیں ہو سکتا۔ البتہ باوجود فحشاء تام اور اقتدار کامل کے کہ تادم ہی ہے جو سراہا حکمت و صلحت ہو۔ اس کے تمام افعال محمود ہیں اور اس کی ذات تمام طوبیوں اور صفات حمیدہ کی جامع ہے۔

أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۱۰﴾

تم کو جلا یا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا۔ بے شک انسان ناشکر ہے۔
تم کو جلا یا، پھر مارتا ہے، پھر جلا دے گا۔ بیشک انسان ناشکر ہے۔

بیان بعض دلائل کمال قدرت و حکمت بالغہ و کمال تسخیر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ... إِلَى... إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾

رہا:..... گزشتہ آیات کی طرح ان آیات میں بھی اپنی کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال تسخیر کے کچھ دلائل بیان کرتے ہیں جو کچھ دلائل قدرت بھی ہیں اور دلائل نعمت بھی۔

دلیل اول

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾

اے مخاطب تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زمین سرسبز اور تروتازہ ہو جاتی ہے یعنی ہر قسم کے نباتات اگاتی ہے بیشک اللہ بڑا مہربان ہے کہ اس نے بندوں کی زندگی کا سامان اگایا اور بیشک وہ خبردار ہے بندوں کا حال اور ان کی ضرورتوں کو خوب جانتا ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ یہ سارا کارخانہ اس کی مشیت سے چل رہا ہے جس میں کسی کا کچھ دخل نہیں۔ پس اس سے تم اس کی معرفت حاصل کرو۔

دلیل دوم

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے اور سب اسی کے قبضہ قدرت میں مقہور اور مسخر ہیں اور اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں اور اسی کے حرکت دینے سے متحرک ہیں اور اسی کے ساکن رکھنے سے ساکن ہیں اور بیشک اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں اور ہر شان میں اور ہر آن میں وہی مستحق حمد و ستائش ہے اسے اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور ان کو غلبہ دینا کیا مشکل ہے۔

دلیل سوم

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ﴾

= یعنی اس کو تمہاری یا کسی کی مہیاہ و مہی۔ محض شفقت و مہربانی دیکھو کہ کس طرح کئی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ پھر اسی نے اپنے دست قدرت سے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو اس فضا سے ہوائی میں ہدون کی فلابری گجے یا ستون کے قحام رکھا ہے جو اپنی جگہ سے ہچکچاہٹیں سرکتے۔ درندہ گرد اور عمارت تمہاری زمین کو پاش پاش کر دیتے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو یہ کرات یوں ہی اپنی جگہ قائم رہیں گے مجال نہیں کہ ایک انج سرک جائیں۔ "الایاد ذنوب" کا اشتہار محض اجابت قدرت کی تائید کے لیے ہے۔ یا شاید قیامت کے واقعہ کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم۔
فل ای طرح کفر و جہل سے جو لوہہ روحانی موت مرہی گئی، ایمان و معرفت کی روح سے اس کو زندہ کر دے گا۔
فل یعنی اتنے احسانات و انعامات دیکھ کر بھی اس کا حق نہیں مانتا، تم حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔

اے منکر توحید کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے کہ جس طرح چاہو اس میں تصرف کرو اور اس سے منافع حاصل کرو ایک ضعیف انسان کو اتنی بڑی زمین اور اس کی چیزوں میں تصرف کرنے کی قدرت آخر کس نے دی پس جس ذات نے اس کو راضی کو تمہارے بس میں کر دیا وہی تمہارا خدا ہے۔

دلیل چہارم

﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾

اور اس خدا نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہے یہ بھی اسکی نعمت ہے اور اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل پنجم

﴿وَيُؤَيِّسُكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالثَّائِبِينَ لَظُؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

اور منجملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ وہ آسمان جیسے عظیم کو تھامے ہوئے ہے اور زمین پر گرنے سے اس کو روکے ہوئے ہے اور اسی کی مشیت سے وہ اپنے مقام پر قائم ہے زمین پر گرتا نہیں مگر یہ کہ اس کا حکم ہو جائے تو فوراً گر پڑے اور بندے ہلاک ہو جائیں۔ دیکھو یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ بیشک اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ قیامت کے دن یہ زمین و آسمان سب لپیٹ دیئے جائیں گے۔

دلیل ششم

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾

اور وہ ہے کہ جس نے تم کو زندگی بخشی اور عدم کے بعد تم کو وجود عطا کیا اور تم میں جان ڈالی پھر جب تمہاری اجل آجائے گی تو تم کو موت دیگا اور دن رات تم اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ اس عالم میں اب کوئی آ رہا ہے۔ اور کوئی جا رہا ہے پھر قیامت میں تم سب کو جزا سزا کے لیے زندہ کریگا پس سمجھ لو کہ وہ موت اور حیات اور وجود اور عدم کا مالک ہے پس اس کی قدرت پر نظر کرو اور جہالت اور حماقت سے قیامت کا انکار نہ کرو۔ بیشک انسان بڑا ناشکر ہے کہ اس کو اس قدر کثیر نعمتیں دی ہیں مگر وہ ہماری ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا اور ہمارا احسان نہیں مانتا اور ہماری الوہیت اور وحدانیت کا قائل نہیں ہوتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ

ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں بندگی ہو چاہیے تجھ سے جھگڑانہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف ہرگز نہ کوہم نے ٹھہرا دی ہے ایک راہ بندگی کی، کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں بندگی ہو چاہیے تجھ سے جھگڑانہ کریں اس کام میں اور تو بلائے جا اپنے رب کی طرف

إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٧﴾ اللَّهُ

بیشک تو ہے سیدمی راہ پر سوجھ والا اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ

پسک تو ہے سیدھی راہ سوچا۔ اور اگر جھگڑنے لگیں تو تو کہہ، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ

يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۶۹﴾ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا

فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی فلا کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو چکوتی کریگا تم میں قیامت کے دن، جس چیز میں تم کئی راہ تھے۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ

کچھ ہے آسمان اور زمین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ اللہ پر آسان ہے فلا اور پوجتے ہیں کچھ ہے آسمان و زمین میں۔ یہ ہے لکھا کتاب میں۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور پوجتے ہیں

كُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

اللہ کے سوا اس چیز کو جس کی سند نہیں اتاری اس نے اور جس کی خبر نہیں ان کو فلا اور بے انصافوں کا کوئی نہیں اللہ کے سوا، جس کی سند نہیں اتاری اس نے اور جس کی خبر نہیں ان کو۔ اور بے انصافوں کا کوئی نہیں

نَصِيرٌ ﴿۷۱﴾ وَإِذَا تُعَلِّمُهُمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط

مددگار فلا اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بری شکل مددگار اور جب سنائیے ان کو ہماری آیتیں صاف، تو پہچانے منکروں کے منہ کی بری شکل۔

يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأَنْبِيئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ ط

زودیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں فلا تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر

فلا تمام انبیاء اسول دین میں متفق رہے ہیں۔ البتہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں۔ جن کے موافق وہ ایسی خدا کی عبادت بجالاتی رہیں۔ اس امت محمدی کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی لیکن اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ بجز اللہ کے کبھی کسی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ اس لیے تو حید وغیرہ کے ان متفق علیہ کاموں میں جھگڑا کرنا کسی کو کسی حال زیبا نہیں۔ جب ایسی کھلی ہوئی چیز میں بھی جھگڑیں نکالی جائیں تو آپ کچھ پروا نہ کریں۔ آپ جس سیدھی راہ پر قائم ہیں لوگوں کو اسی طرف جلاتے رہیے۔ اور خواہ غواہ کے جھگڑے نکالنے والوں کا معاملہ خدا سے داد کے سپرد کیجئے۔ وہ خود ان کی تمام حرکات سے واقف ہے۔ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا عملی فیصلہ کر دے گا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے ان کی فکر میں زیادہ دردمندی نہ اٹھائیں۔ ایسے ضدی معاندین کا علاج خدا کے پاس ہے۔

(تنبیہ) ﴿فَلَا يَنْتَهِ عَنكَ فِي الْأَمْرِ﴾ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جدا گانہ دستور العمل مقرر کیا ہے، پھر اس

تفسیر کی امت کے لیے نئی شریعت آئی تو جھگڑنے کی کیا بات ہے۔ بعض مفسرین نے "متشكك" کے معنی ذبح و قربانی کے لیے ہیں، مگر اقرب وہی ہے جو سزا مہمحقق قدس اللہ روحہ نے اختیار فرمایا۔ واللہ اعلم۔

فلا یعنی کچھ ان کے اعمال پر منحصر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے اور بعض مصالح اور محنتوں کی بناء پر اسی علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظہ میں اور بنی آدم کے تمام اعمال ان کے اعمال اناسوں میں لکھ بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے موافق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اور اتنی جیشمار ہیروں کا ایک ٹیکہ جانا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کچھ تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے۔

فلا محض باپ دادوں کی کوراہ تقلید میں ایسا کرتے ہیں، کوئی عقلی یا عقلی دلیل نہیں رکھتے۔

نزدیک ہوتے ہیں کہ دوڑ پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ تو کہہ، میں تم کو بتاؤں ایک چیز اس سے بری

النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبئس المصيرُ ﴿۱۱﴾

وہ آگ ہے اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ

وہ آگ ہے۔ اس کا وعدہ دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔ اور بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ۔

تہدید مجاہدین در بارہ احکام شریعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا... إِلَى... وَبئس المصيرُ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا، اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ قرونِ ماضیہ میں ہر امت کو ایک خاص شریعت عطا کی گئی جو اس زمانے کے مناسب تھی اور اب اخیر میں آپ کو یہ شریعت عطا کی گئی تمام شریعتیں اپنے اپنے وقت میں حق تھیں اور واجب الاتباع تھیں اب اخیر زمانہ میں یہ شریعت کاملہ ہے جو آخری شریعت ہے سب پر اس کا اتباع واجب ہے کسی کو اس میں مجادلہ اور منازعت کا حق نہیں چنانچہ فرماتے ہیں، ہر امت کے لئے ہم نے ایک شریعت اور بندگی کی ایک راہ مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی پس لوگوں کو چاہئے کہ دین کی کسی بات میں آپ سے جھگڑانہ کریں اور طمع میں نہ پڑیں کہ آپ ﷺ کو اپنی طرف کھینچ لیں اور اپنی جگہ سے آپ ﷺ کو پھلسادیں بلکہ چاہئے کہ آپ کی شریعت کی پیروی کریں اور آپ ﷺ ان کی منازعت کی طرف التفات نہ کریں۔ آپ ﷺ حق پر ہیں اور آپ ﷺ سے منازعت کرنے والے باطل پر ہیں۔ پس آپ ﷺ اپنے حق پر قائم رہئے اور اسی پر جمے رہئے اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے دین کی طرف ملاحظت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہیں۔

اور ان کی منازعت کی طرف التفات نہ کیجئے، بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں جس میں کسی طرح کی کجی نہیں توحید اور اصول دین میں تمام انبیاء متفق رہے، البتہ ہر امت کے لیے عبادت اور بندگی کے طریقے بدلتے رہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص شریعت عطا کی ہے جس کی پیروی قیامت تک سب پر لازم ہے لیکن اصول دین ہمیشہ ایک ہی رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور یہی سیدھی راہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور آپ ﷺ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں پھر یہ لوگ آپ ﷺ سے کیوں جھگڑا لگاتے ہیں۔ توحید تو ایک مسلم امر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں اور اس کا حق ہونا روز روشن کی طرف واضح ہے اور اگر باوجود اس کے وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ﷺ ان کے جواب میں فقط

= فرما سب سے بڑا علم اور بے انصافی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے۔ سو ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے شرابہ مصیبت ہونے پر کچھ کام نہ آئیں گے اور کوئی اس وقت مدد کر سکے گا۔

فہ یعنی قرآن کی آیتیں (جو توحید وغیرہ کے صاف بیانات پر مشتمل ہیں) سن کر کفار و مشرکین کے چہرے بگڑ جاتے اور مارے ناخوشی کے تھریاں ہل ہل ہاتی ہیں۔ حتیٰ کہ شدتِ غیظ و غضب سے ہاگ ہو کر پابستہ ہیں کہ آیاتِ مانعہ والوں پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ بعض اوقات کربھی گزرتے ہیں۔

فہ یعنی تمہارے اس غیظ و غضب اور ناگواری سے بڑھ کر جو آیاتِ اللہ کے بڑھے جانے پر پیدا ہوتی ہے ایک سخت بری ناگوار چیز اور ہے جس پر کسی طرح صبری نہ کر سکو گے اور وہ دروغ کی آگ ہے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے۔ دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کہ کون سا صحیح کھونٹ پیمانہ کو نسبتاً آسان ہو گا۔

اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دیکھا اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہو اس روز تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ”منسک“ سے شریعت اور منہاج یعنی طریقہ عبادت کے معنی مراد ہیں لفظ منسک منسک سے ماخوذ ہے جس کے معنی عبادت کے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ منسک سے ذبح اور قربانی کے معنی مراد ہیں مگر راجح قول یہ ہے کہ منسک سے شریعت اور مطلق طریقہ عبادت مراد ہے جس کے عموم میں ذبائح بھی داخل ہیں۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۲۰۳ اور روح المعانی: ۱۷۱/۱۷۸)

اب آئندہ آیات میں اثبات توحید اور ابطال شرک کے لیے اپنے کمال علم کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا علم آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو محیط ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے تحقیق یہ یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا جانا اور از روئے علم انکا احاطہ کرنا اور لوح محفوظ میں انکا ثبت کرنا اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ اللہ کا علم اور اس کی قدرت غیر محدود تھا ہی بالفعل ہے وہاں کسی دقت اور مشقت کا کوئی امکان ہی نہیں اب آگے مشرکین کی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ بے دلیل ان کو پوجتے ہیں اور اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی بابت ان کو کوئی علم نہیں۔ یعنی محض جہالت کی بناء پر ان کی عبادت کرتے ہیں کسی عقلی یا نقلی دلیل کی بناء پر نہیں کرتے غرض یہ کہ جن بتوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے۔

اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ جو قیامت کے دن ان کو عذاب سے بچا سکے یا چھڑا سکے اور ان ظالموں کے ظلم اور عناد کا حال یہ ہے کہ جب ان پر ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اس کی الوہیت اور وحدانیت کی روشن دلیلیں ہوتی ہیں تو اسے دیکھنے والے تو اس وقت ان کافروں میں ناگواری کو اچھی طرح پہچان لے گا کہ اس قسم کی آیات پیمانہ کو سنتے ہی انکے تیور بدل جاتے ہیں اور ناگواری اور ترش روئی سے بڑبڑانے لگتے ہیں اور کمال نفرت سے حال یہ ہوتا ہے کہ قریب ہوتا ہے ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں یعنی غیظ و غضب میں آکر اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر حملہ کر دیں اور یہی حالت ان کی جہالت کی واضح دلیل ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بری اور ناگوار چیز کی خبر نہ دوں۔ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے تو اس قرآن سے کیا ناخوش ہوتے ہو۔ ناگواری اور ناخوشی کی چیز تو وہ آگ ہے جو تمہارے لیے مہیا ہے اس ناگواری کی کچھ فکر کرو اور سوچو کہ یہ قرآن تمہارے حق میں زیادہ برا ہے یا وہ آگ زیادہ بری ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا

اے لوگو! ایک مثل کہی ہے جو اس پر کان رکھو۔ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے۔ لوگو! ایک کہادت کہی ہے اس کو کان رکھو۔ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، ہرگز نہ بنا سکیں گے۔

ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْأَلْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۖ ضَعُفَ

ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی چھڑا نہ سکیں وہ اس سے بڑا ہے۔ ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہوں۔ اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی، چھڑا نہ سکیں وہ اس سے۔ بڑا ہے۔

الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۗ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۱۱

چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔ اللہ چھانٹ لیتا ہے۔ چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ اللہ کی قدر نہیں سمجھی جیسی اس کی قدر ہے۔ بیشک اللہ زور آور ہے زبردست۔ اللہ چھانٹ لیتا ہے۔

مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝۱۲

فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے۔ فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے جو ان کے آگے ہے۔

وَمَا خَلَقَهُمْ ۖ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝۱۳

اور جو کچھ ان کے پیچھے اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔

اور جو ان کے پیچھے۔ اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔

۱۱۔ یہ توحید کے مقابلہ میں شرک کی شاعت و رُجح ظاہر کرنے کے لیے مثال بیان فرمائی جسے کان لگا کر سننا اور غور و فکر سے سمجھنا چاہیے تاکہ ایسی ربیک و ذلیل حرکت سے باز رہو۔

۱۲۔ یعنی مکھی بہت ہی ادنیٰ اور حقیر جانور ہے۔ جن چیزوں میں اتنی بھی قدرت نہیں کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں، یا مکھی ان کے جودھاوے وغیرہ میں سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے واپس لے سکیں ان کو "خالق السموات والارضین" کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کرسی پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی، حماقت اور شرمناک گستاخی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مکھی بھی کمزور مکھی سے زیادہ ان کے بت کمزور اور بتوں سے بڑھ کر ان کا پونے والا کمزور ہے جس نے ایسی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود و حاجت روا بنا لیا۔

۱۳۔ سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے۔ کیا اللہ کی شان رفیع اور قدر و منزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کو اس کا ہمسر بنا دیا جائے؟ (العیاذ باللہ) اس کی آیت و عورت کے سامنے تو بڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجبور و بے بس ہیں۔ آگے ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۴۔ یعنی بعض فرشتوں سے پیغامبری کا کام لیتا ہے (مثلاً جبرائیل علیہ السلام) اور بعض انسانوں سے جن کو خدا اس منصب کے لیے انتخاب فرمائے گا۔ ظاہر ہے ان کا درجہ دوسری تمام مخلوق سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔

۱۵۔ یعنی ان کی تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے اس لیے وہ ہی حق رکھتا ہے کہ جس کے احوال و استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا چاہیے فائز کر دے۔ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ خَبْرَهُمْ بِمَقْعَدِ رِسَالَتِهِ﴾ (انعام، رکوع ۱۵) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: "یعنی ساری خلق میں بہتر وہ لوگ ہیں پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں۔ ان کو (یعنی ان کی ہدایات کو) چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہو کس قدر بے عقلی بات ہے۔"

۱۶۔ یعنی وہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے (کذا فی الموضع)

بیان مثال معبودات باطلہ برائے ابطال شرک

قَالَ اللَّهُ تَبَّالَى: ﴿لَا يَكْفِيهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَعْقَلٍ فَاسْتَبِعُوا آلَهُ... إِلَى... وَاللَّهُ يُزَجِّعُ الْأُمُورَ﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں مشرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں اب ان آیات میں شرک کی شاعت اور قہارت کو اور مشرکین کی حماقت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ چیزیں قابل عبادت نہیں۔ عبادت کے لائق تو وہ ذات ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور یہ بت تو عاجز مطلق ہیں۔ ان میں کسی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں یہ تو اس قدر عاجز ہیں کہ اپنے اوپر سے کبھی دفع کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اے انسانو! تمہارے سمجھنے کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مثال کو کان کھول کر خوب غور سے سنو۔ تحقیق جن بتوں کو تم اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے حالانکہ وہ ایک نہایت حقیر و صغیر جانور ہے اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع بھی ہو جائیں اور متفق ہو کر پیدا کرنا چاہیں تو مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اور پیدا کرنا تو درکنار ان کی عاجزی کا حال تو یہ ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے چمڑا نہیں کٹتے مشرکین اپنے بتوں پر زعفران لگاتے اور ان کے سامنے کھانے اور مٹھائیاں رکھتے تو کھیاں جمع ہو جاتیں اور اس میں سے لے جاتیں تو یہ بت ان مکھیوں سے بھی بدتر ہوئے اور وہ کھیاں ان بتوں سے بہتر ہوئیں کہ وہ ان سے چھین لے جاتی ہیں اور یہ بت ان سے کچھ نہیں چھین سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ضعیف اور ناتواں ہیں۔ ”طالب“ سے عابد اور بت پرست مراد ہے اور ”مطلوب“ سے انکا معبود یعنی بت مراد ہے افسوس کہ ان نادانوں نے اللہ کی قدر نہ جانی۔ جیسا کہ اس کا حق تھا، جہالت اور حماقت کی حد ہے کہ خالق السموات والارض کے ساتھ ان بتوں کو معبودیت میں شریک بنا لیا کہ جو ایک مکھی کے سامنے بھی عاجز اور لاچار ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے، عبادت تو اس کا حق ہے۔ قوی اور عزیز کو چھوڑ کر ایک حقیر و کمزور چیز کو خدا بنانا پر لے درجہ کی حماقت ہے اور انسانیت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ اللہ صلیح طور پر پہچان سکے اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی ذات و صفات سے آگاہ کریں بندے اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ محض اپنی عقل سے خدا کو پہچان سکیں، اس لیے آئندہ آیت میں نبوت کا مسئلہ بیان فرماتے ہیں اللہ ہی انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے اور اسی طرح لوگوں میں سے پیغمبروں کو اپنے پیغامات اور احکام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنا پیغام دیکر ملائکہ کو انبیا کی طرف بھیجتا ہے اور انبیا کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ پیغام لے جانے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتہ ہی ہو خدا کو اختیار ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ بھیجے یا بشر کے ذریعہ۔

بیشک اللہ تمہارے اقوال کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے تمہارا کوئی حال اس سے پوشیدہ نہیں اور

وہ سچ و بصیرت خوب جانتا ہے جو ان کے روبرو اور سامنے ہے اور جو ان کے پس پشت اور پیچھے ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور

پیغمبروں اور تمام احوال سے اور ان کے ماضی اور حال اور استقبال سے پورا پورا باخبر ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾۔ اور تمام امور کا مرجع اللہ ہی کی ذات بابرکات ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے اللہ کے سوا اختیار کسی کو نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا اے ایمان والو! رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو شاید تم

تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي

بھلا ہو فی اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت فی اس نے تم کو پسند کیا فی اور نہیں رکھی تم پر بھلا یاؤ۔ اور محنت کرو اللہ کے واسطے، جو چاہیے اس کی محنت۔ اس نے تم کو پسند کیا اور نہیں رکھی تم پر

الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۖ مِنْ قَبْلُ وَفِي

دین میں کچھ مشکل فی دین تمہارے باپ ابراہیم کا فی اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے اور اس دین میں کچھ مشکل۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ اس نے نام رکھا تمہارا مسلمان حکم بردار۔ پہلے سے اور اس

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقْبُوا

قرآن میں فی تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر فی سو قائم رکھو قرآن میں، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر، اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ سو کھڑی رکھو

فی شرک کی تفتیح اور مشرکین کی تفتیح کے بعد مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی نہ لگے رہو۔ اسی کے آگے جھکو، اسی کے حضور میں بیٹھنا، اور اسی کے لیے دوسرے بھلائی کے کام کرو۔ تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔

فی اسے نفس کو درست رکھنے اور دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کر دو جو اتنے بڑے اہم مقصد کے ثابیان شان ہو۔ آخر دنیاوی مقاصد میں کامیابی کتنے کتنی گھٹیں اٹھاتے ہو۔ یہ تو دین کا اور آخرت کی دائمی کامیابی کا راستہ ہے جس میں جس قدر محنت برداشت کی جائے انصافاً تم کو ڈی ہے۔

(تنبیہ) لفظ "جہاد" میں ہر قسم کی زبانی، لہجی، مالی، ہدنی، کوشش شامل ہے۔ اور "جہاد" کی تمام قسمیں (جہاد مع النفس، جہاد مع الشیطان، جہاد مع النصار، جہاد مع البغاث، جہاد مع المسلمین) اس کے نتیجے میں مندرج ہیں۔

فی کہ سب سے ساری اور افضل پیغمبروں کا نام شریعت سے اسل شریعت منابت کی تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو جہاد لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی۔ فی دین میں کوئی ایسی شکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا ممکن ہو۔ احکام میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بناؤ۔

فی ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضور علیہ السلام کے اہلاد میں ہیں اس لیے ساری امت کے باپ ہوئے، یا یہ مراد ہو کہ عربوں کے باپ ہیں کیونکہ اولین مخاطب قرآن کے وہی تھے۔

فی یعنی اللہ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام "مسلم" رکھا (جس کے معنی مکرمہ دار اور دفا شعار کے ہیں) یا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا جب کہ دما میں کہا ﴿وَمَنْ كَفَرَ بِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكِ﴾ (بقرہ، رکوع ۱۵) اور اس قرآن میں شاید ان ہی کے مانگنے سے یہ نام بڑا ہو۔ بہر حال تمہارا نام "مسلم" ہے جو اور امتیں بھی مسلم ہیں مگر لقب یہ تمہاری نمبر ہے اس کی لاج رکھنی چاہیے۔

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

نماز اور دینے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو وہ تمہارا مالک ہے سو خوب مالک ہے اور خوب نماز اور دینے رہو زکوٰۃ، اور گٹھ پکڑو اللہ کو۔ وہ تمہارا صاحب ہے۔ سو خوب صاحب ہے اور خوب

النَّصِيحَةُ

مددگارنا

مددگار۔

خاتمہ سورت برترغیب اعمال و تاکید اعتصام بملت اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا... إِلَى... وَنِعْمَ النَّصِيحَةُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں شرک کا ابطال اور توحید و رسالت کا اثبات فرمایا اب ان آیات میں مسلمانوں کو اعمال خیر کی ترغیب اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید فرماتے ہیں جو نجات اور فلاح کا ذریعہ ہیں اور اعمال خیر میں تمام خیرات و صدقات اور مکارم اخلاق اور محاسن سب داخل ہیں بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جو اعمال خیر میں ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا کہ دین اسلام بہت آسان دین ہے اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں لہذا تم کو چاہئے کہ دن رات سرگرم عبادت رہو۔ اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو تاکہ مولائے برحق کی حمایت اور نصرت تمہارے ساتھ رہے اور ملت ابراہیمی اور ملت اسلام تمام اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے مضامین کو ملت ابراہیمی کے اتباع کے حکم پر ختم فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے مسلمانو جو انبیاء کی ہدایت سے ہماری باتوں پر ایمان لائے = فیکے یعنی پسند کیا تم کو اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھاتے اور رسول تم کو سکھائے۔ اور یہ امت جو سب سے بچھے آئی یہی عرض ہے کہ تمام امتوں کی عظایاں دست کرے اور سب کو سیدمی راہ بتائے۔ گویا جو مجد و شرف اس کو ملا ہے اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے لیے معلم بنے اور تبلیغی جہاد کرے۔

(تنبیہ) دوسرے مفسرین نے ﴿شَهِيدٌ﴾ اور ﴿شَهِيدٌ﴾ کو "مستحی" گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے گواہ مانگے جائیں گے تو وہ امت محمدیہ بطور گواہ پیش کریں گے یہ امت گواہی دے گی کہ جب تک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے خدا کی حجت قائم کر دی تھی۔ جب سوال ہو گا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے اطلاع کی جس کی صداقت پر خدا کی مخلوق کتاب (قرآن کریم) گواہ ہے۔ گویا یہ فضل و شرف اس لیے دیا گیا کہ تم کو ایک بڑے عظیم الشان مقدمہ میں بطور معزز گواہ کے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن تمہاری گواہی کی سماعت اور وقت بھی تمہارے پیغمبر کے طفیل میں ہے کہ وہ تمہارا ترمیم کریں گے۔

فل یعنی انعامات الہیہ کی قدر کرو۔ اپنے نام و لقب اور فضل و شرف کی لاج رکھو، اور گھمو کہ تم بہت بڑے کام کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ اس لیے اول اپنے کو نمونہ مل بناؤ۔ نماز، زکوٰۃ (بالفائدہ دیگر بدنی و مالی عبادات) میں کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ ذرا بھی قدم جاوہ حق سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اس کے فضل و رحمت پر اعتماد رکھو۔ تمام کمزور سہارے چھوڑ دو۔ تمہاری کو اپنا سولی اور مالک سمجھو۔ اس سے اجماعاً لک و مددگار اور کون ملے گا؟

"رَبِّ اجْعَلْنَا مِنْ مُّسَبِّحِي الصَّلَاةِ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَالْمُعْتَصِمِينَ بِكَ وَالْمَتَّوِّكِينَ عَلَيْنِكَ فَانْتَ مَوْلَانَا وَنَاصِرُنَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى الْكَثْرَ وَنِعْمَ النَّصِيحَةُ" ثم سورة الحج بفضله ومنه فله الحمد وعلى نبيه الصلوة والتسليم۔

اگر تم ہماری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہماری عبادت اور بندگی کو اختیار کرو۔ رکوع اور سجدہ کرو اور دن رات اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو اور عبادت کے علاوہ ہر خیر اور نیکی کا کام کرو جو خدا کے نزدیک نیکی اور بھلائی ہے امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اس آیت پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ ہے اس سورت میں جو پہلا سجدہ گزارا وہ تو متفق علیہ ہے اور یہ دوسرا سجدہ مختلف فیہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں جیسا کہ ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سورہ حج میں دو سجدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جو شخص دو سجدے نہ کرے وہ اس سورت کو نہ پڑھے۔

اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت پر سجدہ نہیں۔ کیونکہ اس سجدہ کا ذکر رکوع کے ساتھ ہوا ہے لہذا یہ سجدہ نماز کا ہے۔ تلاوت کا نہیں۔

اور اگر تم قرب اور رضا کے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو جو حق ہے اس کے جہاد کا۔ ظاہری دشمن یعنی کافروں اور مشرکوں سے بھی جہاد کرو اور باطنی دشمن یعنی نفس امارہ اور نفسانی خواہشوں کے لشکر سے اور شیطان کے لشکر سے بھی جہاد کرو اور ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے۔ خدائے برحق نے تم کو اپنی عبودیت اور اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے اور اسی لیے تم کو منتخب کیا ہے کہ تم اس کی عبودیت اور اس کے دین کی خدمت میں اپنی جان و مال اور جدوجہد کو پانی کی طرح بہا دو۔ اور خدا کے ظاہری اور باطنی دشمنوں کا مقابلہ کرو اور دین کے بارہ میں اللہ نے تم پر کوئی تنگی اور سختی نہیں رکھی۔ خدانے تم کو کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو تمہاری طاقت سے باہر ہو اور ضرورت کے وقت تم کو رخصتیں عطا کیں جیسے سفر میں نماز کا قصر کرنا اور بیماری کی حالت میں تیمم کرنا اور سفر اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا غرض یہ کہ اللہ نے فرائض اور واجبات میں طرح طرح کی رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے **الدين يسر دين اسلام** بہت آسان ہے لہذا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو لازم پکڑو ^۱ جو نہایت آسان ہے اور حدیث میں ہے **بعثت مع الحنيفية السمحة** میں ابراہیم حنیف عليه السلام کی ملت اور آسان شریعت دیکر بھیجا گیا ہوں اور ابراہیم عليه السلام اکثر عرب کے باپ تھے اور ان کی حیات جسمانی کے سبب تھے اور ان کی ملت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے ہیں، وہ قیامت تک کے لئے تمام عالم کے روحانی حیات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ^۲ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے گزشتہ کتابوں میں اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور "مسلم" اور "مسلمان" کے معنی فرمانبردار اور وفادار کے ہیں تو تم کو چاہیے کہ اس نام کی لاج رکھو اور اپنے آپ کو اس کے حوالہ اور سپرد کرو اور اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دو۔ اسلام کے معنی لغت میں تسلیم کے ہیں یعنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینے اور اس کے سامنے گردن ڈال دینے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اگلی

① اشارہ اس طرف ہے کہ ملة ابيكم منصوب على الاغراض یعنی الزموا مقدر کا مفعول ہے اور زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہیں اتبعوا ملة ابيكم ابراہیم۔ اور فراء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منصوب بنوع الخافض ہے یعنی كسلة ابيكم ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔

② اشارہ اس طرف ہے کہ **هو** صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر ہو خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ضمیر ابراہیم عليه السلام کی طرف راجع ہے۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۲۱۰/۶)

کتابوں میں تمہارا نام مسلمین اور مومنین اور عباد اللہ رکھا ہے۔ پس فرمانبردار بندہ بن کر دکھاؤ تاکہ اسمِ مسیحی کا مصداق بن سکو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو یہ شرف اور امتیاز اس لیے عطاء کیا تاکہ قیامت کے دن رسول خدا تم پر گواہ ہوں اور تم تمام امتوں پر گواہ بنو۔ قیامت کے دن جب تمام امتیں اور ان کے رسول جمع ہو گئے تو وہ امتیں یہ کہیں گی کہ ہم کو پیغمبروں نے تبلیغ نہیں کی۔ پیغمبر کہیں گے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کر دی تھی، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے گواہ مانگے گا تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ پیغمبروں نے امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا تو اس وقت امت محمدیہ سے سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا۔ جواب دیں گے کہ ہم کو محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کی خبر دی تھی۔ بعد ازاں آنحضرت ﷺ اس کی تصدیق فرمائیں گے۔

پس اے مسلمانو! اللہ نے تم کو جو تمام امتوں میں سے منتخب کیا اور تم کو خیر الامم بنایا اور تمہارا نام ہی مسلمان رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے ایک بڑے مقدمہ میں تم کو بطور گواہ کھڑا کرنا ہے تاکہ تمہاری شہادت سے تمام امتوں کے مقابلہ میں تمہاری عدالت اور فضیلت ظاہر ہو۔ پس اس عزت و کرامت کی لاج رکھنا اور خدا کی فرمانبرداری اور وفاداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ پس جب خدا تعالیٰ نے تم کو یہ فضل و شرف عطا کیا ہے تو تم نماز کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھو اور زکوٰۃ و خیرات دینے رہو اور ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوط پکڑے رہو۔ وہی تمہارا آقا ہے سو کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ لہذا اسی پر بھروسہ رکھو اور کسی پر نظر نہ کرو۔ اس سے تعلق رکھنے والا بندہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ فلاح دارین کا دار و مدار اس سے وابستگی اور تعلق پر ہے اس کے بعد سورہ مومنون آتی ہے جس کے شروع میں ان اعمال خیر کا ذکر ہے جن سے انسان کو فلاح حاصل ہوتی ہے۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
 الحمد للہ آج بتاریخ ۱۸ محرم الحرام سنہ ۱۳۹۱ھ روزِ شنبہ بعد اذانِ ظہر بمقام جامعہ اشرفیہ لاہور۔ سورہ حج کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے بقیہ قرآن کی تفسیر بھی مکمل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور قبول فرما۔
 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت العواب الرحيم۔

تفسیر سورہ مومنون

یہ سورت بالاتفاق مکی ہے۔ اس میں ایک سواٹھارہ یا ایک سو انیس آیتیں اور چھ رکوع ہیں چونکہ اس سورت کی ابتدا مومنوں کے اوصاف سے ہوئی اس لیے اس سورت کا نام مومنون ہو گیا اور یہ اوصاف درحقیقت ایمان کے اہم شعبے ہیں۔

رابطہ:..... گزشتہ سورت کے آخر میں اعمال خیر کے کرنے کا حکم مذکور تھا ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ جس میں فلاح کا وعدہ فرمایا تھا ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ اب اس سورت کا آغاز فلاح سے فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ فلاح کا دار و مدار ایمان اور ایمان کے شعبوں پر ہے اور گزشتہ سورت کے اخیر میں جن اعمال خیر کرنے کا حکم تھا اس سے یہی ایمان کے شعبے مراد ہیں جو ان کو بجالائے گا وہ فلاح پائے گا۔

نیز سورہ حج کی اس آیت ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُورَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْتَلَفَةٍ وَعَجَبٍ مُخْتَلَفَةٍ﴾ میں انسان کی پیدائش کا ذکر تھا۔ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ الی آخر الایات۔

۲۲ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ ۷۴ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آیاتھا ۱۱۹ رکوعاھا ۶

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۲ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ

کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں فی اور جو کئی بات پر کام نکال گئے ایمان والے، جو اپنی نماز میں نوے ہیں، اور جو کئی بات پر

مُعْرِضُونَ ۳ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۵ إِلَّا

دھیان نہیں کرتے ۲ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں ۳ اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر دھیان نہیں کرتے۔ اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے ہیں۔ مگر

فی "خشوع" کے معنی میں کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہونا، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے "خاشعُونَ" کی تفسیر "خاصون ساکنون" سے کی ہے۔ اور آیت ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ﴾ بھی دلالت کرتی ہے کہ "خشوع" میں ایک طرح کا سکون و تذلل معتبر ہے۔ قرآن کریم میں "خشوع" کو وجہ، البصائر، اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے۔ اور ایک جگہ آیت ﴿أَلَمْ تَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْشَعُوا قُلُوبَهُمْ لِرَبِّهِمْ لِلذِّكْرِ لِلّٰهِ﴾ میں قلب کی صفت بتلائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضاء بدن کا خشوع اس کے تابع ہے۔ جب نماز میں قلب خاشع و عائف اور ساکن و پست ہوگا تو خیالات ادھر ادھر بھٹکتے نہیں پھریں گے، ایک ہی مقصود پر جم جائیں گے۔ پھر خوف و ہیبت اور سکون و خضوع کے آثار بدن پر بھی ظاہر ہوں گے مثلاً بازو اور سر جھکانا، نگاہ پست رکھنا، ادب سے دست برد کھڑا ہونا، ادھر ادھر نہ تاسکنا، پیر سے یا ڈاڑھی وغیرہ سے نہ کھینا، انگلیاں نہ پٹھانا، اور اسی قسم کے بہت سے افعال و احوال لوازم خشوع میں سے ہیں۔ احادیث میں حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مستول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے جیسے ایک بے جان گلابی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا نماز بدن کا خشوع کے معنی و مقبول ہوتی ہے یا نہیں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ خشوع اجزائے صلوٰۃ کے لیے شرط نہیں۔ ہاں قہل صلوٰۃ کے لیے شرط ہے میرے نزدیک یوں کہنا بہتر ہوگا کہ من قبول کے لیے شرط ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ احیاء العلوم اور اس کی شرح میں تفصیل ملاحظہ کی جائے بہر حال استنباطی فلاح اور داخلی کامیابی ان ہی مومنین کو حاصل ہوگی جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ان اوصاف سے موصوف ہیں جو آگے بیان کیے گئے ہیں۔

۲ یعنی فضول و بیکار مشغلوں میں وقت ضائع نہیں کرتے کوئی دوسرا شخص لغو اور کئی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کو وظائف مہودیت سے اتنی فرصت =

عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ

اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر سو ان پر نہیں کچھ الزام پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا
اپنی عورتوں پر، یا اپنے ہاتھ کے مال پر، سو ان پر نہیں اٹھاتا۔ پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا،

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ

سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے قرار سے خبردار ہیں اور جو
وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ اور جو

عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۗ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ

اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں اور وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے اور وہ
اپنی نماز سے خبردار ہیں۔ وہی ہیں میراث لینے والے، جو میراث پادیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ

= ہی نہیں ہوتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں اپنے کو پھنسانیں۔

چہ خوش گفت بہلول فرزندہ خو
چو بگذشت بر عادت جنگو
گر اس مدعی دوست بشانفتے
بہ بیچار دشمن نہ پروا نختے

۳۳ یعنی ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی دی گئی مددی، غالباً اسی لیے "يُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ" کی جگہ "لِلزَّكَاةِ قَاعِلُونَ" کی ترکیب اختیار فرمائی جو یا بتلا دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ان کا ستر کلام ہے۔ مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے "دیا کرتے ہیں کہہ کر ادھر اشارہ کر دیا۔ بعض مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کو "طہارت" (پاکیزگی) یا تزیینہ نفس کے معنی میں لیا ہے۔ جو یا آیت حاضرہ کو ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَوَلَّىٰ﴾ اور ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا﴾ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اگر یہ مراد ہو تو اس کے مفہوم کو عام رکھا جائے جس میں بدن کا دل اور مال کا پاک رکھنا شامل ہو۔ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک قسم کی مالی تعمیر ہے۔ ﴿تَحْتَلُونَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (توبہ، رکوع ۱۳) یہ کہنا کہ آیت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ابن کثیر نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی مشروعیت مکہ میں ہو چکی تھی۔ ہاں مقدار و نسب وغیرہ کی تفصیلات مدینہ پہنچ کر ہوئی واللہ اعلم۔

۳۴ یعنی اپنی منگود عورت یا باندی کے سوا کوئی اور راسہ قصائے شہوت کا ڈھونڈے، وہ طلال کی حد سے آگے نکل جانے والا ہے۔ اس میں زنا، بلوا، اہل اور استننا باید وغیرہ سب صورتیں آگئیں، بلکہ بعض مفسرین نے حرمت متعہ پر بھی اس سے استدلال کیا ہے و فیہ کلام طویل لایسعہ المقام۔ راجع روح السعانی تحت هذه الآية الکریمہ۔

۳۵ یعنی امانت اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بد عہدی نہیں کرتے، اللہ کے معاملہ میں نہ بندوں کے۔

۳۶ نماز میں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بندوں کے معاملات میں بڑے عبادت الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ یہاں تک سونین مصلحتیں کی چھ صفات و خصائص بیان کیے۔ (۱) خشوع و خضوع سے نمازیں بڑھنا، یعنی بدن اور دل سے اللہ کی طرف جھکتا۔ (۲) باطل لغو اور غبی باتوں سے طبعہ رہنا۔ (۳) زکوٰۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا یا اپنے بدن نفس اور مال کو پاک رکھنا۔ (۴) شہوات نفسانی کو قابو میں رکھنا۔ (۵) امانت و عہد کی حفاظت کرنا جو یا معاملات کو درست رکھنا۔ (۶) اور آخر میں پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا کہ اپنے وقت پر آداب و شروط کی رعایت کے ساتھ ادا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے یہاں کیا درجہ ہے اور کس قدر جہنم بائٹان چیز ہے کہ اس سے شروع کر کے اسی پر ختم فرمایا۔

۳۷ جنت کے میراث ہونے پر پہلے کسی جگہ ہم لکھ چکے ہیں۔

فِيهَا خُلِدُونَ ﴿۱۱﴾

اسی میں ہمیشہ رہیں گے

اسی میں رہ پڑے۔

صفات مومنین مفلحین

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... أَلَى... هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ﴾

رہا:..... گزشتہ سورت کے اخیر میں اعمال خیر کا حکم اور فلاح کی امید کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں مومنین صالحین کے لیے وقوع فلاح کی خبر دیتے ہیں کہ بلاشبہ وہ مسلمان کامیاب ہیں جن میں یہ سات صفات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فلاح پائی اہل ایمان نے جس کی پہلے ہی سے اہل ایمان کو امید اور توقع تھی۔ اہل ایمان سے اہل تصدیق اور اہل اطمینان مراد ہے۔ اب اس بشارت کے بعد ان مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں

اول صفت: خشوع

ان میں سے پہلی صفت یہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اور عجز و زاری کرنے والے ہیں یعنی ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور اس کا ادب ایسا ہے کہ جس کا اثر ظاہر پر نمایاں ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو لرزاں اور ترساں ہوتے ہیں گویا کہ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں۔

دوسری صفت: اعراض عن اللغو

اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مسلمان اور اہل ایمان لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والے ہیں یعنی جس چیز کا خدا تعالیٰ سے تعلق نہ ہو اور آخرت میں کام نہ آئے اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔

تیسری صفت: اداء زکوٰۃ

اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یعنی مالی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتے اصل زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی۔ البتہ زکوٰۃ کی مقدار اور نصاب کی تعیین مدینہ پہنچ کر ہوئی۔

چوتھی صفت: عفت و عصمت

اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی ناجائز شہوت رانی سے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی منکوحاتی یا مملوکہ ۱۱ عورتوں کے کسی اور جگہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال نہیں کرتے سوائیوں پر بلاشبہ کوئی ملامت اور الزام نہیں سوجھنے نے ان کے سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے سوا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈی سوائے لوگ حد ۱۲ اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ باندیاں مراد ہیں اگرچہ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ کے ظاہری معنی میں غلام بھی داخل ہیں مگر وہ باجماع مراد نہیں اس لیے کہ لواطت بالا جماع حرام ہے۔ ۱۲

سے گزر جانے والے ہیں اور عصمت اور عفت کے دائرہ سے باہر نکلنے والے ہیں کہ حلال کی حدود سے نکل کر حرام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ایسے لوگ بلاشبہ قابل ملامت ہیں۔ شریعت نے جب تم کو بیوی اور باندی سے قضاء حاجت کی اجازت دے دی تو ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد قضائے شہوت کے لیے کوئی راہ ڈھونڈنا جیسے زنا اور متعہ اور جلق اور وطی بہائم وغیرہ وغیرہ یہ سب حد سے گزرنا ہے۔

فائدہ:..... اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعہ حرام ہے کیونکہ زن متعہ نہ تو بیوی ہے اور نہ لونڈی ہے بیوی تو اس لیے نہیں کہ مزہ پر اس کا نان و نفقہ نہیں اور نہ اس کے لیے طلاق ہے اور نہ عدت ہے اور نہ میراث ہے اور باندی اس لیے نہیں کہ اس کی بیع و شرا اور ہبہ اور عتق صحیح نہیں اور جب زن متعہ نہ ازواج میں سے ہے اور نہ ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سے ہے تو لامحالہ ﴿فَمَنْ اهْتَلَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدْوَانُ﴾ کسی عورت سے متعہ کرنا حدود شریعت سے تجاوز کرنا اور حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنا ہوگا۔ جن کی تفصیل پارہ پنجم کے شروع میں گزر چکی ہے۔ غرض یہ کہ متعہ والی عورت نہ بیوی ہے نہ باندی اس لیے حسب آیت مذکورہ لامحالہ وہ حرام ہوگی اور اسی پر تمام صحابہ و تابعین کا اجماع ہے کہ متعہ حرام ہے اور اسی پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ اگر حسب زعم شیعہ، متعہ کسی قسم کا نکاح ہوتا یا کوئی خیر و برکت کی چیز ہوتی تو نکاح کی طرح متعہ کے لیے بھی دعوتی خطوط اور ولیمہ وغیرہ بھی ہونا چاہئے تھا اور اعزاز اور اقرار اور احباب کو نکاح متعہ کی شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا اور ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتیں اور سننے والے اس پر آمین کہتے۔ متعہ کو چھپا کر کرنا اور اس کے اعلان کو باعث ندامت سمجھنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ متعہ شیعوں کے نزدیک بھی جرم ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔

پانچویں اور چھٹی صفت: اداء امانت اور ایفاء عہد

اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ امانت خواہ اللہ کی ہو یا بندوں کی ہو اور چھٹی صفت یہ ہے کہ جو اپنے عہد اور ہچمان کی پوری رعایت اور نگہبانی کرنے والے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور عہد کا پاس رکھتے ہیں عہد اور پیمانہ کر کے اسے توڑتے نہیں بلکہ اس پر قائم رہتے ہیں۔
آنکہ اور کان اور اعضا اور جوارح سب اللہ کی امانتیں ہیں ان کو خلاف حکم خداوندی استعمال کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے وقال اللہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا لِلْأَمْنِيَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

ساتویں صفت: نماز کی پابندی

اور ساتویں صفت یہ ہے کہ جو اپنی ہجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں سے غفلت نہیں کرتے بلکہ ان پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے وقت پر ان کو ادا کرتے ہیں۔ شروع کلام میں نماز کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاح کا زیادہ تر دارومدار نماز پر ہے۔ ایسے ہی اہل ایمان جن میں ایمان کے یہ شعبے اور یہ صفتیں جمع ہوں۔ فردوس بریں

کے وارث ہوں گے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ مریں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور یہی فلاح اور کامیابی کا بلند ترین مقام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون مکی ہے اور شروع سورت میں جن مومنین مخلصین کی صفات فاضلہ کو بیان کیا گیا ہے اس کے اولین مصادیق مہاجرین اولین اور خلفاء راشدین تھے جن کو دینی اور دنیوی فوز و فلاح سے نوازا گیا۔ (ازالۃ الخفاء)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿۱۴﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۵﴾

اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے **۱۴** پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جگہ ہونے ٹھکانہ میں **۱۵** اور ہم نے بنایا ہے آدمی، چن لی مٹی سے۔ پھر رکھا اس کو بوند کر کے، ایک جگہ ٹھکانہ میں۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

پھر بنایا اس بوند سے لہو جما ہوا پھر بنائی اس لہو جگے ہونے سے گوشت کی بوٹی پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڈیاں پھر پہنایا پھر بنائی اس بوند سے پھٹکی، پھر بنائی اس پھٹکی سے بوٹی، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا

الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشأناه خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ

ان ہڈیوں پر گوشت **۱۶** پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں **۱۷** سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے **۱۸** پھر تم اس کے بعد ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں، سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر تم اس کے پیچھے

ذَلِكَ لَمَسِيَّتُونَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ

مرد کے **۱۹** پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے **۲۰** اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر سات مرد گے۔ پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر سات **۲۱** فلا کیونکہ سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام منتخب مٹی سے پیدا ہوئے اور ویسے ہی تمام بنی آدم نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں اور نطفہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی غذاؤں کا غلام ہے۔

۲۲ یعنی رحم مادر میں جہاں سے کہیں مل سکے۔

۲۳ یعنی کچھ حصہ گوشت کا سخت کر کے ہڈیاں بنا دیں۔ اور ہڈیوں کے ڈھانچے پر پھر گوشت پوست منڈھ دیا۔ سورہ "ح" میں اسی کے قریب کیفیت خمیں انسان کی بیان ہو چکی ہے۔

۲۴ یعنی روح حیات پھونک کر ایک جیسا جا سمٹا انسان بنا دیا۔ جس پر آگے پہل کر بچپن، جوانی، کمولت اور بڑھاپے کے بہت سے احوال وادوار گزرتے ہیں۔ **۲۵** جس نے نہایت خوبصورتی سے تمام اعضاء قوی کو بہترین سانچے میں ڈھالا اور اس کی ساخت میں حکمت کے موافق نہایت موزوں متناسب بنائی۔

۲۶ یعنی تمہارا وجود ذاتی اور غائی اور غائی نہیں، مستعار اور دوسرے کا عطیہ ہے۔ چنانچہ موت آ کر سب نقشہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم اس وقت اس کے زبردست پنجہ سے اپنی ہستی کو نہیں بچا سکتے۔ یقیناً کوئی اور طاقت تمہارے اوپر ہے جس نے وجود کی باگ اپنے ہاتھ میں تمام رکھی ہے جب چاہے ڈھکی چھوڑ دے، جب چاہے کھینچ لے۔

۲۷ جس نے ہلکی مرتبہ پیدا کیا تمہارے دوبارہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ تاکہ پہلے وجود کی مستور قوتیں اور اعمال کے نتائج اپنی کامل ترین صورتوں میں ظاہر ہو کر ثابت کر دیں کہ یہ اتنا بڑا کارخانہ کوئی بنا کر اور بے نتیجہ ڈھونگ نہیں بنایا گیا تھا۔

طَّرَائِقُ ۞ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۵﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي

رتے فل اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر فل اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر فل پھر اس کو ٹھہرا دیا
راہیں، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر، پھر اس کو ٹھہرا دیا

الْأَرْضِ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿۱۶﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ مَّخْضِلٍ

زمین میں فل اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جاسکتے ہیں فل پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور
زمین میں، اور ہم اس کو لے جاویں تو سکتے ہیں۔ پھر اگا دیئے تم کو اس سے باغ کھجور

وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۷﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ

اور انگور کے تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت اور انہی میں سے کھاتے ہو فل اور وہ درخت جو نکلتا ہے
اور انگور کے، تم کو ان سے میوے ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے

سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ

سینا پہاڑ سے لے لگتا ہے تیل، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے فل اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے پلاتے ہیں ہم تم کو
سینا پہاڑ سے، لے لگتا ہے تیل، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کو۔ اور تم کو چوپایوں میں دھیان کرنا ہے۔ پلاتے ہیں تم کو

مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْكِ

ان کے پیٹ کی چیز سے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو فل اور ان پر اور کشتیوں پر لدے
ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں، اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتی پر لدے

فل "طرائق" کے معنی بعض مفسرین و لغویین کے نزدیک طبقات کے ہیں۔ یعنی آسمان کے ساتھ طبعی اور بے نیچے بنائے۔ فہذا کما قال "کیف
خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا" (نوح، رکوع ۱) اور بعض نے طرائق کو راستوں کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی سات آسمان بنائے جو فرشتوں کی گزرگاہیں
ہیں۔ بعض معاصر مفسرین نے "سبع طرائق" سے سات سیاروں کے مدارات مراد لیے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فل ہر چیز پورے انتظام و احکام اور خبرداری سے بنائی ہے اور اس کی حفاظت و بقا کے طریقوں سے ہم پورے باخبر ہیں۔ اجرام سماویہ اور مخلوقات سماویہ میں
کوئی چیز نہیں جو ہمارے اعلیٰ علم و قدرت سے باہر ہو۔ ورنہ سارا انتظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ ﴿۱۹﴾ وَمِمَّا يَخْرُجُ فِي الْأَرْضِ وَمِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَكْمُلُ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا ﴿۲۰﴾ الخ

فل نہ اس قدر زیادہ کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے۔ اور نہ اتنا کم کہ ضروریات کو کافی نہ ہو۔

فل یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جس کو ہم کنواں وغیرہ کھود کر نکالتے ہیں۔

فل یعنی نہ اتنا رونا چاہیں تو نہ اتاریں اور اتارنے کے بعد تم کو اس سے منتفع ہونے کی ستریں نہ دیں مثلاً اس قدر ٹھہرا کر دیں کہ تم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکو یا
خنگ کر کے ہوا میں اڑا دیں، یا کھاری اور کڑوا کر دیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔

فل یعنی ان کی بہار دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور بعض کو بطور نقد اور بعض کو بطور نقد استعمال کرتے ہو۔

فل یعنی زمین کا درخت جس میں سے روغن نکلتا ہے جو ماش وغیرہ کے کام آتا ہے اور بہت ملکوں کے لوگ اس کی جگہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس
درخت کا ذکر خصوصیت سے فرمایا کیونکہ اس کے فوائد کثیر ہیں اور فاسد فصل و شرف رکھتا ہے۔ اسی لیے سورہ "تین" میں اس کی قسم کھائی گئی۔ جبل طور کی طرف =

تُحْمَلُونَ ﴿۱۳﴾

پھرتے ہو

پھرتے ہو۔

ذکر مبداء و معاد و دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ... إِلَى... وَعَلَى الْفُلكِ تُحْمَلُونَ﴾

رہلہ:..... گزشتہ آیات میں اہل سعادت اور اہل فلاح کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں ان کے مبداء اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔

رہلہ دیگرہ:..... کہ گزشتہ آیات میں مومنین مطلقین کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ تھا تو منکرین حشر اس بات کو نہیں ماننے تھے اس لیے آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی پیدائش کا حال ذکر فرمایا تاکہ اس کی کمال قدرت ثابت ہو اور قیامت کے لیے دلیل بنے اور انسان کو اپنا مبداء اور معاد معلوم ہو جائے۔

رہلہ دیگرہ:..... کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کو فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بتلایا۔ اب آئندہ آیات میں اپنی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے عابد کو اپنے معبود کی معرفت کاملہ حاصل ہو اس سلسلہ حق جل شانہ نے چار قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

(اول) انسان کی پیدائش کو اور مختلف اطوار اور ادوار سے اس کے گزرنے کو اور پھر مرنے کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو بیان فرمایا۔

(دوم) آسمانوں کی عجائب صنعت کو ذکر فرمایا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْكُم مِّن سَبْعِ سَمَاوَاتٍ﴾

(سوم) آسمان سے پانی نازل کرنا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَآتَوْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾

(چہارم) حیوانات مختلفہ الاوضاع اور مختلف المنافع کا پیدا کرنا بیان کیا کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَإِن لَّكُمْ فِي

الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ الخ تاکہ ان دلائل سے حق تعالیٰ کی کمال قدرت خوب واضح ہو جائے اور یقین کر لے کہ خدا تعالیٰ کو دوبارہ

نسبت کرنا بھی اس کی نفسیت و برکت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ وہاں اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہوگی۔

۱۳ نباتات کے بعد یہ حیوانات کا ذکر ہوا یعنی جانوروں کا دودھ ہم اپنی قدرت سے تم کو پلاتے ہیں۔ اور بہت کچھ فائدے تمہارے لیے ان کی ذات میں رکھ دیے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جانوروں کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا۔

۱۴ یعنی خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر اور دریا میں جہازوں اور کشتیوں پر سوار ہو کر نہیں سے نہیں غل جاتے ہو اور بڑے بڑے دزنی سامان ان پر ہار کرتے ہو۔ کشتی کی مناسبت سے آگے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کشتی بنوائی جو طوفان عظیم کے وقت مومنین کی نجات کا ذریعہ بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی مناسبت سے بعض دوسرے انبیاء کے واقعات بھی ذکر فرمادے۔ شاید یہاں ان قصص کے بیان میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جس طرح ادب کی آیات میں تمہاری جسمانی ضروریات کا انتقام مذکور تھا اسی طرح خداوند رحمان نے تمہاری روحانی حوائج و ضروریات کا سرا انجام کرنے کے لیے ابتدائے دنیا سے وحی و رسالت کا سلسلہ بھی قائم فرمادیا۔ یا یوں کہہ لو کہ ادب قدرت کے نشانات بیان فرما کر توحید کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کی تکمیل کے لیے یہاں سے سلسلہ نبوت کا بیان شروع کر دیا۔ جس کے ضمن میں انبیاء اور ان کے متبعین کی خوش انجائی اور مکذبین و معاندین کی بد انجائی بھی ذہن نشین کر دی گئی۔

زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

قسم اول

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ... إِلَىٰ نُفُثِ الْكُفْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَتُونَ﴾

اور بیشک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ قرار گاہ میں یعنی رحم میں رکھا پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھر اس جسے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں بنایا پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس پہنایا پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو ایک نئی صورت میں کھڑا کیا یعنی پھر ہم نے اس کو انسانی صورت و شکل عطا کی جس سے اس کی خلقت اور پیدائش ہی دوسری ہو گئی کہ روح پھونکنے سے وہ حرکت کرنے لگا اور سمجھنے لگا۔ جمادیت سے نباتیت میں داخل ہوا اور پھر نباتیت سے حیوانیت میں داخل ہوا اور پھر حیوانیت سے انسانیت میں داخل ہوا۔ ان عجیب و غریب تغیرات اور انقلابات میں ذرا غور کرو کہ دوسری حالت پہلی حالت سے بالکل مغایر و مہاین ہے۔

اور پھر پیدائش کے بعد سے بڑھاپے تک جو تغیرات پیش آتے ہیں وہ سب تمہاری نظروں کے سامنے ہیں تو کیا یہ تغیرات خود بخود پیش آتے ہیں یا کسی بے شعور مادہ اور نیچر کا طبعی اتنضا ہے یا محض کوئی اتفاقی امر ہے یہ کچھ نہیں بلکہ صرف ایک عظیم و قدیر کی کارگیری اور اس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ پس بڑا ہی بزرگ ہے اللہ جو سب کارگیروں میں سب سے بہتر ہے کہ کسی صنایع کی صنعت اور کارگیری اس کی صنعت اور کارگیری کو نہیں پہنچ سکتی۔ ع

کہ کر دست بر آب صورت گری

اس آیت میں ”خالقین“ سے خالق حقیقی کے معنی مراد نہیں تاکہ یہ شبہ کیا جائے کہ خالق حقیقی متعدد ہو سکتے ہیں بلکہ خالق کے معنی صنایع اور کارگیری کے ہیں۔

پھر اس پیدائش کے کچھ عرصہ بعد بلاشبہ تم مردہ ہو جاتے ہو اور تمہارا سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پیدائش کے بعد تمہارا انجام موت ہے، پھر تم قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ پہلی پیدائش بھی تمہاری مٹی سے ہوئی تھی اور پھر دوسری پیدائش بھی اسی مٹی سے ہوگی، پس جو ذات اجزاء نطفہ کو انسان بنانے پر قادر ہے وہ اس اجزاء منتشرہ کو جمع کر کے اس میں دوبارہ جان ڈالنے پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ انسان کا مبداء ہی اس کے معاد کی دلیل ہے جو فلاسفہ حشر اجداد کو ناممکن سمجھتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مبداء ہی کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں جو ذات اجزاء نطفہ میں انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر قادر ہے وہ انسان کے اجزاء منتشرہ میں دوبارہ انسان ہونے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں پس جب وہ ایک مشت خاک اور قطرہ مٹی سے ایک زندہ انسان اور متکلم انسان بنانے پر قادر ہے تو ایک زندہ اور متکلم ہستی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور متکلم بنانا کیا مشکل ہے۔ لہذا جو ذات تمہاری موت اور حیات کی اور تمہارے وجود اور عدم کی مالک ہے وہی تمہارا خدا ہے جس طرح

اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح تم کو وہ دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کرے گا۔ اور یقین رکھو کہ تم کیسے ہی تو اتا اور داتا اور فلسفی اور سائنسدان بن جاؤ مگر انجام تمہارا موت ہے اور سمجھ لو کہ اس جہان کی زندگی اس جہان کی زندگی کا نمونہ ہے، سفر در پیش ہے تیاری کر لو۔ فلسفہ اور سائنس موت سے نہیں بچا سکتا۔

قسم دوم

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾

اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر راستوں والے سات طبق پیدا کیے یعنی سات آسمان پیدا کیے ایک طبقہ کے اوپر دوسرا طبقہ جس میں فرشتوں کی آمدورفت کی راہیں ہیں اور وہ راہیں اس قدر بلند ہیں کہ نگاہیں ان کے ادراک سے قاصر ہیں اور چونکہ آسمان زمین سے پانسومیل کے راہ پر ہے اس لیے دور بین بھی وہاں کام نہیں دیتے اور کسی چیز کا دور بین وغیرہ سے نظر آتا یہ اس شے کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اور کسی چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ یہ چیز ہمارے دائرہ ادراک اور احساس سے خارج ہے۔ جہالت اور حماقت ہے۔

جن چیزوں کا انسان ادراک کر سکا وہ محدود اور قلیل مقدار میں ہیں اور جن چیزوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی وہ غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اور محدود تجربہ کی بنا پر غیر محدود چیزوں پر حکم لگانا یہ غیر محدود جہالت اور غیر متناہی حماقت کی دلیل ہے۔ اور ہم اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر نہیں آسمان اور زمین کا کوئی حال ہم سے پوشیدہ نہیں یہ تمام کائنات اس کے علم اور قدرت سے قائم اور محفوظ ہیں یہ سب ہماری مخلوق ہے ہم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔

قسم سوم

﴿وَإِنزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ... إِلَى... وَصَبَّغْنَا لَلَاكِلِينَ﴾

اور ہم نے ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا تاکہ وہ پانی تمہاری حیات اور زندگی کا سامان بنے اور جس طرح ہم اس پانی کے نازل کرنے پر قادر ہیں بلاشبہ اسی طرح ہم اس پانی کے لے جانے پر قادر ہیں کہ زمین کو خشک اور بنجر بنا دیں۔ اور تم پیاسے مر جاؤ پھر ہم نے اپنے اس نازل کردہ پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ تمہارے لیے ان باغات میں کھجوروں اور انگور اور بھی بہت سے میوے ہیں۔ جن سے تم لذت حاصل کرتے رہو، اور ان باغات میں سے کھاتے بھی ہو اور ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا سے بکثرت اگتا ہے جو تیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کو لے کر اگتا ہے۔ وہ زیتون کا درخت ہے جس سے روغن نکلتا ہے جو سینہ کے امراض کے لیے غایت درجہ مفید ہے اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا کام دیتا ہے یہ بڑا مبارک درخت ہے جس کے منافع کثیر ہیں اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔

قسم چہارم

﴿إِنزُلْنَا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعْنَةً... إِلَى... وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾

نباتات کے بعد حیوانات میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ تم ان کے گوشت اور پوست اور ان کے دودھ سے اور ان کی سواری سے نفع اٹھاتے ہو ان نعمتوں سے اپنے منعم حقیقی کو پہچانو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے لوگو! تحقیق ان چوپایوں میں تمہارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے اگر تم ان میں غور و فکر کرو تو خدا کی قدرت کو اور اس کی نعمت کو سمجھ سکتے ہو ہم ان کے پیٹوں میں سے جو خالص دودھ نکالتے ہیں اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں خدا کی عجیب قدرت ہے کہ وہ خدا فرشتہ اور دم یعنی گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ایک نہایت خوش ذائقہ اور خوشگوار اور لذیذ غذا نکالتا ہے جس میں گوبر اور خون کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی یعنی دودھ جو تمہاری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے سوائے خدا تعالیٰ کے کون ایسا کر سکتا ہے۔ (اس مضمون کی زیادہ تفسیر سورہ نحل میں گزر چکی ہے) اور اس کے علاوہ اور بھی تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت سے فوائد ہیں۔ ان کے گھی اور مکھن اور صوف اور اون وغیرہ تمہارے کام آتے ہیں اور یہ جانور تمہارے زراعت میں کام دیتے ہیں اور ان میں سے بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو اور خشکی میں تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو اور ان سے بار برداری کا کام لیتے ہو اور تری میں تم کشتیوں پر لدے لدے پھرتے ہو، اور ان پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

اب آگے کشتی کی مناسبت سے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں جن سے کشتی کی صنعت کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن میں یہ بات بتلاتے ہیں کہ انبیاء کرام ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور یہ بتلاتے ہیں کہ منکرین توحید اور مکذبین رسل کا کیا انجام ہوا لہذا ان کے واقعات سے عبرت پکڑو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُ ۗ أَفَلَا

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ کی تمہارا کوئی مالک نہیں اس کے سوائے کیا تم اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس، تو اس نے کہا: اے قوم بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی مالک نہیں اس کے سوا، کیا تم کو

تَعْقُونَ ﴿۱۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۗ يُرِيدُ أَنْ

ڈرتے نہیں تب بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم فل چاہتا ہے کہ ڈر نہیں؟ تب بولے سردار جو منکر تھے، اس کی قوم کے، یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ

يُفَضِّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ ﴿۱۷﴾

بڑائی کرے تم پر اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے فل ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں فل بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں میں۔

فل یعنی اس میں اور تم میں فرق کیا ہے جو یہ رسول بن جائے تم نہ ہو۔

فل یعنی بڑا بن کر رہنا چاہتا ہے اس لیے یہ سب ڈھونگ بنایا ہے۔ ورنہ خدا کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کیا یہی اس کام کے لیے رہ گیا تھا۔

فل یعنی ہم نے ایسی عجیب بات کبھی نہیں سنی کہ ایک ہماری طرح کا معمولی آدمی خدا کا رسول بن جائے اور تمام دیوتاؤں کو بنا کر تھا ایک خدا کی حکومت سنانے لگے۔

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ②۵ ۞ قَالَ رَبِّ انصُرْنِيْ بِمَا كَذَبُوْنَ ۝

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سوا ہے سوراہ دیکھو اس کی ایک وقت تک فرما بولا اے رب تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سوا ہے، سوراہ دیکھو اس کی ایک وقت تک۔ بولا اے رب! تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهٖ اَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَاۤ وَوَحْيِنَاۤ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ ۝

پھر ہم نے حکم بھیجا اسکو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے،

فَاَسْلَمَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۝

بچنے ہمارا حکم اور ابلے تو تو ڈال لے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا دو اور اپنے گھر کے لوگ ۳۲ مگر جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات ۳۲ پھر جب بچنے ہمارا حکم اور ابلے تو تو ڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دو ہرا، اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس کی قسمت میں آگے بڑھ چکی بات

وَلَا تَخَاطَبُنِيْ فِي الدِّيْنِ ظَلَمُوْا ۝ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۝ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ

اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیٹک ان کو ڈوبنا ہے۔ ۲۵ پھر جب چوہہ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے اور نہ کہ مجھ سے ان ظالموں کے واسطے، ان کو ڈوبنا ہے۔ اور پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے

عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجَّيْنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ

کشتی پر تو کہہ شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے ۲۶ اور کہہ اے رب اتار مجھ کو کشتی پر۔ تو کہہ، شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گناہ گار لوگوں سے۔ اور کہہ اے رب! اتار مجھ کو

مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْعَلِيْنَ ۝

برکت کا اتارنا اور تو ہے بہتر اتارنے والا ہے اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں ہانکنے والے ۲۷ برکت کا اتارنا، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔ اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں ہانکنے والے۔

۲۵ معلوم ہوتا ہے کہ اس غریب کا دامغ پل مکیا۔ بھلا ساری قوم کے خلاف اور اپنے ہاں دادوں کے خلاف ایسی بات زبان سے نکالنا جو کوئی شخص ہاورد نہ کر سکے کھلا جنون نہیں تو اور کیا ہوگا بہتر ہے چند روز صبر کرو اور انتظار کرو، شاید کچھ دنوں کے بعد اسے جوش آجائے اور جنون کے دورہ سے افاقہ ہو یا یوں ہی مر مرا کر قصہ ختم ہو جائے۔ (العیاذ باللہ)

۲۶ یعنی جب نوح کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، ساڑھے نو سو برس سختیاں جمیل کر بھی ان کو راہ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہوتے تو خدا سے لڑائی کی کہ اب ان اشتیاق کے مقابلہ میں میری مدد فرما سیتے۔ کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آنے والے نہیں۔ اوروں کو بھی خراب کریں گے۔

۲۷ طوفان نوح۔ یہ قصہ پہلے سورہ "صود" وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ وہاں ان الفاظ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

۲۸ یعنی لاہروں کو، خواہ تیرے کتبہ کے ہوں سوا دست کر۔

۲۹ یعنی حکم ظہری نذاب کا جو چکا۔ یہ فیصلہ اٹل ہے، نہ دروہو کر رہے گا۔ اب ظالموں میں سے کسی کو بھاننے کے لیے ہم سے سعی سفارش نہ کرنا۔

۳۰ یعنی جو ان سے عیبہ کر کے نذاب سے مامون رکھ۔

قصہ نوح علیہ السلام

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ... اِلَى... وَان كُنَّا الْمُبْتَلِيْنَ﴾

اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں جو عبادت کا مستحق ہو اس لیے کہ وہی تمہارا خالق ہے کیا پس تم ڈرتے نہیں کہ اپنے خالق کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کرتے ہو کہیں وہ خالق تم کو تباہ نہ کر دے۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں اور صاحب ثروت لوگوں نے عام لوگوں سے یہ کہا نہیں ہے یہ شخص جو تم کو توحید کی طرف بلاتا ہے مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے پیغمبری کا دعویٰ کر کے تم پر اپنی فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سردار بن کر تم کو اپنا تابع اور محکوم بنائے اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا پیغام بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ علاوہ ازیں یہ انوکھی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی نہیں سنی کہ آدمی بھی مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں صرف ایک آدمی ہے جس کو جنون آگیا ہے، ساری دنیا کے خلاف یہ کہتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے سو ایک وقت تک انتظار کرو۔ یا تو مرجائے اور قصہ ختم ہو یا جنون سے ہوش میں آجائے۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی دعوت اور نصیحت کارگر نہیں ہوئی اور اسی کشمکش میں نو سو سال گزر گئے تو ان کے ایمان سے مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے میرے پروردگار میری مدد کیجئے اور میرا بدلہ لے لیجئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا اور طرح طرح کی ایذا میں پہنچائیں یعنی ان کو غارت کر کے میرے جھٹلانے کی سزا پائیں پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر وحی نازل کی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ کہ اب عنقریب طوفان آنے والا ہے لہذا ایک کشتی تیار کرو تا کہ تم اور تمہارے متبعین اسی کشتی میں سوار ہو کر غرق سے نجات پائیں۔ پس جب ہمارا حکم عذاب کے متعلق آپہنچے تو نور جوش میں آجائے، یعنی تور میں سے پانی اٹھنے لگے تو اس وقت اس کشتی میں ہر قسم کے حیوانات سے ایک جوڑا یعنی زماوہ، دو عدد، بٹھلا لینا جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو مگر ان گھر والوں میں سے جس کی بابت اس کے کفر کے باعث ڈوبنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اس کو سوار مت کرو۔ اشارہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور اس کی بیوی کی طرف ہے جو باوجود سمجھانے کے کفر پر قائم رہے اور یہ بھی سن لو کہ مجھ سے ان لوگوں کے بارہ میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی کفر کیا ان کی کی نجات کے بارے میں کوئی حرف سفارش کا زبان پر نہ لانا تحقیق یہ لوگ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ ان کافروں کے لیے نجات کی دعا نہ کرنا ممکن ہے کہ ان کی ہلاکت کو دیکھ کر بمقتضائے شفقت و رحمت آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگنے لگیں تو ایسا نہ کرنا یہ لوگ دریائے ضلالت میں تو پہلے ہی غرق ہو چکے ہیں اب وقت آ گیا کہ ان کو دریائے ہلاکت میں بھی غرق کر دیا جائے۔ پھر جب عذاب الہی کے ظہور کے وقت تو اور جو ایمان والے تیرے ساتھ ہیں۔ اطمینان کے ساتھ سب کشتی میں سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجالانا اور یہ کہنا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے کہ ان کے درمیان سے

۱۰۰۰ یعنی کشتی میں اچھی آرام کی جگہ دے اور کشتی سے جہاں اتارے جائیں وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہر طرح اور ہر جگہ تیری رحمت و برکت شامل مال رہے۔

۱۱ کون ان نشانوں کو سن کر مہرت و نصیحت مائل کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ لَوْ عَلِمْنَا اَنْهٗمُ الْفٰسِقِيْنَ﴾ (قرآن مجید)

ہم کو نکال لیا، کافروں کے درمیان میں رہنا ایک مصیبت ہے اور خدا کے دشمنوں سے علیحدہ ہو جانا اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔

باجبایاں باش دائم ہمنشیں تا توانی روئے اعدارا میں

حضرت نوح علیہ السلام کے اصحاب و احباب طوفان آنے سے پہلے ہی باطنی طور پر ایمان اور اعتقاد صحیح کے کشتی پر سوار ہو چکے تھے اس لیے صرف اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اے نوح علیہ السلام یہ دعا تو ہم نے تم کو کشتی پر سوار ہونے کے وقت بتلائی تھی اور اب جب تم کشتی سے اترنے لگو تو یہ کہنا اے میرے پروردگار مجھے کشتی سے زمین پر اتار مبارک اتارنا، یعنی اترنا بھی برکت کے ساتھ ہو اور جس جگہ اتروں وہ بھی برکت والی ہو۔ نزول بھی با برکت ہو اور منزل بھی با برکت ہو اور اے پروردگار! تو تو سب سے بہتر اتارنے والا اور ٹھکانا دینے والا ہے، آپ کی مہمانی میں داخل ہونے کے بعد تو کوئی خطرہ ہی نہیں بیشک نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں اور اس معاملہ میں جو قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عبرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم تو امتحان کرنے والے تھے، اس تمام ماجرے سے مقصود امتحان اور آزمائش تھا۔ سو دکھلا دیا کہ ایمان اور کفر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایمان نجات کی کشتی ہے اور کفر ہلاکت کا طوفان اور سیلاب ہے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ

پھر پیدا کی ہم نے ان سے پیچھے ایک جماعت اور فلا پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا فل کہ بندگی کرو اللہ کی پھر اٹھائی ہم نے ان سے پیچھے، ایک سنگت اور۔ پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں کا، کہ بندگی کرو اللہ کی،

بَعْدَ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْبَةِ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا پھر کیا تم ڈرتے نہیں اور بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا، پھر کیا تم کو ڈر نہیں۔ اور بولے سردار اس کی قوم کے، جو منکر تھے اور جھٹلاتے تھے

بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا

آخرت کی ملاقات کو اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں فل اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھاتا ہے جس قسم سے آخرت کی ملاقات کو۔ اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیسے۔ اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم، کھاتا ہے جس قسم سے

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ إِذَا

تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو فل اور نہیں تم چلنے لگے کہنے ہر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔ اور کبھی تم چلے کہے ہر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک

فلا یہ ذکر ماذ کا ہے یا ثمود کا۔

فل یعنی حضرت ہود یا حضرت صالح علیہما السلام۔

فل یعنی اس کے معنی دتھے کہ مرنے کے بعد ایک دن نہ اسے ملنا ہے۔ بس دنیا کی زندگی اور اس کا پیش و آرام ہی ان کا اور حنا بھجونا تھا۔

لَّخَيْرُونَ ﴿۳۱﴾ اَيُّدُكُمْ اَنَّهُمْ اِذَا مِثْمٌ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّهُمْ فُخْرُجُونَ ﴿۳۱﴾

خراب ہوئے فلا کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہوجاؤ مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلتا ہے خراب ہوئے۔ کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کہ تم کو نکالنا ہے۔

هَيَّاهَاتِ هَيَّاهَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿۳۲﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ

کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے فلا اور کچھ نہیں یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے! جو تم کو وعدہ ملتا ہے؟ اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو

بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ رَبِّ

پھر اٹھنا نہیں فلا اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ فلا اور اس کو ہم نہیں ماننے والے بولا اے رب پھر اٹھنا نہیں۔ اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے۔ باندھ لایا اللہ پر جھوٹ، اور ہم اس کو نہیں ماننے والے۔ بولا اے رب!

انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي ﴿۳۴﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِيمِينَ ﴿۳۴﴾ فَاَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ

میری مدد کر کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا فلا اب تھوڑے دنوں میں صبح کو وہ جاہلیں گے پچھتائے فلا پھر پکڑا ان کو چٹھاڑنے میری مدد کر، انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ فرمایا۔ اب تھوڑے دنوں میں صبح کو وہ جاہلیں گے پچھتائے۔ پھر پکڑا ان کو چٹھاڑنے،

بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾

تحقیق کے پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا۔ سو دور ہو جاہلیں گناہ گار لوگ۔ ۹

تحقیق پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا۔ سو دور ہو جاہلیں گناہ گار لوگ۔

۳۱ یعنی بظاہر کوئی بات اس میں تم سے سوا نہیں۔

۳۲ یعنی اس سے بڑی خرابی اور ذلت کیا ہوگی کہ اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کو خواہ مخواہ مقدم و مطاع ٹھہرا لیا جائے۔

۳۳ یعنی جس قدر بعید از عقل بات کہتا ہے کہ ہڈیوں کے ریزے مٹی کے ذرات میں مل جانے کے بعد پھر قبروں سے آدمی بن کر اٹھیں گے ۱۲ ایسی بہمل بات ماننے کو کون تیار ہوگا۔

۳۴ یعنی تمہاری آخرت، اور کہاں کا حساب کتاب۔ ہم تو جاہلیں یہی ایک دنیا کا سلسلہ اور یہی ایک مرنا اور جینا ہے جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے کوئی پیدا ہوا کوئی لٹا ہو گیا آگے کچھ نہیں۔

۳۵ کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے عذاب دواہ دے گا۔ یہ دونوں دعوے ایسے ہیں جن کو ہم بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ چھوٹے اور دوسری کرنے سے کیا لگتا؟

۳۶ یعنی اگر پیغمبر نے تمہاری طرف سے تا امید ہو کر دعائی۔

۳۷ یعنی عذاب آج پاتا ہے جس کے بعد پچھتائیں گے، اور وہ پچھتانا نفع نہ دے گا۔

۳۸ اس سے ظاہر مخرج ہوتا ہے کہ یہ قعدہ تھوڑا سا ہے کہ وہ چٹھاڑنے سے مرے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۳۹ جیسے سب اس وقت دغا ٹاک کو ہمالے جاتا ہے، اس طرح عذاب الہی کے بل میں ہے پلے گئے۔

۴۰ یعنی مدائی جنت سے۔

قصہ قوم عاد یا قوم ثمود

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ... إِلَى... فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

رہا:..... ان آیات میں بھی اہم سابقہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ مگر ان آیات میں اس بات کا ذکر نہیں کہ یہ کس نبی اور کس قوم کا ذکر ہے بعض کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ قصے پہلے گزر چکے ہیں جن کے مطالب واضح ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ہم نے قوم نوح علیہ السلام کے بعد ابتلا اور آزمائش کے لیے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم عاد مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قوم ثمود مراد ہے پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہود علیہ السلام مراد ہیں یا صالح علیہ السلام مراد ہیں۔ اور بدیں حکم بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں پس کیا شرک کر کے تم کو ڈر نہیں کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جاوے، یہ تو اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت اور نصیحت کی اب آگے ان کی قوم کا جواب مذکور ہوتا ہے اور ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات یعنی حشر و نشر کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دولت و ثروت دے کر دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت میں ایسا غرق کر دیا تھا کہ اترانے لگے تھے۔ تو ان تکبرین نے اپنے رسول کی بات سن کر یہ کہا کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جس چیز سے تم کھاتے ہو اسی سے یہ کھاتا ہے اور جس سے تم پیتے ہو اسی سے یہ پیتا ہے یہ شخص تم سے کس بات میں بڑھا ہوا ہے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر تم اپنے جیسے آدمی کے مطیع اور فرمانبردار بن گئے تو ایسی حالت میں بلاشبہ تم بڑے گھائے میں رہو گے یہ ان کافروں کی حماقت تھی کہ آخر دنیا کے حاکم اور سردار بھی تو تمہاری ہی طرح کھاتے اور پیتے ہیں، پھر کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر حماقت یہ کہ اپنے جیسے بشر کی اطاعت کو تو عیب جانا اور شجر اور حجر اور بت کی عبادت کو عیب نہ جانا جو اپنے سے مکھی کو بھی دفع نہیں کر سکتے۔ اپنے سے بدتر پتھروں کے بندے بننے میں تو عار نہ آئی اور بشر کو رسول ماننے سے عار آئی اور باوجود آیات بینات کے دیکھنے کے دل ان کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہ بات تو کافروں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق کہی کہ اپنے جیسے معمولی آدمی کو اپنا مخدوم اور مطاع بنا لینا بڑی ذلت ہے، اب آگے قیامت کے متعلق اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ کیا یہ پیغمبر تم کو اس کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بہت بعید ہے۔ بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے قیامت کا قائم ہونا اور مردوں کا قبروں سے اٹھنا بعید از عقل و امکان ہے جس کا وقوع کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی قدیم سے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اور ہم نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں یہ شخص تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ سب جھوٹ ہے اور ہم تو ہرگز اس بات کو ماننے والے نہیں اور ہمیں اس شخص کی خبر کا بالکل یقین نہیں۔ اس پر رسول نے کہا اے میرے پروردگار ان کی تکذیب اور عداوت کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا۔ گھبراؤ نہیں۔ عنقریب یہ لوگ اپنے کفر اور تکذیب پر سخت نادم ہوں گے۔ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے وہ ذرا پوری ہو جائے۔ چنانچہ جب وہ مہلت پوری ہو گئی تو ایک کرخت آواز نے ان کو وعدہ برحق کے موافق پکڑ لیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک سخت آواز دی جس سے ان کے دل اور جگر پھٹ گئے پس ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ پس پشکار ہونگے۔ جس طرح سیلاب خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح عذاب الہی کا سیلاب ان کو بہا کر لے گیا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔

تاکہ:..... ﴿فَاَعْتَدْنَا لَهُمُ الضِّيْقَةَ﴾ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ قوم ثمود کا ہے اس لیے کہ صحیح یعنی کرخت آواز اور ہنگام سے وہی لوگ ہلاک کیے گئے۔ (واللہ اعلم)

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿۳۷﴾ مَا تَسْبِيْ مِنْۢ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿۳۸﴾

پھر پیدا کیے ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور نہ آگے جانے کوئی قوم اپنے وعدہ سے اور نہ پیچھے رہے فلا پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پیچھے سنگتیں۔ اور نہ پہلے جاوے کوئی قوم اپنے وعدہ سے، نہ پیچھے رہیں۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ؕ كُلَّمَا جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُوْلَهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

پھر بھیجے رہے ہم اپنے رسول لگاتار جہاں پہنچا کسی امت کے پاس ان کا رسول اس کو جھٹلا دیا پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے پھر پیچھے رہے ہم اپنے رسول لگاتار، جہاں پہنچا کسی امت پاس ان کا رسول، اس کو جھٹلا دیا۔ پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسری۔

وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ؕ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۹﴾

اور کر ڈالا ان کو کہانیاں اور دور دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے

اور کر ڈالا ان کو کہانیاں، سو دور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے۔

قصہ بعض دیگر امم سابقہ بطریق اجمال

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ... اِلٰی... فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

رہلہ:..... ان آیات میں اجمالاً حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب اور حضرت یونس اور حضرت ایوب علیہم السلام کے قصوں کی طرف اشارہ ہے چنانچہ ان سب کا قصہ اسی ترتیب کے ساتھ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ پھر قوم عاد یا ثمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے دوسری امتیں پیدا کیں انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی اور مدت مقررہ پر ہلاک ہوئی۔

فل یعنی ہر ایک قوم جس نے پیغمبروں کی تکذیب کی تھیک اپنے اپنے وعدہ پر ہلاک کی جاتی رہی، جو معاد کسی قوم کی بھی ایک منٹ اس سے آگے پیچھے نہ ہوئی۔ فل یعنی رسولوں کا اتنا ہاندہ دیا کیے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور مکذبین میں بھی ایک کو دوسرے کے پیچھے ہٹا کرتے رہے۔ اور پیغمبروں کی بعثت کا لوازم ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگایا۔ چنانچہ بہت قریب ایسی تباہ و بربادی گئیں جن کے قصے کہانوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ان کی داستانیں کھلیں بہت کے لیے پڑھی اور سنی جاتی ہیں۔

فل یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔

کوئی امت اپنی میعادِ ہلاکت سے نہ آگے جاسکتی ہے اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتی ہے بلکہ ٹھیک اس وقت ہلاک ہوئے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کو ہلاکت میں ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ یعنی تباہی اور بربادی میں ان کا تانا بانہہ دیا اور ہلاک ہونے والوں کا نمبر لگایا اور ان کی پچھلی امتوں کے لیے قصہ اور افسانہ بنا دیا وہ تو ختم ہوئے اور ان کی داستاںیں عبرت کے لیے باقی رہ گئیں پس لعنت اور پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لائی، جو ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوا۔ اور جس نے کفر کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون، اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند۔ فرعون اور اس کے سرداروں پاس،

فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا

پھر گئے بڑائی کرنے اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے **۳۶** تو سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنے برابر کے دو آدمیوں کو اور ان کی قوم پھر بڑائی کرنے لگے اور تھے وہ لوگ جڑھ رہے۔ سودہ بولے کیا ہم مانیں گے ایک دو آدمیوں کو ہمارے برابر کے، اور ان کی قوم کرتی ہیں

عِبْدُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ

ہمارے تابعدار ہیں **۳۷** پھر جھٹلایا ان دونوں کو پھر ہو گئے غارت ہونے والوں میں اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہماری بندگی؟ پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہوئے کھینے والوں میں۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب شاید وہ

يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

راہ پائیں **۳۹**

راہ پادیں۔

قصہ موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام

كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ... إِلَىٰ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

رابطہ:..... ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال اور فرعون اور اس کی قوم کی تکذیب اور ان کا غارت ہونا بیان کیا، چنانچہ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلا غلبہ دے کر فرعون اور اس کے ملک کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے حق کے سامنے جھکنے پر تیار نہ **۳۹** تھا اس لیے خدا نے پیغام کو خاطر میں نہ لائے۔ بے پروا کے نشہ نے ان کے دماغوں کو بالکل متزلزل کر رکھا تھا۔

۳۶ یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم (بنی اسرائیل) تو ہماری غلامی کر رہی ہے ان میں سے دو آدمیوں کو ہم اپنا سردار کس طرح بنا سکتے ہیں۔

۳۷ یعنی فرعونوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے ان کو تورات شریف مرحمت کی تاکہ لوگ اس بہ ہل کر جنت اور رضائے الہی کی منزل تک پہنچ سکیں۔

ہوئے تو بولے۔ تو کیا ہم نے اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی کل قوم ہماری غلام اور تابعدار رہی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے تابعدار نہیں پس فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ اور ہارون دونوں کی تکذیب کی پس ہو گئے وہ غارت شدہ لوگوں میں سے۔ اس تکذیب کو وجہ سے بحر قلزم میں غرق کر دیئے گئے اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پادیں اور احکام شریعت پر عمل کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچیں۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۱۸﴾

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک نشانی قرار اور ان کو ٹھکانا دیا ایک بلند جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نہ خراب اور بنایا ہم نے مریم کا بیٹا۔ اور اس کی ماں ایک نشانی قرار اور ان کو ٹھکانا دیا ایک نیلے پر جہاں ٹھہراؤ تھا اور پانی نہ خراب۔

قصہ مریم و عیسیٰ علیہما السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾

رابطہ..... اس آیت میں حضرت سحیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم صدیقہ علیہا السلام کا نہایت اختصار کے ساتھ حال بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں مریم علیہا السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا کہ مریم علیہا السلام کے بغیر شوہر بچہ جننے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا تعالیٰ کی قدرت عیاں ہے اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند اور اونچی زمین پر ٹھکانہ دیا جو ٹھہرنے کے قابل تھی اور چشموں والی تھی یعنی سرسبز و شاداب تھی جہاں پانی کے چشمے جاری تھے۔ یہ مقام شام یا فلسطین میں واقع ہے

نہایتی قدرت الہیہ کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ میرا کہ "آل عمران" اور سورہ "مریم" میں اس کی تقریر کی جا چکی۔
 قرآن شاید یہ وہی بلند یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیات ﴿فَلَمَّا ذُكِّرْتُمَا بَيْنَ يَدَيْهَا إِلَّا تَحْوَرَّىٰ لَدَىٰ جَدِّكَ فَطَرَقَتْ بِهِنَّ وَأَخَذَتْ مِنَ الْغَيْظِ غَوًّا فإِنَّهَا كَانَتْ تَكْفُرًا مِّنْ قَبْلُ وَكَانَ آلُهَا عَلَىٰ عِصْيَانٍ مُّبِينٍ﴾ اور ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (کذا مفسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ لیکن عموماً مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت سحیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ سردوس نامی جو بیویوں سے سن کر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی بلا کہن ہی میں ان کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے درپے تھا۔ حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو لے کر مصر آئی اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی آئیں۔ چنانچہ "انجیل متی" میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور مصر کا اونچا ہونا باقتدار و درندگی (رق ہو جاتا اور "مہا معین" درندگی ہے بعض نے "ریوہ" (اونچی جگہ) سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلہ پر ولادت کے وقت موجود تھی وہیں اس خطرہ کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ بہر حال اہل اسلام میں کسی نے "ریوہ" سے مراد کشمیر نہیں لیا۔ نہ حضرت سحیح علیہ السلام کی بڑھاپے میں یعنی۔ البتہ ہمارے زمانہ کے بعض زائفین نے "ریوہ" سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی ثبوت تاریخی معلومیت سے نہیں۔ محض کتب و دروغیابی ہے۔ جملہ خان یا "شہر سری نگر میں جو قبر "یوز آسن" کے نام سے مشہور ہے اور جس کی بابت "تاریخ معلیٰ" کے مصنف نے محض مام افواہ نقل کی ہے کہ لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا" اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائے درجہ کی بے حیائی اور سفاقت ہے۔ ایسی اعلیٰ جہوں قیاس آرائیوں سے حضرت سحیح علیہ السلام کی حیات کو باطل ٹھہرانا بجز خدا اور جنوں کے کچھ نہیں۔ اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ "یوز آسن" کون تھا تو جناب منشی حبیب اللہ صاحب امرتسری کارسلار دیکھو جو خاص اس موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے۔ اور جس میں اس مہمل لبالی کی دو جہاں بکھری دی گئی ہیں۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ عنا وعن سائر المسلمین احسن الجزاء۔

غالباً اس سے وہ نیلہ مراد ہے جہاں یا جس کے قریب حضرت مریم علیہا السلام کی ولادت ہوئی تھی اور آپ نے اس پر پناہ لی تھی۔ قادیان کے دھقان اول تو یہ کہتے ہیں کہ ربوہ سے کشمیر مراد ہے اور اب ان لوگوں نے اپنی ایک خاص آبادی کا نام ہی ربوہ رکھ لیا ہے جو کھلی ڈھٹائی اور بے حیائی ہے، اب اگر کوئی دیوانہ دو مسجدیں بنائے اور ایک کا نام مسجد حرام اور دوسری کا نام مسجد اقصیٰ رکھے تو بلاشبہ مجنون اور دیوانہ ہے اور جو اس کو مانے وہ اس سے بڑھ کر خطی اور دیوانہ ہے۔ ایبٹ آباد اور کوہ مری میں سرسبز ٹیلوں کی کیا کمی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں بھی کوئی اس قسم کا خطی پیدا ہو جائے اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی مسیح موعود ہوں اور یہ میرا ربوہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَإِنْ

اے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا فل جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں فل اور یہ اے رسولو! کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا، جو کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ اور یہ

هَدِيَّةٌ أَمْثَلُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۹﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ

لوگ میں تمہارے دین کے سب ایک دین پر اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں بھوکے بھوکے قطع ہر لوگ ہیں تمہارے دین کے، سب ایک دین پر، اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر پھوٹ کر لیا اپنا کام آپس میں بھوکے بھوکے۔ ہر

جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۲۰﴾ فَذَرَهُمْ فِي عُثْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۲۱﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا

فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر سمجھ رہے ہیں سو چھوڑ دے ان کو ان کی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک وہ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر سمجھ رہے ہیں۔ سو چھوڑ دے ان کو اپنی بیہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ

فل یعنی سب پیغمبروں کے دین میں یہ ہی ایک حکم رہا کہ حلال کھانا حلال راہ سے کھا کر۔ اور نیک کام کرنا۔ نیک کام سب خلق جانتی ہے۔ چنانچہ تمام پیغمبر نہایت مطہری اور استقامت کے ساتھ اکل حلال، صدق مقال اور نیک اعمال پر موالبت اور اپنی امتوں کو اسی کی تاکید کرتے رہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اسی طرح لا حکم جو یہاں رسولوں کو ہوا، عامر مومنین کو دیا گیا ہے۔ اس میں نصاریٰ کی رہبانیت کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اماریت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام کا ہوا اسے اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ اور بعض اماریت میں ہے کہ جو گوشت حرام سے آلودہ و زخ کی آگ اس کی زیادہ حق دار ہے۔ العیاذ باللہ۔

۲۱ یعنی حلال کھانے اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کلمے احوال و افعال سے باخبر ہے۔ اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔ یہ رسولوں کو خطاب کر کے امتوں کو سنایا۔

۲۲ یعنی اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین و ملت ایک اور سب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارہ پارہ کر دیا اور ہدی ہدی راہیں نکال لیں۔ اس طرح آرادا ہوا کا اتباع کر کے سینکڑوں فرقے اور مذہب بن گئے۔ یہ تفریق انبیاء نے نہیں نکلائی۔ ان کے یہاں ازمنہ و اہمک و دھیرہ کے اختلاف سے صرف فروغی اختلاف تھا۔ اصول دین میں سب بالکل متفق رہے ہیں۔ عموماً مسلمان نے آیت کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے لوگوں میں بگاڑ تھا، اس کا سنوار فرمایا۔ پیچھے لوگوں نے پھان ان لا حکم ہوا ہے۔ آفرہارے پیغمبر کی معرفت سب بگاڑ کا سنوار (اور سب فریبوں کا علاج) اکٹھا بنا دیا اب سب دین مل کر ایک دین ہو گیا۔ اور سب میں ایک جملہ سے جمع کر دی گئیں۔

۲۳ یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق ہیں اور ہماری ہی راہ سیدھی ہے۔

نُفْسُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَ ۝ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیوں فل یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں فل
جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں مال اور اولاد، دوڑ دوڑ ملاتے ہیں ان کو بھلائیاں؟ کوئی نہیں ان کو بوجھ نہیں۔

اتحادِ رسل در بارہ حکم توحید و تقویٰ و اکل حلال و محاسن اعمال
و تحذیر و تنخویف از مخالفت پیغمبران و ذم متکبرین و ہوا پرستاں

كَانَ لِلَّهِ عِزَّتِهِ ۖ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَامْتَلُوا مِنَهَا... اَلِ... بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

رابطہ..... گزشتہ رکوعات میں انبیاء و رسل کے واقعات بیان کئے جن میں یہ بیان تھا کہ تمام انبیاء و رسل توحید و تقویٰ اور ایک
خدائے برحق کی عبادت کے داعی تھے، اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کی
دعوت بھی تمام انبیاء کا دین ہے اور یہی تمام پیغمبروں کی راہ ہے اور سب رسولوں نے اس کی تعلیم دی لیکن متکبرین اور ہوا
پرستوں نے نفسانی خواہشوں کی بنا پر پیغمبروں کی مخالفت کی اور دین کو پارہ پارہ کیا اور ہر ایک نے اپنا دین جدا جدا بنا لیا اور
جس فرقہ نے جو طریقہ نکال لیا وہ اس پر سمجھ رہا ہے خوب سمجھ لو کہ ہر زمانہ میں اللہ نے ہر رسول کو یہی حکم دیا ہے مگر ان کی
امتوں نے اس میں اختلاف کیا اور مال و دولت کے نشہ میں اپنے تراشیدہ خیالات اور نفسانی خواہشوں کے پیرو بن گئے اور
نئے نئے مذاہب نکال لیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں اختلاف نہیں البتہ تمہاری نفسانی خواہشیں مختلف ہیں اور یہی خرابی کا باعث
ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی پیروی کو تو برا سمجھا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی ان کو لذیذ معلوم ہوئی اس لیے
مختلف فرقے بن گئے اور ہر فرقہ اپنے زعم پر نازاں اور فخر جاں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتلادیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ حق کا اتباع کریں اور اپنی نفسانی خواہش کا اتباع نہ کریں،
بالفرض اگر حق لوگوں کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں۔ لہذا لوگوں کو چاہئے کہ جس چیز پر
تمام انبیاء متفق رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور اس پر عمل کریں اور جن لوگوں نے نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا ان کے
طریقہ پر نہ چلیں اس لیے ان آیات میں حق سے اختلاف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر
زمانہ میں پیغمبروں کو یہ حکم دیا کہ اے رسولو! تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور کہا کہ اللہ کا شکر کیا کرو اور شریعت کے مطابق نیک

۵ یعنی جن لوگوں نے انبیاء کی متفقہ آیات میں رخنہ ڈال کر الگ الگ فرقے اور امتیں قائم کر دیں ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر دل جماعت سے
ہے کسی طرح اس سے مٹا نہیں جاتا، خواہ آپ کتنی ہی نیکی فرمائیں تو آپ بھی ان کے فتنہ میں زیادہ نہ پڑے بلکہ تھوڑی سی اہمیت دیکھنے کے یہ اپنی غفلت و جہالت
کے نشہ میں ڈوبے رہیں۔ یہاں تک کہ وہ گمراہی آگئے جب ان کی آنکھیں کھلی کی گئی رہ جائیں۔ یعنی موت یا عذاب الہی ان کے سروں پر منڈلانے لگے۔

فل یہی خیال ان کا تھا۔ چنانچہ کہتے تھے ﴿لَعَنَ اللَّهُ أُمَّوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا كُنْ بِمَعْتَبِلِينَ﴾ (سہارنور ۴) یعنی ہم اگر خدا کے ہاں مردود و بیخوش
ہوتے تو یہ مال و دولت اور اولاد وغیرہ کی بہتات کھوں ہوتی۔

۶ یعنی سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد کی یہ افزائش ان کی فضیلت و کرامت کی وجہ سے نہیں امہال و اندراج کی بنا پر ہے۔ یعنی ذلیل دی ہاری ہے اسی قدر ان کی
شکارت کا ایذا بھرنے ہوا ہے۔ ﴿لَسْتَ تَعْلَمُ جَهَنَّمَ لَنْ يَخْتَصِمُوا لَدَيْكَ وَلَا يَغْتَمَلُونَ وَاعْمَلْ لَهُمْ﴾ (اعراف ۲۳)

کام کیا کرو۔ بیشک میں تمہارے اعمال سے پورا باخبر ہوں یعنی اللہ نے ہر زمانہ میں اپنے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ کے نزدیک پاکیزہ یعنی حلال ہیں وہ کھاؤ اور حرام سے بچو اور نیک عمل کرو۔ اکل طیبات کے حکم میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں اور نصاریٰ کی طرف تعریض ہے کہ وہ ترک لیا اور طیبات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر رد فرمایا اور قرب الہی کا دار و مدار توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور حسن اعمال پر ہے اور ان باتوں پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے نیز اس حکم میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کھانا اور پینا نبوت کے منافی نہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں ان کو ہم پر کیا فضیلت ہے کہ جو ہم ان کی اطاعت کریں جیسا کہ نوح علیہ السلام کے قصہ میں گزرا۔ ﴿لَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ اس لیے بتا دیا کہ فضیلت کا دار و مدار توحید اور اعمال صالحہ پر ہے اور اکل حلال اعمال میں مدار و معاون ہے اور کھانا پینا لوازم بشریت میں سے ہے نبوت کے منافی نہیں۔

اور اے رسولو! تحقیق یہ ہے کہ تمہاری ملت ایک ملت ہے یعنی ہر ملت میں توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور نیک اعمال کا حکم ہے تم سب کا دین ایک ہے اگرچہ شریعتیں مختلف ہیں۔

یاد معنی ہیں کہ اے گروہ انبیاء تم سب ایک جماعت ہو۔ ایمان اور توحید اور تقویٰ اور اکل حلال اور صدق مقال اور نیک افعال پر تم سب متفق ہو۔ لفظ امت جس طرح جماعت پر بولا جاتا ہے اسی طرح جماعت کے دین اور ملت پر بھی بولا جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرَةٍ﴾ (ای علی دین وملت) لہذا اس آیت میں لفظ امت سے ملت کے معنی مراد لینا بھی صحیح ہے اور جماعت مراد لینا بھی صحیح ہے۔ اور میں ہی تمہا تمہارا رب ہوں سو مجھ سے ہی ڈرو اور میرے سوا کسی طرف نظر نہ کرو پس لوگوں کو چاہئے تھا کہ سب اسی ایک دین اور ایک ملت پر متفق ہو جاتے لیکن لوگ دین کے بارے میں مختلف اور متفرق ہو گئے اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور خوب اختلاف کیا اور ہر ایک نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا اور ہر فرقہ اور گروہ اس دین پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اس پر خوش اور نازاں ہے حالانکہ از اول تا آخر سب غلط ہے۔ اور گمراہی ہے پس اے نبی آپ ﷺ کو ان جاہلوں سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ ان کو ایک زمانہ تک ان کی غفلت اور جہالت میں چھوڑ دیجئے وقت آنے پر ان کو اپنی جہالت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کیا ان منکرین کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور اولاد سے مدد دیتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں کو پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں بلکہ وہ سمجھے نہیں کہ بات کیا ہے۔

یہ لوگ مال و اولاد کی کثرت کو اپنی فضیلت کی دلیل سمجھے ہوئے ہیں۔ بات یہ نہیں بلکہ وہ درحقیقت استدراج ہے خدا کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ ناؤ پوری بھر کر ڈوبے مگر کافراں اس بات کو سمجھتے نہیں۔ حق تعالیٰ نے کافروں کو خوب لھانے پینے کو دیا۔ کھاپی کر مست ہو گئے اور سمجھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ﴿يَهْلِكُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ یعنی یہ لوگ اللہ کے چہیتے نہیں بلکہ خدا کے نزدیک مثل بہائم کے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم کو یہ چارہ اور گھاس دانہ

کیوں خوب دیا جا رہا ہے۔ مقصود ذبح کرنا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں ﴿۱۵﴾ اور جو لوگ اپنے رب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں ﴿۱۶﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۱۷﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ

اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ﴿۱۷﴾ اور جو لوگ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اس لیے کہ

رَبِّهِمْ زَجَعُونَ ﴿۱۸﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۱۹﴾

ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ﴿۱۸﴾ وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہنچے سب سے آگے ﴿۱۹﴾

ذکر صفات اہل صدق و ایمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ... إِلَى... وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾

رابطہ: ..... اوپر کی آیتوں میں ان اہل جہالت و ضلالت کا ذکر تھا کہ جو شرور اور معاصی میں مسارعت کرنے والے تھے اب ان آیات میں ان اہل صدق اور اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جو خیرات اور اعمال صالحہ میں مسارعت کرنے والے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ خصوصیتیں بیان فرمائیں۔

(۱) اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۲) اللہ کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۳) شرک نہیں کرتے۔ (۴) نیکیاں کرتے

ہیں مگر باوجود اس کے ان کو اپنے ایمان اور عمل پر ناز نہیں بلکہ ان کو ہر وقت اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں۔ (۵) ان کو آخرت کا یقین ہے ایسے لوگ حق تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں اور سابقین اولین

فلا یعنی باوجود ایمان و احسان کے مغرور و مغرورین کی طرح "مکرا اللہ" سے مامون نہیں ہمہ وقت خوف خدا سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ نہ معلوم دنیا میں جو انعامات ہو رہے ہیں اندراج تو نہیں۔ حسن بصری کا مقولہ ہے۔ "إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ جَمَعَ إِحْسَانًا وَشَفَقَةً وَإِنَّ الْمُتَأَنِّفِينَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا۔" (مؤمن نکل کر تارو ڈرتا رہتا ہے اور متأنف ہی کر کے بے فکر ہوتا ہے)

﴿۱۶﴾ یعنی آیات کو نیر و شرعیہ دونوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ادھر سے پیش آئے ہیں حکمت اور جو خبر دی جائے بالکل حق اور جو حکم ملے وہ سبہ و جود و سواب و معقول ہے۔

﴿۱۷﴾ یعنی غافل ایمان و توجیہ پر قائم ہیں۔ ہر ایک عمل صدق و اخلاص سے ادا کرتے ہیں۔ شرک جلی یا خفی کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے۔ ﴿۱۸﴾ یعنی کیا جانے وہاں قبول ہوا یا نہ ہوا، آگے کام آئے یا نہ آئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہ کھلا لگا رہتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے، نکل کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں۔

﴿۱۹﴾ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَقَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ قَوَّابُ الذُّنُوبِ وَحَسَنُ قَوَّابِ الْأَخْيَارِ﴾ (ال عمران، رکوع ۱۵) تو درحقیقت اہل

بھلائی اعمال صالحہ، اخلاق حمیدہ اور سعادت فاضلہ میں ہوتی نیک اعمال و ادا داری میں، جیسے مغرور کا گمان تھا۔

میں سے ہیں۔

چنانچہ فرماتے:

(۱) تحقیق جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں حق جل شانہ کی خشیت اور اس کی

عظمت و ہیبت نے ان کو مضطرب اور بے چین بنا رکھا ہے۔

(۲) اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۳) اور وہ ایسے مخلص ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ سرتاپا اخلاص اور صدق ہیں ان

کی عبادت جلی اور خفی شرک اور ریا اور نفاق کے شائبہ سے پاک ہے۔

(۴) اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیتے ہیں خدا کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور باوجود اس کے ان کے دل ڈرتے

رہتے ہیں کہ ان کی خیرات و صدقات یا ان کے اعمال خیر رد نہ ہو جائیں اور آخرت میں ان کو نفع نہ دیں۔

(۵) اور خوف کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ بلاشبہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی ان

کو قیامت کا یقین ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں نیکیوں بھلائیوں میں دوڑتے ہیں یعنی بصدق

شوق و رغبت اعمال صالحہ کو بجالاتے ہیں اور اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کوئی اطاعت ان سے نہ رہ جائے اور نیکیوں میں

سبقت کرنے والے اور سب سے آگے نکل جانے والے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے حق تعالیٰ کی سعادت سابق ہو چکی ہے۔

وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يِّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

اور ہم کسی پر بوجہ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جو بولتا ہے سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کوئی نہیں

اور ہم کسی پر بوجہ نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سمائی ہے۔ اور ہمارے پاس لکھا ہے جو بولتا ہے سچ۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کوئی نہیں،

قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا غٰلُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ حَتّٰى اِذَا

ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب

ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے۔ اور ان کو اور کام لگے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب

فل یعنی اوپر جو اعمال و خصال بیان کیے گئے کوئی ایسے مشکل کام نہیں جن کا اٹھانا انسانی طاقت سے باہر ہو۔ ہماری یہ عادت نہیں کہ لوگوں کو تکلیف مالا بطلاق دی

جائے۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کو اگر توجہ کرو تو بخوبی مائل کر سکتے ہو۔ اور جو لوگ سابقین کاملین کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے انہیں بھی اپنی وسعت و ہمت کے

موافق پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی کے مکتب ہیں۔ ہمارے یہاں صحائف اعمال میں درجہ بدرجہ ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے موجود ہیں جو قیامت

کے دن سب کے سامنے کھول کر رکھ دیئے جائیں گے اور ان ہی کے موافق جزا دی جائے گی جس پر ترقی برابر ظلم نہ ہوگا۔ کسی کی نیکی ضائع ہوگی۔ نہ اجر کم کیا جائے

گا۔ نہ بے وجہ بے قصور دوسرے کا بوجہ اس پر ڈالا جائے گا۔

فل یعنی آخرت کے حساب کتاب سے یہ لوگ فاعل ہیں اور دنیا کے دوسرے دھندوں میں بڑے سے ہیں جن سے نکلنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی جو آخرت کی

طرف توجہ کریں۔ پاپے طلب ہے کہ ان کے دل تنگ و تردد اور عظمت و جہالت کی تباہی کے سبب میں غرقاب ہیں۔ بڑا اٹھتا تو یہ ہوا، ہائی اس سے ورے اور

بہت سے گناہیں جن کو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک دم کو ان سے ہدائیس ہوتے، اور ہدائیس کیونکر ہوں، جو لام ان کی سوا استعداد کی بدولت مقدر ہو چکے ہیں وہ کر

کے رہیں گے اور لام ان کا غمازہ بھی اٹھانا پڑے گا۔

أَخَذْنَا مَثَرًا لَّهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَخْرُونَ ﴿٥٠﴾ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا

پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو آفت میں تمہی وہ لگیں گے چلانے مت چلاؤ آج کے دن تم ہم سے چھوٹ
پکڑیں گے ہم ان کے آسودہ لوگوں کو آفت میں، تمہی وہ لگیں گے چلانے۔ مت چلاؤ! آج کے دن تم ہم سے چھوٹے

تُنصَرُونَ ﴿٥١﴾ قَدْ كَانَتْ آيَةُ نُبِيِّ تَمَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٥٢﴾

نہ سہ کے **ف** تم کو سنائی جاتی تھیں میری آیتیں تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے
نہ جاؤ گے۔ تم کو سنائی جاتی میری آیتیں، تو تم ایڑیوں پر الٹے بھاگتے تھے۔

مُسْتَكْبِرِينَ ﴿٥٣﴾ بِهٖ سَمِيرًا ﴿٥٤﴾

اس سے تکبر کر کے **ف** ایک قصہ کو چھوڑ کر چلے گئے **٥٣**

اس سے بڑائی کر کر ایک کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے۔

ترغیب بر اعمال خیر و بیان حال و مال اہل طغیان

قَالَ النَّبِيُّ: «لَوْ لَا تَكَلَّفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... إِلَى... سَمِيرًا ﴿٥٤﴾»

رہط: ..... گزشتہ آیات میں جن اعمال خیر کی مدح فرمائی تھی اب ان آیات میں ان کی ترغیب دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وہ
افعال و اعمال جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اور جن لوگوں کو ان نیکیوں کی طرف رغبت نہیں اس
کی وجہ یہ نہیں کہ احکام اسلام سخت اور دشوار ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردے پڑے
ہوئے ہیں جب خدا کا عذاب دیکھتے ہیں تب ہوش آتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جن اعمال خیر میں اہل ایمان مسارعت
اور مسابقت کر رہے ہیں، یہ اعمال کچھ دشوار نہیں بلکہ آسان ہیں اس لیے کہ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتے۔ مثلاً جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کر پڑھ لے وغیرہ وغیرہ یعنی ہم بندہ کو اسی کام کا حکم دیتے

ف یعنی جب دنیاوی یا اخروی عذاب میں پکڑے جائیں گے تو چلائیں گے اور شور مچائیں گے کہ ہمیں اس آفت سے بچاؤ۔ ہاں بھانے والا کون؟ حکم ہوگا
کہ چلاؤ نہیں، یہ سب منج پکار رہا ہے۔ آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں بھیج سکتا نہ ہمارے عذاب سے چھڑا سکتا ہے۔ چنانچہ اس عذاب کا ایک نمونہ عفارک کو بدر میں
دکھایا گیا جہاں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا قید ہو گئے۔ عورتیں مہینوں تک ان کا نودہ کرتی رہیں، سر کے بال کٹوا کر ماتم کیے گئے، روئے پیٹے،
چتے چلائے، کچھ بن نہ پڑا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم سے تنگ آ کر بددعا فرمائی تو سات سال کا قحط مسلما ہوا امر دار کی ہڈیاں اور چمڑے کھانے اور
ٹون پینے کی نوبت آ گئی، آخر حرمہ للعالمین سے رحم کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کی تب اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اٹھایا۔ اس وقت نہ لات دمنات کام آئے
نہ اہل دنا۔

ف یعنی اب کیوں شور مچاتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب خدا کے غیر آیات بڑھ کر سناتے تھے تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، سننا بھی گوارا نہ تھا تمہاری فحنی اور کبر
اہارت نہ دیتا تھا کہ حق کو قبول کرو اور غیروں کی بات پر کان نہ دھرو۔

ف یعنی غیر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصہ کو چھوڑ کر چلے گئے یا ساجز انہم یخروون کا مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت حرم میں بیٹھ کر غیر
صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے اور طرح طرح کے قصے کہتے تھے، کوئی بادو کہتا تھا کوئی شاعری کوئی کہانت، کوئی کچھ اور۔ اسی طرح کی
جو اس اور ہے وہ وہ نہ بیان کیا کرتے تھے۔ آج اس کا مزہ چکھو۔ چتے چلانے سے کچھ ماہل نہیں۔

ہیں جس کی وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یعنی ہر شخص کا نامہ اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کا حال سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی خلاف واقع اس میں کچھ نہیں لکھا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بایں طور کہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ لکھ دیا جائے اور جو کیا ہے اس کو نہ لکھا جائے "کتاب" سے اس جگہ نامہائے اعمال مراد ہیں جن کو قیامت کے دن خود پڑھ لیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ اور نطق سے مراد بیان اور اظہار ہے اور مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال قیامت کے دن تمہارے سب کاموں کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے گا اور بدون کمی اور زیادتی تمہارے اعمال کو ظاہر کر دے گا کوئی بات اس میں خلاف واقع نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق تعالیٰ نے نامہائے اعمال کی شہادت کے متعلق جو خبر دی ہے وہ حق اور صدق ہے کفار یہ باتیں سن کر خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف رغبت نہیں کرتے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت اور حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سوائے کفر اور شرک اور نکار قرآن کے اور بھی برے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح برابر شک اور غفلت میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے دو تہمت اور آسودہ حال لوگوں کو آفت اور مصیبت میں پکڑیں گے تو فوراً بلبلا میں گے۔ اور گریہ و زاری کریں گے اس وقت غفلت کا پردہ آنکھوں سے اٹھے گا اور غرور و نخوت کا سارا نشہ کافور ہو جائے گا اس وقت ان کو ہماری طرف سے یہ کہا جائے گا آج تم بلبلاؤ نہیں اس میں شک نہیں آج تم ہماری طرف سے مدد نہ دیئے جاؤ گے یعنی تمہارا یہ بلبلا نا اور گڑگڑانا بے سود ہے اور تم ہمارے عذاب سے رہائی نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کو حقارت اور نفرت سے سنتے تھے اور تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے اور اڑتے ہوئے اور قرآن کو افسانہ اور مشغلہ بناتے ہوئے اور قرآن اور صاحب قرآن کی شان میں بیہودہ باتیں بکتے ہوئے ایسوں کا عذاب سے بچنا ممکن نہیں جو قرآن سے اعراض کریں اور افسانوں اور ناولوں میں مشغول رہیں۔

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ اٰبَاءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۰﴾ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا

سو کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا اس کلام میں ﴿اَمْ يَأْتِيْهِمْ﴾ ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس ﴿اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا﴾ سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات، یا آیا ہے ان پاس جو نہ آیا تھا ان کے پہلے باپ دادوں پاس۔ یا پہچانا نہیں انہوں نے ﴿اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا﴾ یعنی قرآن کی خوبیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ درحقیقت مال منکث ہو جاتی کہ بلاشبہ یہ کام اللہ جل شانہ کا ہے جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج صحیحاً مہیا ہے۔

﴿۱۰﴾ یعنی نصیحت کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، پیغمبر ہوئے یا پیغمبر کے تابع ہوئے۔ آسمانی کتابیں بھی برابر اترتی رہی ہیں۔ بھی نہیں، بھی نہیں۔ سو یہ کوئی انوکھی بات نہیں جس کا نمونہ پیشتر سے موجود نہ ہو۔ ہاں جو اہل ترین و اشراف ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبہ کی پہلے نہ آئی تھی تو اس کا معنی یہ تھا کہ اور زیادہ اس نعمت کی قدر کرتے اور آگے بڑھ کر اس کی آواز بدلیک کہتے۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی۔

(تفسیر) شاید یہاں "آباد الدین" سے آباد بعدین مراد ہوں۔ اور سورہ "یس" میں جو آیا ہے۔ "لننذر قومًا ما نذر اباؤہم" وہاں آباد الدین کا ارادہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

رَسُوْلَهُمْ فَهَمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۱۹﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهِ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ

اپنے پیغام لانے والے کو سو وہ اس کو ادا سمجھتے ہیں **قُل** یا کہتے ہیں اس کو سو وہ ہے کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس اپنا پیغام لانے والا۔ سو اس کو ادیری سمجھتے ہیں؟ یا کہتے ہیں اس کو سو وہ ہے۔ کوئی نہیں وہ لایا ہے ان کے پاس

لِلْحَقِّ كُرْهُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ

یگی بات اور ان بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے **قُل** اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہو جائیں آسمان اور زمین اور جو کوئی سچی بات، اور بہتوں کو سچی بات بری لگتی ہے۔ اور اگر سچا رب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہوں آسمان و زمین اور جو کوئی

فِيْهِمْ ؕ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۱﴾ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

ان میں ہے **قُل** کوئی نہیں ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت **قُل** سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے **قُل** یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ محصول ان کے سچ ہے۔ کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کو نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔ یا تو ان سے مانگتا ہے کچھ حاصل؟

فَخَرَجَ رَّبُّكَ خَيْرًا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۳﴾

سو محصول تیرے رب کا بہتر ہے اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا **قُل** اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر سو حاصل تیرے رب کا بہتر ہے، اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔ اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِيْمُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا

اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو راہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں **قُل** اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور کھول دیں جو اور جو لوگ نہیں مانتے پچھلا گھرا راہ سے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو رحم کریں، اور کھول دیں جو

قُل یعنی کیا اس لیے اعراض و تکذیب ہر تلے ہوتے ہیں کہ ان کو پیغمبر کے احوال سے آگاہی نہیں، مالا نکہ سارا عرب جانتا ہے کہ آپ پیچمن سے صادق و امین اور صفت و پامجاز تھے۔ چنانچہ حضرت جعفر نے بادشاہ حبش کے سامنے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے نائب کسری کے آگے اور ابوسفیان نے بحالت کفر قیصر روم کے دربار میں اسی چیز کا اظہار کیا۔ پھر ایسے مشہور و معروف راست باز بندہ کی نسبت کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ (العیاذ باللہ) خدا تعالیٰ پر جھوٹ بنا دھنے لگے۔

قُل یعنی سو دایوں اور دیوانوں کی باتیں کہیں ایسی کھری اور سچی ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی محض زبان سے کہتے تھے، دل ان کا جانتا تھا کہ جینک جو کچھ آپ لاتے ہیں حق ہے۔ ہر حق بات چونکہ ان کی اعراض و خواہشات کے موافق نہ تھی۔ اس لیے بری لگتی تھی اور قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے تھے۔

قُل یعنی سچی بات بری لگتی ہے تو لگنے دو۔ سچائی ان کی خوشی اور خواہش کے تابع نہیں ہو سکتی۔ اگر سچا خدا ان کی خوشی اور خواہش ہی پر چلا کرے تو وہ خدا ہی کہاں رہے۔ معاذ اللہ بندوں کے ہاتھ میں ایک کٹھنچی بن جائے۔ ایسی صورت میں زمین و آسمان کے حکم انتقامات کیوں قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے گاؤں کا انتقام محض لوگوں کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے، تو وہ بھی چار دن قائم نہیں رہ سکتا چنانکہ زمین و آسمان کی حکومت۔ کیونکہ مام خواہشات نظام عقلی کے مزاج اور باہم دگر بھی متناقض واقع ہوتی ہیں۔ عقل و نبوی کی کشمکش اور احوال مختلف کی لڑائی میں سارے انتقامات درہم برہم ہو جائیں گے۔

قُل جس کی وہ متناہی کرتے تھے۔ ﴿لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاٰوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِندَ اللّٰهِ الْمُهْلَكِيْنَ﴾ (مافات، رکو ع ۵)

قُل جب آگئی اور ایسی آئی جس سے ان کو قومی حیثیت سے عظیم الشان فخر و شرف حاصل ہوا تو اب منہ پھیرتے ہیں اور ایسے اعلیٰ فضل و شرف کو ہاتھ سے گنوار ہے میں۔

قُل یعنی آپ دعوت و تبلیغ اور نصیحت و خیر خواہی کر کے ان سے کسی معاوضہ کے بھی طلبگار نہیں۔ خدا تعالیٰ نے دارین کی جو دولت آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ اس معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔

بِهِمْ مِّنْ ضَرٍّ لَّلْجُوفِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا

تکلیف پہنچی ان کو تو بھی برابر لگے رہیں گے اپنی شرارت میں بہکے ہوئے فل اور ہم نے پکڑا تھا ان کو آفت میں پھر نہ مایوسی کی تکلیف ہے ان پر مقرر لگے جائیں اپنی شرارت میں بہکے۔ اور ہم نے پکڑا تھا انکو آفت میں۔ پھر نہ دے

لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّ عَوْنٌ ﴿۴۱﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ

اپنے رب کے آگے نہ گڑگڑائے ﴿۴۱﴾ یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا تب اس میں ان کی اپنے رب کے آگے اور نہیں گڑگڑاتے۔ یہاں تک کہ جب کھولیں گے ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں ان کی

مُبْلِسُونَ ﴿۴۲﴾

آس نوئے گی ذی

آس نوئے گی۔

بیان اسباب جہالت و ضلالت متکبرین و معرضین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَلَمْ يَذَّبُوا الْقَوْلَ... إِلَىٰ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾

ربط ۱:..... گزشتہ آیات میں متکبرین کی جہالت اور ضلالت کا اجمالی بیان تھا، اب ان آیات میں ان کی جہالت اور ضلالت کے اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کا رد فرماتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ کن وجود اور اسباب کی بنا پر کفر اور انکار پر آمادہ ہوئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔

(۱) یا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کیا جو آپ ﷺ کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ اور ہر شان میں توریت اور انجیل سے کہیں بلند اور برتر ہے اور فصحاء عالم اس کے معارضہ سے عاجز ہیں۔

= وکے یعنی آپ کے صدق و امانت کا مال سب کو معلوم ہے۔ جو کلام آپ ﷺ لائے اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظل دماغ نہیں، ان سے کسی معارضہ کے طالب نہیں، جس راستہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے جس کو ہر سیدھی عقل والا سمجھ سکتا ہے کوئی ایچ بیچ نہیں بیڑھا تر چھا نہیں۔ ہاں اس پر چلنا ان ہی کا حصہ ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی ماننے لگے ہوں اور اپنی بد انجامی سے ڈرتے ہوں، جسے انجام کا ڈر اور عاقبت کی فکر ہی نہیں وہ کب سیدھے راستے پر پلے گا، یقیناً بیڑھا تر ہے گا۔ اور سیدھی بات کو بھی اپنی کج روی سے کج بنا لے گا۔

فل یعنی تکلیف سے نکال کر آرام دیں۔ تب بھی احسان نہ مانیں اور شرارت دس کوشی سے باز نہ آئیں۔ حضرت کی دعا سے ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا تھا، پھر حضرت ہی کی دعا سے کھلا۔ شاید یہ ایسی کو فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اپنی رحمت سے ان کے نقصان کو دور کر دیں۔ یعنی قرآن کی کجھ دے دیں۔ تب بھی یہ لوگ اپنے اذلی خسران اور سوء استعداد کی وجہ سے اطاعت و انقیاد اختیار کرنے والے نہیں کما قال تعالیٰ ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِتْنَتَهُمْ فَلَا تَمَسُّهُمْ ذُرِّيَةُ نَارٍ﴾ (انفال، رکوع ۳)

﴿۴۲﴾ مَثَلًا لِّمَا وَغَرَّ آفَاتٍ مَّسَلًا جَوْنَيْبًا تَبَّ يَحْيَىٰ مَاجِرِي كَرَّكَ نَدَا كِي بَاتِ نَدَامَانِي۔

﴿۴۳﴾ اس سے یا تو آفت کا نڈھاب مراد ہے یا شاید وہ دروازہ ملائحتوں کا کھلا جس میں تھک کر ماجر ہوئے۔

① یہ تمام کلام تفسیر کبیر اور حاشیہ فتح زادہ علی تفسیر البیضاوی کے کلام کی تفصیل ہے۔ ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ

- (۲) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ ﷺ کی بعثت کو بدعت اور امر غریب جانا۔
- (۳) یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ ﷺ کے حال سے اور آپ ﷺ کے صدق اور امانت سے واقف نہیں کہ امی ہیں۔ پڑھا لکھا کچھ نہیں مگر علم اور حکمت کے چشمے ان کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہیں ذرا غور تو کریں۔
- (۴) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور پر نور ﷺ مجنون اور دیوانہ ہیں۔ دیکھتے نہیں کہ حضور پر نور ﷺ تو عقل مجسم ہیں جس نے آپ ﷺ کو دیکھ لیا گویا اس نے عقل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
- (۵) یا یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ان لوگوں سے کچھ مالی منفعت کے امیدوار اور طلب گار ہیں۔

حق جل شانہ نے کفار کی ان باتوں کو نقل کر کے سب کا جواب دیا اور بتا دیا کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ یہ لوگ قرآن کریم کے ظاہری اور معنوی اعجاز سے واقف نہیں یا آپ کی صداقت اور امانت سے یا آپ کی فہم و فراست سے واقف نہیں یا آپ کو پہچانتے نہیں یا آپ ان سے کسی مالی منفعت کے امیدوار ہیں ان میں سے انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اور بجائے اس کے کہ وہ حق کا اتباع کریں چاہتے یہ ہیں کہ حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، بالفرض اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ لوگ بڑے سرکش ہیں بغیر کسی عذاب اور بلاء آسمانی کے حق کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ (دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۰۷، ۳۰۸ حاشیہ صاوی علی تفسیر جلالین)

چنانچہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو قرآن اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں اور کفر اور انکار پر تلے ہوئے ہیں آخر اس کا کیا سبب ہے پس یا تو اس کی تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن میں غور نہیں کیا تاکہ قرآن کا لفظی اور معنوی اعجاز ان پر ظاہر ہو جاتا اور جان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور سر تا پا حق اور صدق ہے اور دلائل توحید اور دلائل نبوت پر مشتمل ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی انوکھی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی تاکہ یہ عذر کریں کہ ہمیں کتاب اور پیغمبر کی کوئی خبر ہی نہیں ان سے پہلے پیغمبر بھی آچکے ہیں اور ان پر اللہ کی کتابیں بھی نازل ہو چکی ہیں۔

یا تکذیب کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اور اس کی امانت اور صداقت اور فہم و فراست کو نہیں جانا پس اس لیے وہ اس کے منکر ہیں۔ سو یہ غلط ہے یہ سب لوگ آپ ﷺ کو اور آپ کے حسب و نسب کو اور صدق و راستی اور امانت کو پہچانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ پھر انکار کی کیا وجہ۔ سوائے حسد کے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور علماء بنی اسرائیل تو آپ ﷺ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ اور ہر قل شاہ روم کا آپ ﷺ کے حسب و نسب اور صدق اور امانت کے متعلق سوال کرنا اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما کا جواب دینا معروف و مشہور ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ ﷺ کو جنون ہے سو یہ امر بالکل مشاہدہ

کے خلاف ہے جن مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کے ساتھ آپ ﷺ آراستہ ہیں اور جن کا آپ ﷺ دوسروں کو حکم دیتے ہیں یہ سب آپ ﷺ کے کمال عقل اور کمال حکمت کی روشن دلیل ہے اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی باتوں کو جنون اور دیوانگی بتلانا یہ خود جنون اور دیوانگی ہے یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نبی ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے جس کی صحت اور حسن اور خوبی میں کسی عاقل کو کلام نہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے متنفر اور بیزار ہیں کیونکہ وہ حق بات ان کی نفسانی خواہشوں اور طبعی آرزوؤں کے خلاف ہے اور نفس پرستوں کا کسی چیز سے ناخوش ہونا بھی اس کے حق ہونے کی دلیل ہے عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ حق کا پیرو بنے اور اپنی نفسانی خواہشوں کو حق کے تابع کر دے۔ اور اگر بالفرض حق ان کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو جائے تو آسمان وزمین اور جو کوئی ان میں ہے۔ سب تباہ و برباد ہو جائیں یہ کارخانہ عالم عجیب و غریب حکمتوں اور مصلحتوں پر چل رہا ہے اور لوگوں کی خواہش اور اغراض مختلف ہیں اور عالم میں جو بھی فساد ہے وہ نفسانی خواہشوں کی بنا پر ہے پس ہم نے ان کو ایسی چیز نہیں دی جو ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کی چیز لائے ہیں۔ یعنی ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جس میں ان کے لیے وعظ و نصیحت ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کی عزت اور شرف کی چیز لائے ہیں پس وہ لوگ اپنی نصیحت کی چیز سے یا اپنی عزت و شرف کی چیز سے منہ موڑنے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی نصیحت سے اور اپنی عزت اور شرف کی چیز سے روگردانی سخت حماقت ہے۔

یا تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تبلیغ رسالت پر آپ ان سے اجرت چاہتے ہیں اس وجہ سے آپ ﷺ پر حرص اور طمع کی تہمت رکھتے ہیں پس ان لوگوں کو جان لینا چاہئے کہ ان کی اجرت کی اور ان کے مال و دولت کی ذرہ برابر ضرورت نہیں تیرے پروردگار کا مال و دولت اور اس کا عطیہ سب سے بہتر ہے، آسمان و زمین کے خزانے تیرے پروردگار کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے آپ ﷺ ان سے کیا اجرت مانگتے، آپ ﷺ تو علی الاعلان فرماتے تھے ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾۔

اور تحقیق آپ ﷺ تو ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں آپ ﷺ کا مقصد تو آخرت ہے معاذ اللہ اجرت آپ ﷺ کا مقصد نہیں اور آپ ﷺ کی راہ ایسی سیدھی ہے کہ تمام عقول سلیمہ گواہی دیتی ہیں کہ وہ راہ راست ہے، اس میں کسی طرح کی کجی نہیں۔

اور تحقیق جو لوگ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے منحرف ہیں۔ اور گمراہی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ آخرت کے راستے سے بھاگ رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے دنیا کے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ اور طرح طرح کی آسانی آفتیں اور مصیبتیں سامنے آ رہی ہیں مگر ہوش میں نہیں آتے۔

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور قحط کی تکلیف اور سختی جو ان پر پہنچ رہی ہے اس کو دور کر دیں تو تب بھی احسان نہ مانیں اور برابر اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں اور مصیبت کے وقت جو خدا سے وعدے کیے تھے وہ سب طاق نسیان میں رکھ دیجئے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا﴾ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا رَكَبُوا فِي الضُّلُكِ دَعَا اللَّهَ

مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿۱۷﴾

اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو بعض اوقات آفت اور مصیبت اور سختی میں بھی پکڑا۔ پھر بھی یہ سرکش اپنے رب کی طرف نہ جھکے اور نہ نرم پڑے اور نہ عاجزی اور زاری کی بلکہ برابر اپنی غفلت میں غرق رہے اور کفر اور مخالفت پر جسے رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولا تو فوراً اس میں ناامید اور آس توڑنے والے ہو گئے اور دل کی ساری امیدیں ختم ہوئیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۸﴾ وَهُوَ الَّذِي

اور اسی نے بنا دیے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ اور اسی نے تم کو اور اسی نے بنا دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔ تم بہت تھوڑا حق مانتے ہو۔ اور اسی نے تم کو

خَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ

پھیلا رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور مارتا اور اسی کا کام ہے بدلنا رات بکھیر رکھا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جلاتا اور مارتا۔ اور اسی کا کام ہے بدلنا رات

وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۲۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا إِنْ دَرَأْنَاهُمْ أَكْبَرًا

اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں؟ کوئی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں جیسا کہا کرتے تھے پہلے لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مر گئے اور دن کا۔ سو کیا تم کو بوجھ نہیں؟ کوئی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جیسے کہہ چکے ہیں پہلے۔ کہتے ہیں، کیا جب ہم مر گئے

تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ ۗ إِن هَذَا إِلَّا

اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے وعدہ دیا جاتا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے اور کچھ بھی نہیں یہ اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو جلا اٹھانا ہے؟ وعدہ مل چکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے، اور کچھ نہیں یہ

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۳﴾ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۴﴾ سَيَقُولُونَ

تھیں ہیں پہلوں کی۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اب کہیں کے نقلیں ہیں پہلوں کی۔ تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس کے بیچ ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں کے

قُلْ لَانزول سے اس کی آیات تزییل کو سنو اور آنکھوں سے آیات تکوینیہ کو دیکھو اور دلوں سے دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان نعمتوں کا شکر یہ تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے کام میں لاتے لیکن ایسا نہ ہوا۔ اکثر آدمیوں نے اکثر اوقات میں ان قوتوں کو بے جا خرچ کیا۔

قُلْ وہاں ہر ایک کو شکر گزاری اور ناشکری کا بدلہ مل جائے گا۔ اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر ماضر نہ ہو سکے گا۔ جس نے پھیلا یا اس کو سمیٹا کیا مشکل ہے۔

قُلْ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یا اندھیرے سے اجالا اور اجالے سے اندھیرا کر دینا جس کے قبضہ میں ہے اس کی قدرت عظیمہ کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کر دے اور آنکھوں کے آگے سے ظلمت جہل کے پردے اٹھا دے۔ جس کے بعد حقائق اچھا ٹھیک ٹھیک منکشف ہو جائیں، جیسا کہ قیامت میں ہوگا۔ فَبَصُرَاتِ الْبُصُورِ حَدِيدًا۔

قُلْ یعنی مقل ولہم کی بات کچھ نہیں شخص پرانے لوگوں کی اعمی تھکیے لیے پہلے ہمارے ہیں، وہی وہی قیاسی شکوک پیش کرتے ہیں جو ان کے پیشرو کیا کرتے ہیں =

يَلَهُ ۥ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۶﴾

سب کچھ اللہ کا ہے تو کہہ پھر تم سوچتے نہیں فلا تو کہہ کون ہے مالک ساتوں آسمان کا اور مالک اس بڑے تخت کا اللہ کو۔ تو کہہ پھر تم سوچ نہیں کرتے؟ تو کہہ کون ہے مالک سات آسمانوں کا۔ اور مالک اس بڑے تخت کا؟

سَيَقُولُونَ يَلَهُ ۥ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۷﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِزُّ وَلَا

اب بتائیں گے اللہ کو، تو کہہ پھر تم ڈرتے نہیں فلا تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے بتادیں گے اللہ کو۔ تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے؟ تو کہہ کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی؟ اور وہ بچا لیتا ہے اور اس سے

يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ سَيَقُولُونَ يَلَهُ ۥ قُلْ فَاِنِّي تُسْحَرُونَ ﴿۹﴾ بَلْ آتَيْنَهُمْ

کوئی سچ نہیں سکتا بناؤ اگر تم جانتے ہو اب بتائیں گے اللہ کو فلا تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو آ پڑتا ہے فلا کوئی نہیں ہم نے ان کو پہنچایا کوئی نہیں بچا سکتا۔ بناؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب بتادیں گے اللہ کو۔ تو کہہ پھر کہاں سے تم پر جادو پڑ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا

بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۱۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْاِلٰهِ اِذَا الذَّهَبُ كُلُّ

سچ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں فلا اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم سچ۔ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔ یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم

اِلٰهِ بِمِمَّا خَلَقَ وَّلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۱﴾ عَلِيْمِ الْغَيْبِ

والا اپنی بنائی چیز کو اور چڑھائی کرنا ایک پر ایک فلا اللہ زالا ہے ان کی بتلائی باتوں سے فلا جانے والا سچے والا اپنے بنائے کو اور چڑھ جاتا ایک پر ایک۔ اللہ زالا ہے ان کے بتانے سے۔ جانے والا سچے

وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲﴾

اور کھلے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں فلا

اور کھلے کا وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔

= یعنی مٹی میں مل کر اور رخ و ریزہ ہو کر ہم کیسے زندہ کیسے جائیں گے؟ ایسی دور دراز عقل ہاتھیں جو ہم کو سنانی جاری ہیں پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کبھی کبھی نہیں۔ لیکن ہم نے تو آج تک خاک کے ذروں اور ہڈیوں کے ریزوں کو آدمی بننے نہ دیکھا۔ ہونہ ہو یہ سب قصے کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ گھڑ گئے تھے۔ اور اب ان ہی کی نقل کی جا رہی ہے۔

فلا کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور زمینی چیزوں پر ہے۔ کیا تمہاری مشیت خاک اس کے قبضہ سے باہر ہوگی؟

فلا کہ کتاب و شہادتہ مطلق تمہاری ان گستاخوں اور نالرمائیوں پر تم کو دھر گھسیٹنے کیلئے انتہائی گستاخی نہیں کہ اس شہادتہ مطلق کو ایک ذرہ بے مقدار سے عاجز قرار دینے لگے۔

فلا یعنی ہر چیز پر اسی کا اختیار چلتا ہے جس کو چاہے وہ پناہ دے سکتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرا اس کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتا۔

فلا جس سے سکھو ہو کر تم ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہو کہ ایسی سوئی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتے جب تمام زمین و آسمان کا مالک وہ ہی ہو اور ہر چیز اسی کے زیر تصرف و اقتدار ہوئی تو آخر تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے سے اس کے قبضہ اقتدار سے نکل کر کہاں چلے جائیں گے کہ ان پر وہ قادر مطلق اپنی مشیت نافذ نہ کر سکے گا۔

فلا یعنی دلائل و شواہد سے ظاہر کر دیا گیا کہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے سو بوجھ اور حق ہے اور وہ لوگ محض جھوٹے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ =

تذکیر انعامات و ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّنْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ... أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ كُفْرًا كَثِيرًا...﴾
 ربط:..... گزشتہ آیات میں کفار کے اسباب جہالت و ضلالت کا بیان تھا اور ان سب کا اصل منشا شر و نشر کا انکار تھا کہ یہ لوگ
 جزا اور سزا اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اس لئے اب آئندہ آیات میں اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کا شکر کریں اور
 اپنی قدرت کاملہ کے آثار کو ذکر کرتے ہیں تاکہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں شک نہ کریں اور قیامت اور جزا اور سزا پر
 ایمان لے آئیں کہ جس خدا کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں اس کے نزدیک مردوں کا زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے اس سلسلہ میں
 اللہ تعالیٰ نے چار دلائل بیان فرمائے جو دلائل وحدانیت بھی ہیں اور دلائل قیامت بھی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

دلیل اول

اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کئے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ اگر حق تعالیٰ تمہارے لیے یہ اعضاء پیدا
 نہ کرتے تو تم نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے۔ اور نہ سمجھ سکتے ان کے بغیر زندگی موت سے بدتر ہے تم کو یہ عجیب و غریب نعمتیں اس لیے
 عطا کیں کہ تم خدا کا خوب ہی شکر کرو۔ لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو تو کیا ایسا شکر اس کا مستحق نہیں کہ اس پر سخت عذاب کا
 دروازہ کھول دیا جائے۔

دلیل دوم

اور وہ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور پھیلا یا اور تمہاری حاجتوں اور ضرورتوں کو زمین میں بکھیر دیا کہ ان کے
 لیے ادھر سے ادھر جا رہے ہو اور پھر قیامت کے دن اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ہماری
 نعمتوں کا کیا شکر کیا۔ یہ خدا کی رحمت اور نعمت بھی ہے اور کرشمہ قدرت بھی ہے۔

دلیل سوم

اور وہ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے یعنی موت اور حیات اور تمہارا وجود اور عدم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔

دلیل چہارم

اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دن رات کی آمد و رفت یعنی ان کا روشنی اور تاریکی میں مختلف ہونا اور ان کا گھٹنا اور

۶ یعنی زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا تنہا مالک و مختار وہی ہے اسے اپنے کی ضرورت نہ مددگار کی، نہ اس کی حکومت و لڑائی میں کوئی نریک
 جسے ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہو۔ ایسا ہوتا تو ہر ایک بالاختیار عالم اپنی رعایا کو لے کر بیحد ہو جاتا اور اپنی جمعیت لراہم کر کے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اور
 عالم کا یہ مضمون و حکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورۃ انبیاء کی آیت ﴿لَوْ كَانَ مِنْهُمْ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتُمْ﴾ کے لفظ میں اس کی تفسیر کی جا چکی ہے ملاحظہ
 کر لی جائے۔

۷ کیا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی دم مار سکے یا ایک ذرہ اس کے حکم سے باہر ہو سکے۔

۸ یعنی جس کی قدرت مامروں کا مال پہلے بیان ہو چکا اور علم محدود ایسا کوئی ظاہر و باطن اور غیب و شہادت اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی حکومت میں مبادیہ
 بنائے ہوئے ہیں جن کی قدرت اور علم وغیرہ سب صفات محدود و مستعار ہیں؟ استغفر اللہ

بڑھنا یہ سب اسی کے ارادہ اور اختیار سے ہے سو کیا تم سمجھتے نہیں کہ یہ کارخانہ کسی قادر مختار کے اختیار سے جاری ہے اور کیا ان دلائل قدرت کو دیکھ کر بھی بعث اور حشر و نشر کا انکار کرتے ہو، لیکن ان لوگوں نے اس عجیب و غریب کرشمہ کو دیکھ کر عقل سے کام نہیں لیا بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو ان لوگوں نے کہی تھی۔ عقل کو تو بالائے طاق رکھ دیا اور بولے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ ان کا یہ کلام خالی خیال ہی خیال تھا کوئی دلیل عقلی نہ تھی جس سے دوبارہ زندگی کا محال ہونا معلوم ہو اور بولے یہی وعدہ یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ مگر ہم نے اس کی کوئی اصلیت نہیں دیکھی اور اب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف ان لوگوں کے افسانے اور من گھڑت قصے ہیں، انہی کی نقل یہ نبی بھی کرتا ہے۔ اے نبی آپ ﷺ ان منکرین بعث سے جو مٹی سے انسان کے پیدا ہونے کو محال سمجھتے ہیں یہ سوال کیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو مخلوق اس میں آباد ہے وہ کس کی ملک ہے اور کون اس کا خالق اور موجد ہے اگر جانتے ہو تو بتلاؤ۔ عنقریب مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ سب زمین مع اپنی مخلوقات اور عجائبات کے اللہ ہی کی ملک ہے اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے پس جب وہ یہ اقرار کر لیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ پھر دھیان کیوں نہیں کرتے یعنی جب تم اس کو ابتداء خالق مانتے ہو تو دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں مانتے نیز آپ ان منکرین بعث سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ اچھا بتلاؤ کہ سات آسمانوں کا پروردگار اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے۔ سو اس کے جواب میں بھی ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا ہے تو پھر آپ ﷺ ان سے یہ کہئے کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں کہ تم اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز بتلاتے ہو، جس ذات کی قدرت کی یہ شان ہو اسے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے نیز اے نبی آپ ان منکرین بعث سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی اور حکومت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے اور اس کے برخلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ بتلاؤ اگر تم کچھ جانتے ہو وہ اس کے جواب میں بھی یہی کہیں گے کہ سب صفیتیں تو اللہ ہی کے لیے خاص ہیں تو آپ ان سے یہ کہیئے کہ اچھا بتلاؤ کہ پھر تم کہاں سے جادو کر دیئے گئے ہو یعنی ان واضح دلائل کے بعد تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں کہ اس کی قدرت میں شک کرنے لگے اور اس کی وحدانیت میں شرک کرنے لگے اور باوجود اس علم اور اقرار کے اس کے غیر کو پوجنے لگے، خوب سمجھ لو کہ اللہ ایک ہے اور بعث حق ہے اور یہ ﴿أَسْأَلُكُمْ الْإِلَٰهَ﴾ بلکہ ہم ان کے پاس حق اور صدق لے کر آئے ہیں۔ اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور بلاشبہ یہ مشرکین ہی جھوٹے ہیں جو خدا کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا ہم جنس نہیں اس لیے کہ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں ٹھہرایا۔ نہ بیٹا اور نہ بیٹی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے بالفرض اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا یعنی خدائی تقسیم ہو جاتی اور ہر خدا اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا کر لیتا تا کہ اس کی قدرت اور سلطنت کا علم ہو اور لوگ جانیں کہ یہ فلا نے خدا کی مخلوق ہے اور ہرگز پسند نہ کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق کے ساتھ رمل جاوے، اس لیے کہ جب دو خدا ہوتے تو ان کی مخلوق بھی دو حصوں میں منقسم ہوتی اور ہر ایک خدا اپنی سلطنت اور ملکیت کو علیحدہ کر لیتا تا کہ دوسرا خدا اس خدا کی حدود ملکیت و سلطنت میں مداخلت نہ کر سکے ایک بادشاہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کی حدود سلطنت دوسرے کی حدود

سلطنت کے ساتھ رل مل جائیں۔ ہر کارخانہ کا نشان اور مہر الگ ہوتی ہے تاکہ اس کارخانہ کی چیز دوسرے کارخانہ کی چیز سے ملتیس نہ ہو سکے۔ غرض یہ کہ ایک خدا کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا کہ دوسرا خدا اس کی ملک اور اس کے ملک میں شریک اور ذخیل ہو سکے اور ایک خدا ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق دوسرے کی طرف منسوب ہو سکے، تمام دنیا کی سلطنتوں کا قاعدہ ہے کہ ایک بادشاہ کی حدود سلطنت دوسرے بادشاہ کی حدود سلطنت سے جدا اور ممتاز ہوتی ہیں اور ہر سلطنت کا امتیازی نشان علیحدہ ہوتا ہے پس اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ہر ایک کی مخلوق اور ہر ایک کی حدود سلطنت دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتے۔ لیکن مخلوقات میں کوئی علامت فرق کی نظر نہیں آتی کہ یہ مخلوق اس خدا کی ہے اور وہ مخلوق اس خدا کی ہے معلوم ہوا کہ خدا ایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں اور اگر دو خدا ہوتے تو آخر کار ان دو خداؤں میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اور ہر ایک اپنا غلبہ چاہتا۔ اور اپنی جمعیت اور طاقت فراہم کر کے دوسرے پر بلہ بول دیتا اور پھر اس لڑائی میں لامحالہ ایک دوسرے پر غالب آتا اور زور آور کمزور کو دبا لیتا۔ اور اس کا ملک اس سے لے لیتا اور دوسرا مغلوب ہو جاتا، جیسا کہ لڑائی کا انجام ہے۔ اور جو مغلوب ہو جاتا وہ خدائی کے قابل نہ رہتا اور جو ایک غالب ہوتا وہی خدا ہوتا اور ظاہر ہے کہ دو خداؤں کی لڑائی سے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا اور سار جہاں تہہ و بالا ہو جاتا اور دو خداؤں کی جنگ میں عالم کا یہ محکم نظام ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ مگر سب دیکھتے ہیں کہ نظام عالم میں کوئی خلل اور فساد نہیں۔ اور نہ کوئی علامت فرق کی نظر آتی ہے کہ یہ چیز اس خدا کی مخلوق ہے اور وہ چیز فلاں خدا کی مخلوق ہے اور نہ کسی مخلوق پر کسی خدا کی خاص علامت ہے کہ یہ فلاں خدا کی ہے۔ پس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کی مخلوق دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور ممتاز نہیں اور نہ آپس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے تو معلوم ہوا کہ سارا کارخانہ ایک ہی خدا کے اختیار سے چل رہا ہے اور سارے عالم کا خالق ایک ہی خدا ہے اور یہ سارا عالم ایک ہی خدا کی مخلوق ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں اسے نہ بیٹے کی کی ضرورت ہے اور کسی شریک کی۔ (دیکھو تفسیر کبیر: ۶: ۲۳۶) اور اس دلیل کی منصل تقریر سورہ انبیاء کی آیت ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

اللہ منزہ ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم اس کے لئے بتاتے ہیں یعنی نہ اس کے لیے اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا اول تو علو اور غلبہ کو چاہے گا کہ دوسرے پر غالب آ جاؤں اور اگر بالفرض ایک خدا سے دوسرے خدا پر چڑھائی ممکن نہ ہوئی تو کم از کم وہ اپنی مخلوق کو دوسرے خدا کی مخلوق سے جدا اور علیحدہ تو ضرور کرے گا شریک اور خلط ملط پر ہرگز راضی نہ ہوگا۔

دلیل دیگر

وہ تو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ خدا کے سوا کوئی غیب اور شہادت کا جاننے والا نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ اگر دو خدا ہوں تو لامحالہ دونوں عالم الغیب ہوں گے اور ہر ایک کا علم اپنے ماسوا کو محیط ہوگا تو لازم آئے گا کہ ہر خدا ایک ہی اعتبار سے محیط بھی ہو اور محاط بھی اور یہ بات عقلاً محال ہے۔ پس وہ بالا اور برتر ہے اس سے جس کو وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے

اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْبِيْ مَا يُوعَدُوْنَ ﴿۱۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَاِنَّا عَلٰی

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر یو ان گناہ گار لوگوں میں **قُلْ** اور ہم کو تو کہہ، اے رب! کبھی تو دکھا دے مجھ کو جو ان کو وعدہ ملتا ہے۔ تو اے رب مجھ کو نہ کر یو ان گناہ گار لوگوں میں۔ اور ہم کو

اَنْ تُرِيْكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۱۵﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ کر دیا ہے۔ بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو ان کو وعدہ دیتے ہیں۔ بری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ

يَصِفُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ﴿۱۷﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ

بتاتے ہیں **قُلْ** اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھیڑ سے **قُلْ** اور پناہ تیری چاہتا ہوں بتاتے ہیں۔ اور کہہ، اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے۔ اور پناہ تیری چاہتا ہوں،

يَمْحَضُرُوْنَ ﴿۱۸﴾ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۱۹﴾ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صٰلِحًا

اے رب اس سے کہ میرے پاس آئیں **قُلْ** یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کروں اے رب! اس سے کہ میرے پاس آویں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیجو، شاید کچھ میں بھلا کام کروں،

فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قٰلُهَا ط وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرَزَخٌ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۰﴾

اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے **قُلْ** اور ان کے پیچھے پردہ ہے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں **قُلْ** اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔ کوئی نہیں، یہ بات ہے کہ وہ کہتا ہے۔ اور ان کے پیچھے انکا وہ ہے جس دن تک اٹھائے جاویں۔

قُلْ یعنی حق تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی سخت آفت آ کر رہے گی۔ اس لیے ہر مومن کو ہدایت ہونی کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعاء مانگے کہ جب ظالموں پر عذاب آئے تو اسی مجھ کو اس کے ذیل میں شامل نہ کرنا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا "وَ اِذَا اَزْدَتْ بِقَوْمٍ فِتْنَةٌ فَمَنْعُوْنِ غَيْرِ مَفْضُوْنٍ" کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اہم کو ایمان و احسان کی راہ پر مستقیم رکھ۔ کوئی ایسی تقصیر نہ ہو کہ العیاذ باللہ تیرے عذاب کی لپیٹ میں آجائیں۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ "هُوَ اَتَقْوٰ اِفْتِنَةً لَا تُصِيْبُ بَنِي الْاٰلَمِيْنَ كَلَمًا وَاَمَّا مَنَافِقٌ فَاَنْفُسُهُمْ فَحَاۤصِلُهُمْ" (انفعال، رکوع ۳) یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا ہے اور یہ قرآن کریم کی عام عبادت ہے۔

قُلْ یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور اعلیٰ اخلاق کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہے۔ اور ان کی بے ہودہ بکواس سے مشتعل نہ ہوں۔ اس کو ہم خوب جانتے ہیں، وقت بہ کافی سزا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انماض اور نرم برتاؤ کا اثر یہ ہو گا کہ بہت سے لوگ گردیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھکیں گے اور دعوت و اصلاح کا مقصود حاصل ہو گا۔

قُلْ پہلے شیاطین الناس کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقہ بتلایا تھا۔ لیکن شیاطین الجن اس طریقہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ کوئی تدبیر یا زہی ان کو رام نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج صرف استعاذہ ہے یعنی اللہ کی پناہ میں آ جانا، تا وہ قادر مطلق ان کی چھیڑ نانی اور شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کی چھیڑ یہ ہے کہ دین کے سوال و جواب میں بے موقع غصہ چومے اور لڑائی ہونے سے۔ اسی پر فرمایا کہ برسے کا جواب دے اس سے بہتر۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۳۱﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ

پھر جب پھونک مارے صور میں تو نہ قرابتیں ہیں ان میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے فل سو جس کی بھاری ہوئی پھر جس دقت پھونک مارے صور میں تو نہ ذاتیں ہیں ان میں اس دن، نہ آپس میں پوچھنا، سو جس کی بھاری ہوگی

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

قول تو وہی لوگ کام لے نکلے اور جس کی ہلکی لگی تول سو وہی لوگ ہیں جو ہار بیٹھے تولیں، وہی لوگ کام لے نکلے۔ اور جس کی ہلکی ہوگی تولیں، سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے

أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾ تَلْفَحُ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۳۴﴾ أَلَمْ

اپنی جان دوزخ ہی میں رہا کریں گے مجلس دے گی ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے فل مجاہد کو اپنی جان، دوزخ میں رہا کریں گے۔ مارتی ہے ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہیں۔ تم کو

= ﴿۳۳﴾ یعنی کسی حال میں بھی شیطان کو میرے پاس نہ آنے دیجئے کہ مجھ پر وہ اپنا دار کر سکے۔

﴿۳۱﴾ یعنی آپ ان کفار کی برائیوں کو بخیلے طریقہ سے دفع کرتے رہیے۔ اور جو باتیں یہ جانتے ہیں ان کو ہمارے حوالہ کیجئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی موت کا وقت آتیجئے اور ذرا کی حالت میں مبادی عذاب کا معائنہ کر کے پچھتاؤ شروع ہو۔ اس وقت تنا کریں گے کہ اسے پروردگار! قبر کی طرف لے جانے کے بجائے ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دو۔ تاکہ گزشتہ زندگی میں جو قصورات ہم نے کی ہیں اب نیک عمل سے ان کی تلائی کر سکیں۔ آئندہ ہم ایسی غلطیاں ہرگز نہیں کریں گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَأَتَّفِقُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصِلَّنِي وَاصْبِرْ لِمَنْ عَنِ الظُّلْمِ إِنَّهُ كَانَ بَصِيرًا﴾ (مناقن، رکوع ۲)

فل یعنی اجل آ جانے کے بعد اس کام کے لیے ہرگز واپس نہیں مایا جاسکتا اور بالفرض واپس کر دیا جائے تو ہرگز نیک کام نہ کرے گا۔ وہ ہی شرارتیں پھر سوجھیں گی۔ ﴿وَلَوْلَا رُدُّوا الْعَاوِلَ الْبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (انعام، رکوع ۳) یہ شخص اس کی بات ہے جو زبان سے بنا رہا ہے اور غیہ حسرت و دعاست کی وجہ سے ناموش نہیں رہ سکتا وہی اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہے، کہتا رہے، ہمارے یہاں شوائب نہیں ہوگی۔

نکے یعنی ابھی کیا دکھا ہے موت ہی سے اس قدر گھبرا گیا۔ آگے اس کے بعد ایک اور عالم برزخ آتا ہے۔ جہاں پہنچ کر دنیا والوں سے پردہ میں ہوجاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ ہاں عذاب آخرت کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ و قیامت تک بڑا پھکتا رہے گا۔

فل یعنی عالم برزخ کے بعد قیامت کی گھڑی ہے۔ دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے بعد تمام مخلوق کو ایک میدان میں لاکھڑا کریں گے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنی لکڑی میں مشغول ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے سروکار نہ رکھے گا۔ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا۔ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (یس، رکوع ۱) اس کے بعد دوسرے وقت ممکن ہے بعض قرابتوں سے کچھ نفع پہنچ جائے کما قال تعالیٰ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ فَمِنْ هُنَّ أُمَّهَاتُ لِمَنْ فَخِرُوا﴾ (طور، رکوع ۱)

(تنبیہ) بعض احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور دامادی کے تعلقات منقطع ہوجائیں گے (یعنی کام نہ دیں گے) "إِلَّا نِسْبِي وَنِسْبِي" (بجز میرے نسب اور میرے) معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات عموم سے منقطع ہیں۔ اسی حدیث کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے نکاح کیا، اور چالیس ہزار درہم مہر بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: "وہاں باپ بیٹا ایک دوسرے کو شامل نہیں، ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہے۔"

﴿۳۲﴾ جتنے جتنے بن سوج جائے گا، نیچے کا ہونٹ لنگ کر ناک تک اور اوپر کا بھول کر کھوپڑی تک پہنچ جائے گا، اور زبان باہر نکل کر زمین میں لکھتی ہوئی بنے دوزخی پاؤں سے روندیں گے (اللهم احفظنا منه ومن سائر انواع العذاب)

تَكُنْ اٰتِي تُلِيْ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُوْنَ ﴿۵۰﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفُوْتُنَا

سنائی نہ تھیں ہماری آتیں پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ اے رب! زور کیا ہم پر ہماری کم ہمتی نے سناتے نہ تھے ہماری آتیں؟ پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ بولے اے رب! زور کیا ہم پر ہماری کم ہمتی نے

وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ ﴿۵۱﴾ رَبَّنَا اٰخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنَّا ظَلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾ قَالَ اٰخْسُوْا

اور رہے ہم لوگ بے گمراہ ہوئے اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس میں سے اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار اور فرمایا بڑے رہ اور رہے ہم لوگ بے گمراہ۔ اے رب! نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار۔ فرمایا، بڑے رہ

فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِیْقًا مِّنْ عِبَادِیْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا

پھنکارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو پھنکارے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں، جو کہتے تھے، اے رب ہمارے! ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو

وَ اَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَبِيْرُ الرَّحِیْمِْنَ ﴿۵۴﴾ فَاَتَّخَذْتُمْوَهُمْ سِخْرٰیًا حَتّٰی اَنْسَوْكُمْ ذِكْرٰی وَاَنْتُمْ

اور رحم کر ہم پر، اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو ٹھنصوں میں پکڑا یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد اور تم اور مہر کر ہم پر، اور تو سب مہر والوں سے بہتر ہے۔ پھر تم نے ان کو ٹھنصوں میں پکڑا، یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچھے میری یاد، اور تم

مِنْهُمْ تَضَحَكُوْنَ ﴿۵۵﴾ اِنِّیْ جَزٰیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا وَاِنَّهُمْ هُمُ الْفٰیزُوْنَ ﴿۵۶﴾ قُلْ

ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا کہ وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ ۵۶ فرمایا ان سے ہنستے رہے۔ میں نے آج دیا انکو بدلہ ان کے سہنے کا، کہ وہی ہیں مراد کو پہنچے۔ فرمایا،

كَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْاَرْضِ عِنْدَ سِیْنِیْنَ ﴿۵۷﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسَلِّ

تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی گنتی سے بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے تم کتنی دیر رہے زمین میں، برسوں کی گنتی سے؟ بولے، ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے

۵۷ یعنی اس وقت ان سے یوں کہیں گے۔ جو یا جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لو سچی نہیں یا جھوٹی؟

۵۸ یعنی اعتراف کریں گے کہ جینک ہماری بد ہمتی نے دھکا دیا جو میدانے سے بہک کر اس ابدی ملاکت کے گڑھے میں آ پڑے۔ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ ازراہ کرم ایک دفعہ ہم کو یہاں سے نکال دیجئے۔ پھر گنجی ایسا کریں تو گنہگار، جو سزا چاہیے دیجئے گا۔

۵۹ یعنی یک یک مت کرو، جو کیا تھا اب اس کی سزا بھگتو۔ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جواب کے بعد پھر فریاد منقطع ہو جاتے گی۔ بجز زبیر و شہیق کے کچھ کلام نہ کر سکیں گے۔ العیاذ باللہ۔

۶۰ یعنی دنیا میں مسلمان جب اپنے رب کے آگے دعا و استغفار کرتے تو تم کو نہیں مانتی تھی۔ اس قدر ٹھٹھا کرتے اور ان کی نیک خصلتوں کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پیچھے بڑھ کر تم نے مجھے بھی یاد نہ رکھا جو کیا تھا میرے سر پر کوئی ماکہ ہی نہ تھا جو کئی وقت ان حرکتوں پر نوٹس لے اور ایسی سخت شرارتوں کی سزا دے سکے۔

۶۱ پیچھے سے مسلمانوں نے تمہاری زبانی اور گلی ایذاؤں پر صبر کیا تھا، آج دیکھتے ہو تمہارے بالمقابل ان کو کیا پھل ملا۔ ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ ہر طرح کا مایاب اور ہر قسم کی لذتوں اور مسرتوں سے محکوم ہیں۔

الْعَادِينَ ﴿۱۳﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

گنتی والوں سے قُل فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے ہو اگر تم جانتے ہوئے قُل
گنتی والوں سے۔ فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے اگر تم جانتے ہو۔

تلقین دعا و آداب تبلیغ و دعوت و ذکر احوال

واحوال آخرت برائے تحویف اہل شقاوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا كَرِهَ لِيَ مَائِدَةٌ عَذُوبٌ... أَلِي... لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

رابطہ:..... او پر کی آیتوں میں کفار کے عناد و ظلم کا بیان تھا کہ وہ بطور تسخر یہ کہتے تھے کہ آپ ﷺ کے منکرین پر عذاب کب
آئے گا۔ اب ان آیات میں آنحضرت ﷺ کو ایک مناسب وقت دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ کافروں کی ایذا رسانی اور
بدگامی سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں بلکہ ان کی بدی کا نیکی سے جواب دیں اور تلقین رکھیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا
ہے وہ بدیر یا بسویر ضرور آکر رہے گا اور اس کے بعد قیامت کے احوال اور احوال بیان کیے کہ اس دن ہماری آیات کے ساتھ
ان کے تسخر کا انجام ان کے سامنے آجائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ﷺ حق تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اے
میرے پروردگار اگر مجھ کو میری زندگی میں اس عذاب کا مشاہدہ کرادیں جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے
میرے پروردگار مجھ کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا یعنی اگر وہ عذاب میری زندگی اور میری موجودگی میں نازل ہو تو مجھے اس
عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے رسول کا ظالموں کے ساتھ عذاب میں شامل ہونا قطعاً ناممکن ہے لیکن اظہار عبودیت کے لئے
ایسی دعا فرمائی۔ بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ خدا کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہنا
چاہئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کی نحوست سے عذاب عام آتا ہے جس کی لپیٹ میں بے قصور بھی آجاتے ہیں جیسا
کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾۔

اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ واذا اردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون
یعنی اے پروردگار جب آپ کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کریں تو مجھ کو فتنہ سے محفوظ رکھنا اور مجھ کو ایسی حالت میں اپنے
پاس بلا لینا کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

غرض یہ کہ اس دعا کی تلقین سے تواضع اور کسر نفسی کی تلقین ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتا
رہے بعض مرتبہ کفر اور ظلم کی نحوست بے گناہ کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا بدوں پر۔ لیکن اندیشہ ہے کہ عذاب کی کوئی
چنگاری کسی بے گناہ کو نہ جائے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر ان ظالموں پر عذاب آیا تو وہ بڑا ہولناک ہوگا معلوم نہیں کہ اس کے

قُل یعنی فرشتوں سے۔ جنہوں نے ہر نئی بدی سن رکھی ہے یہ بھی مانا ہوگا۔ زمین میں رہنا یعنی قبر میں رہنا یا دنیا کی عمر یہ بھی وہاں تھوڑی نظر آئے گی۔ یہ پوچھنا

اس واسطے کہ دنیا میں عذاب کی شالی کیا کرتے تھے، اب ہانا کہ شب ہی آیا۔ (کذا فی موضع القرآن)

قُل یعنی واقعی دنیا کی عمر تھوڑی ہی تھی۔ لیکن اگر اس بات کو بخیر بردوں کے کہنے سے دنیا میں کچھ لینے تو کبھی اس سزا فانی بد مفرد ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے
اور وہ کٹا خیاں اور شرارتیں دہرتے جن کا دنیا کی زائل و فانی لذتوں میں بڑا ارتکاب کیا۔

شرارے اور چنگارے کہاں کہاں پہنچیں سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہئے۔

اور بلاشبہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو آپ ﷺ کی زندگی ہی میں دکھادیں۔ اور آپ ﷺ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمنوں کی ذلت و خواری کو دیکھ لیں۔ لیکن جب تک عذاب نہ آوے اس وقت تک آپ ﷺ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کی بدی اور برائی کا نیک خصلت کے ساتھ مقابلہ کیجئے یعنی دشمنوں کی ایذا ہی کا مقابلہ علم و صبر اور عنقا اور درگزر کے ساتھ کیجئے ہم خوب جانتے ہیں جو یہودہ بکواس وہ تیری اور میری شان میں کرتے ہیں۔ آپ ﷺ کو شاعر اور ساحر بتلاتے ہیں اور مجھ کو صاحب اولاد بتلاتے ہیں اور اگر بمختصائے بشریت ان کی باتوں پر غصہ آجائے تو اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے کچھ ضرر پہنچائیں اور اپنا کوئی تیر مجھ پر چلائیں۔ آگے پھر انہی کافروں کا حال بد مال بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اپنی غفلت میں رہیں گے اور کفر اور عناد سے باز نہیں آئیں گے۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آکھڑی ہوتی ہے اور عالم آخرت اسے نظر آنے لگتا ہے اس وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور نادام ہو کر یہ کہتا ہے اے میرے رب مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر نیک عمل کروں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض اس کو واپس بھی کر دیا جائے تو تب بھی یہی کرے گا جواب تک کرتا رہا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

یہ اس کی ایک بات ہے جو کہے جا رہا ہے اور غلبہ حسرت و ندامت کی وجہ سے زبان سے کہے چلا جا رہا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دو۔ مگر ہمارے یہاں اس کی کوئی شنوائی نہیں اور ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو موت ہی آئی ہے جسے دیکھ کر اس قدر گھبرا گیا اس کے بعد ایک اور عالم پر زرخ آ رہا ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے وہاں پہنچ کر اس پر عذاب شروع ہوگا۔ جو عذاب آخرت کا ایک نمونہ ہوگا جس کا مزہ قیامت تک چکھتا رہے گا یعنی اس دن تک کہ جب مردے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے موت سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔

فائدہ:..... "برزخ" کے اصل معنی یہ ہیں کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اس کو برزخ کہتے ہیں اسی طرح سمجھو کہ اس عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں یہ عالم برزخ ہے موت سے لے کر حشر تک کا جو درمیانی زمانہ ہے وہ برزخ ہے اور اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد سے اور قیامت سے پہلے ایک نیا جہان بسایا ہے اور وہ جہان دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے جتنی دنیا ماں کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے، یہاں ایمان اور کفر کی اور اعمال کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور عذاب آخرت کا کچھ نمونہ دکھلا دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی تکلیفیں تو بطور ماحضر کے ہیں اصل عذاب اور پوری پوری سزا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہوگی۔

پس عالم برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ صور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو اس دن جس مصیبت کا سامنا ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناطہ باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے اس روز نہ کوئی قرابت باقی رہے گی اور نہ محبت ایک دوسرے سے

بالکل اجنبی ہو جائیں گے، اس روز سوائے ایمان اور عمل صالح کے کوئی چیز کام نہ دے گی، اس دن ایک میزان (ترازو) قائم کی جائے گی جس میں ایمان اور عمل کا وزن ہوگا، سو جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے یہ اہل ایمان کا گروہ ہوگا اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا جیسے کفار اور مشرکین تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا اور یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے مونہوں کو آگ جھلس لے گی اور وہ اس میں نہایت بد شکل ہوں گے، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور پر کا ہونٹ سکڑ کر سر کی کھوپڑی سے جا ملے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آگئے گا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس وقت حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا۔ کیا یہ بات نہیں تھی کہ دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں بار بار پڑھی جاتی تھیں۔ پس تم ان کو جھٹلاتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اس لیے تم عذاب کے مستحق ہوئے اور یہ اس کی سزا تم کو مل رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی تھی اور بیشک ہم گمراہ لوگ تھے کہ تیرے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے۔ اے ہمارے پروردگار اب ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہم کو اس آگ سے نکال دیجئے اور ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے۔

پس اگر ہم دنیا میں جانے کے بعد پھر ایسے ہی کام کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں اس وقت جو چاہیں سزا دینا۔ مگر اس وقت تو چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دور ہو جاؤ اور ذلت و خواری کے ساتھ اسی آگ میں پڑے رہو اور بولو بھی نہیں۔ اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ تحقیق دنیا میں میرے بندوں میں سے اہل ایمان کا ایک گروہ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے، یہ گروہ ہمارے خاص مجبین اور مخلصین کا گروہ تھا۔ پس تم نے ان درویشان اسلام کا جو ہم سے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے مسخرہ اور مشکلہ بنایا اور تم ان کے ساتھ مسخرہ پن اور عیب جوئی میں یہاں تک پہنچے کہ ان کے اس مشغلہ نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی سو ایسے مسخروں کو جو خدا سے دعا مانگنے والوں کے ساتھ مسخرہ پن کریں آج ان کی کوئی دعا قبول نہیں۔ اے نابکارو دور ہو جاؤ آج تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں اور تم وہی ہو جو مسلمانوں کو دکھ کر ہنسا کرتے تھے تمہارے اس مسخرہ پن اور ہنسی سے اہل ایمان کا کچھ نہیں بگڑا۔ صبر کیا چند روز کی تکلیف تھی گزر گئی، تحقیق آج میں ان درویشان اسلام کو ان کے صبر کی جزا دوں گا۔ جو انہوں نے تمہاری ہنسی پر کیا تھا اور وہ جزا یہ ہے کہ یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور تم ہنسنے والے سب ناکام اور نامراد ہو۔ حق کی تکذیب اور اس کا تمسخر ایسا عظیم جرم ہے کہ وہ کسی طرح قابل معافی نہیں۔ یہ آیت بلال اور عمار اور صہیب اور خطاب رضی اللہ عنہم وغیرہ فقراء مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی جن سے سرداران قریش تمسخر کیا کرتے تھے اور دلدادگان مغربیت جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ سیدھے سادے اور پرانے وضع قطع کے مسلمانوں کے مذاق اڑانے میں کچھ کم نظر نہیں آتے۔

بعد ازاں کافروں سے بطور توبیح اور ملامت سوال ہوگا تاکہ ان کی ذلت و حسرت میں اور شدت ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کفار سے پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے اور کتنے سال ٹھہرے۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہ ہوگی اور جو لوگ دنیا کو فانی بتلاتے تھے ان کا تم مذاق اڑاتے تھے اب بتلاؤ کہ دنیا کی زمین پر کتنے برس زندہ رہے اور پھر قبر کی

زمین میں کتنے برس مردہ رہے تو جواب میں یہ بولیں گے کہ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم ٹھہرے۔ ہمیں تو اچھی طرح یاد نہیں پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی فرشتوں سے دریافت کر لیجئے جو اعمال بنی آدم کے کاتب اور ان کی عمروں کے شمار کرنے والے ہیں۔ آخرت کے ہولناک منظر نے دنیا کی طویل و عریض زندگی کو یکلخت بھلا دیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا بہر حال تم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر بہت تھوڑے آخرت کے مقابلہ میں تمام دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ کاش اگر تم دنیا کے قلیل اور فانی ہونے کو جانتے تو فانی کو باقی کے مقابلہ میں اختیار کرتے۔

أَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۸﴾ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمِيدُ

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ سو بہت ادب ہے اللہ وہ بادشاہ بجا سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، اور تم ہمارے پاس پھر نہ آؤ گے؟ سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ بجا،

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿۱۱۹﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ

کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے مالک اس عرش کے تخت کا فز اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اس کے کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ مالک اس خاصے تخت کا۔ اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، جس کی سند نہیں اس کے

بِهِ لَا فَيَأْتِيَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک فز بیشک بھلا نہ ہوگا منکروں کا اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر اور تو ہے پاس، سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک۔ بیشک بھلا نہ یادیں گے منکر۔ اور تو کہہ، اے رب! معاف کر اور مہر کر، اور تو ہے

خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿۱۲۱﴾

بہتر سب رحم والوں سے فز

بہتر سب مہر والوں سے۔

خاتمہ سورت برتہد یاد اہل غفلت از حساب آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا... إِلَى... وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ﴾

فلا یعنی دنیا میں تو بخوبی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا۔ اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض کھیل تماشہ اور بے نتیجہ تھا۔ سو حق تعالیٰ کی جناب اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی نسبت ایسا ذکیک خیال بنایا جائے۔

فلا جب وہ بالاد برتر شہنشاہ مالک علی الاطلاق ہے تو ہونے میں سکتا کہ وہ فاداروں اور مجرموں کو یوں کمپرسی کی حالت میں چھوڑ دے۔

فلا یعنی وہاں حساب ہو کہ مقدار جرم کے موافق سزا دی جائے گی۔

فلا یعنی ہماری تعمیرات سے درگزر فرما اور اپنی رحمت سے دنیا و آخرت میں سرفراز کر۔ تیری رحمت بے نہایت کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔

"افحسبتم" سے ختم سورت تک کی یہ آیتیں بہت بڑی فضیلت اور تاثیر رکھتی ہیں، جس کا ثبوت بعض امادیت سے ہوا ہے اور مشائخ نے تحریر کیا ہے۔

چاہیے کہ ان آیات کا رد رکھا جائے، خاتمہ پر وہ دعواتر کا دعوا نقل کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو تعین فرمائی کیونکہ اس کے الفاظ ان آیات کے مناسب ہیں۔ "اللہم انی ظلمت نفسی ظلمتاً کثیراً وَاِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً قَرِینَ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِی

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُوْرُ الرَّحِیْمُ۔" تم سورۃ المومنون بفضله ومنه وحسن توفیقه ورجومنه اكمال بقية العوائد۔

رابطہ..... اب سورت کو اہل غفلت کی تشبیہ اور تہدید پر ختم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا گمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کیا جائے گا اور کسی کو کوئی جزا اور سزا نہیں ملے گی یہ گمان بالکل غلط ہے اور ﴿اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ سے بتلادیا کہ قیامت کے دن کافروں کو کوئی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ اس روز فلاح ان اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔

اس سورت کی ابتدا ﴿قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ سے فرمائی اور ﴿اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ﴾ پر اس سورت کو ختم فرمایا۔ شروع سورت میں اہل ایمان کے فلاح اور کامیابی کی خبر دی اور اخیر سورت میں کافروں کی ناکامی اور فلاح سے محرومی کی خبر دی۔ اور ﴿وَقُلْ رَبِّ اَعْظِمْ وَازْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّٰحِمِيْنَ﴾ سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ فلاح کا اصل دار و مدار اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت پر ہے۔ لہذا اگر فلاح چاہتے ہو تو توبہ استغفار کی راہ اختیار کرو۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ حساب و کتاب اور جزا اور سزا کے منکر ہو اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی لغو اور بے کار بغیر کسی حکمت اور مصلحت کے پیدا کیا اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے اور نیکی اور بدی کی تم کو سزا نہیں ملے گی۔ تمہارے دونوں خیال غلط ہیں۔ تمام اہل عقل اور دانش جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عبث یعنی بے فائدہ اور خالی از حکمت نہیں پیدا کیا۔ اہل عقل کہتے ہیں۔ ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا﴾

اور تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور جزا اور سزا کچھ نہیں۔ دلائل عقلیہ اور قطعہ سے حشر و نشر کا امکان ہے اور کل انبیاء مرسلین نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے جن کا صدق دلائل قطعہ سے واضح ہے۔ پس اللہ تعالیٰ بڑا عالی شان ہے اور بادشاہ برحق ہے کہ کوئی چیز عبث اور بے فائدہ پیدا کرے۔ اور بادشاہ اور سلطنت کے وفاداروں اور اطاعت شعاروں کو انعام ملنا اور بادشاہ سلطنت کے باغیوں اور غداروں اور مجرموں کو سزا ملنا لوازم سلطنت میں سے ہے اور عین حکمت اور مصلحت ہے اور کسی حکومت میں یہ آزادی نہیں کہ جس کا جو جی چاہے کرے۔ قانون کی پابندی سب پر لازم ہے۔

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ جو تمام آسمانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے پس جو عرش کا مالک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارے۔ جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تو ایسے مشرک کا اللہ کے یہاں ضرور حساب و کتاب ہوگا اور ضرور اس کو اس کی سزا ملے گی کہ جس خدا کی وحدانیت کے بے شمار دلائل تھے اس کے ساتھ بے دلیل کسی کو شریک ٹھہرا لیا۔ ایسے شخص سے ضرور حساب لیا جائے گا اور ضرور سزا دی جائے گی۔ بلاشبہ کافروں کو فلاح اور کامیابی نہیں بلکہ ابد الابد تک عذاب میں مبتلا رہیں گے اور کبھی چھٹکارا نہیں پائیں گے۔

شروع سورت میں اہل ایمان کے لیے فلاح کو ثابت کیا اور اخیر سورت میں کافروں سے فلاح کی نفی کی۔ اے نبی آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے تابعین ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں۔ اے میرے پروردگار ہمارا قصور معاف فرما اور ہم پر اپنی خاص رحمت فرما یعنی ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر قائم رکھ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کہ تیری رحمت کے بعد کسی کی رحمت کی حاجت نہیں رہتی۔

مقصود امت کو تعلیم ہے کہ اس طرح دعا مانگا کریں۔ گناہوں سے استغفار بھی فلاح کا ذریعہ ہے اگر اعمال صالحہ میں کوتاہی ہو تو استغفار سے گریز نہ کرے۔ قال الله تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِي ذُنُوبِكِ﴾ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَدِيِّ وَالْإِنْبَارِ﴾۔

فائدہ جلیلہ: ..... ﴿الْحَسْبُ بَشِيرٌ﴾ سے لے کر ختم سورت تک یہ آیتیں بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جہاد کے لیے ایک سریہ (چھوٹا لشکر) روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ صبح و شام یہ آیتیں پڑھا کریں یعنی ﴿الْحَسْبُ بَشِيرٌ﴾ ﴿أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ الخ۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو ہم صحیح سالم مال غنیمت لے کر واپس آئے آخر جہ ابن السنی وابن مندہ وابو نعیم بسند حسن۔ (روح المعانی: ۱۸/۶۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک مصیبت زدہ شخص پر گزر رہا جس کے کان میں تکلیف تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ﴿الْحَسْبُ بَشِيرٌ﴾ سے لے کر آخر سورت تک آیتیں پڑھ کر اس کے کان میں دم کیں تو وہ اچھا ہو گیا۔

آنحضرت ﷺ کو جب اس کا علم ہوا تو یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر یقین والا مرد اس کو پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے آخر جہ الحکیم الترمذی وابن المنذر وابو نعیم فی الحلبة واخرون عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (روح المعانی: ۱۸/۶۵) و تفسیر قرطبی: ۱۲/۱۵۷۔

الحمد لله! آج بتاری ۱۶ ربیع الاول سنہ ۱۳۹۱ھ یوم چہار شنبہ کو بوقت عصر سورہ مؤمنون کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
 بَلِّغْهُمُ الْخَبْرَ وَالنُّصْحَ أَتَمًّا ۚ وَلْيُذَكِّرْهُمُ أَيَّامَ بَعْثِهِمْ ۖ وَكَيْفَ يُعْذَبُونَ ۚ
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ ۗ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَفْلِحِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُودِهِمْ صَارِعُونَ أَوْ يَمِينُونَ ۗ أَمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۗ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۗ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۗ

تفسیر سورۃ النور

یہ سورت مدنی ہے اس میں چونسٹھ آیتیں اور نور کو معنی ہیں اس سورت سے زیادہ مقصود و عفت اور پاکدامنی اور ستر اور نظر کے احکام بیان کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے نام یہ فرمان جاری کیا۔

علموا نساء کم سورۃ النور۔

اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ تاکہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ عفت اور پاکدامنی نور ہے اور بدکاری ظلمت اور تاریکی ہے۔

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرمایا کرتی تھیں:

لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة و علموهن سورة النور والغزل۔
(تفسیر قرطبی: ۱۵۸/۱۲)

عورتوں کو بالا خانوں میں نہ اتارو اور نہ ان کو لکھنا سکھاؤ یعنی ان کو تعلیم یافتہ نہ بناؤ اور ان کو سورۃ نور سکھاؤ تاکہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کریں بے حیائی سے محفوظ رہیں اور ان کو سوت کا تنا سکھاؤ۔

خلاصہ و ربط:..... گزشتہ سورت کے شروع میں مومنین کے اوصاف اور ایمان کے شعبوں کا ذکر فرمایا جن میں ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَغُفُّونَ﴾ سے شعبہ عفت و پاکدامنی کو ذکر فرمایا جو ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے اور اس کے ساتھ فرمایا تھا ﴿فَمَنْ اهْتَبَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَادُونَ﴾ جس میں اشارہ اس طرف تھا کہ جو اپنی منکوحہ یا اپنی کنیز پر قناعت نہ کرے وہ حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے اب اس سورت میں اول زیادہ تر ان احکام کا بیان ہے جو زنا اور عفت اور پاکدامنی اور پاک نظری اور معاشرہ سے متعلق ہیں تاکہ بندہ حد سے نہ نکل جائے اور اخروی فلاح سے اور جنت الفردوس کی وراثت سے محروم نہ ہو جائے، اب اس سورت میں حد سے گزرنے والوں کی سزا کا بیان ہے اور یہ بتلانا ہے کہ جب بندہ عفت کی حد سے نکل جاتا ہے تو اس کے دل سے نور نکل جاتا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے اس لیے اس سورت کا نام "سورۃ النور" ہوا کہ عفت اور پاکدامنی سے اور نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو دار غرور (دنیا) سے متنفر اور بیزار اور دار بقا کا مشتاق اور عاشق زار بنا کر چھوڑتا ہے اور نکمہ اور ایمانی قیامت کے دن پل صراط پر اس کی رہنمائی کرے گا۔

کما قال تعالیٰ ﴿نُورٌ هُمْ يُشْعِلُونَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يُجِيبُكَ اللَّهُ بِمَا تَسْأَلُهُ﴾ اور پل صراط پر جب منافقین کا نور بجھ جائے گا تو الہ ایمان کو ڈر ہوگا کہ کہیں ہمارا نور ایمان نہ بجھ جائے اس لیے وہ اس نور کے تمام کی دعا کریں گے اور یہ کہیں گے۔ ﴿رَبَّنَا أَلِّمْنَا نَورًا كَمَا أَلَّمْتَ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا﴾

اس لیے ان احکام عفت و عصمت کے بیان کے بعد۔ ﴿أَللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سے نور ہدایت کو بیان فرمایا اور بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نور کہاں ملتا ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے یعنی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے اور اس کی

عبادت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُهَا﴾ سے کفر کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو بیان کیا۔ کیونکہ نور کی ضد ظلمت ہے۔ اہل ایمان کے اعمال نورانی ہیں اور کافروں اور منافقوں کے اعمال ظلماتی ہیں۔ اس کے بعد ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الخ سے کچھ دلائل توحید بیان کئے جس سے اشارہ اس طرف فرمایا کہ باطنی ظلمتوں کے ازالہ کے لیے توحید اور تسبیح و تحمید سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں۔ بعد ازاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اول ایمان اور اطاعت کی اخروی کامیابی کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ میں ایمان اور اعمال صالحہ کے دنیوی ثمرہ کو بیان کیا کہ ہم مومنین صالحین کو اپنے نبی کا جانشین کریں گے اور روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ان کو عطا کریں گے۔ اس کے بعد چند آداب معاشرت اور آداب مجلس کی تعلیم دی جس میں اللہ کے رسول کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنے کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور پھر توحید اور آخرت کی یاد دہانی پر سورت کو ختم فرمایا، یہ اس سورت کے مضامین کا اجمالی بیان ہے اور اس سورت میں عفت اور پاکدامنی کی ذیل جو احکام بیان فرمائے ان میں وہ حصہ جس کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے قصہ انک سے ہے وہ ایک خاص شان امتیازی رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس قصہ کی وہی شان ہے جو حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کے قصہ کی شان ہے جس کی تفصیل سورہ مریم میں گزری اور جس طرح حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس میں شک کرنا کفر ہے اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی عفت و عصمت پر ایمان لانا فرض ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت اور نزاہت میں شک کرنا کفر اور ارتداد ہے دونوں کی عفت و عصمت نص قرآنی سے ثابت ہے اور نص قرآنی کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔

﴿سُورَةُ النُّورِ مَكِّيَّةٌ ۙ ۱۰۲﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اب آیتھا ۶۵ رکوع آیتھا ۹

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّعَلَّكُمْ تَدَّكَّرُونَ ﴿۱﴾

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمہ پر لازم کی اور اتاریں اس میں باتیں صاف تاکہ تم یاد رکھو اور ایک سورت ہے ہم نے اتاری، اور ذمہ پر لازم کی، اور اتاری اس میں باتیں صاف شاید تم یاد رکھو۔

فلا یہ سورت بعض نہایت ضروری احکام و حدود، امثال و مواضع، حقائق توحید اور بہت ہی اہم تنبیہات و اصلاحات پر مشتمل ہے اس کا سب سے زیادہ ممتاز اور بین آواز حصہ وہ ہے جس کا تعلق قصہ "انک" سے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو جوئی تہمت لگائی تھی اس میں بعض سادہ دل اور مخلص مسلمانوں کے ہاتھ استقامت کو بھی قدر سے لغزش ہو گئی تھی۔ جس کا خطرناک اثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پوزیشن پر پڑتا تھا، بلکہ ایک حیثیت سے خود پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہِ مجدد و شرف تک پہنچتا تھا، اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کریم پر اسے اہتمام اور قوت سے ایسی خوفناک غلط کاری یا غلط فہمی کی اصلاح کرے اور ہمیشہ کے لیے ایمانداروں کے کان کھول دے کہ آئندہ کبھی دشمنوں کے پردہ پھینکنے سے متاثر ہو کر ایسی غصہ نہ دکھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رفیع یا امہات المومنین کی پاک و محترم حیثیت ایسی نہیں جس کے سمجھنے اور یاد رکھنے میں کوئی مسلمان کسی وقت بھی ذرا سراسر اہل رواد رکھے۔ شاید اسی لیے سورت کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا۔ ﴿سُورَةُ الْاَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ الخ تا مخاطبین سمجھ لیں کہ اس کے مضامین ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں اور بہت زیادہ محفوظ رکھنے اور لازم پکڑنے کے مستحق ہیں۔ اور جو صاف صاف باتیں اور کھری کھری باتیں اس سورت میں بیان فرمائی گئی ہیں، اس لائق ہیں کہ ہر مسلمان ان کو حرج جان =

تمہید اجمال احکام سورت در بارہ عفت و عصمت

كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى: ﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ وَفَرَضْنَاهَا وَآزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ لِّيَتَلَبَّطَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ جو عفت اور عصمت کے احکام پر مشتمل ہے، جیسے حد زنا اور حد زانیہ اور حکم لعان اور حکم استیذان اور حکم غض بصر۔ یعنی نظر اور بصر کو نا محرموں کو دیکھنے سے محفوظ رکھنے کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے ان احکام کو مقرر کیا ہے۔ یعنی یہ احکام ہمارے نازل کردہ اور مقرر کردہ ہیں ان میں کوتاہی نہ کرنا، یا یہ معنی ہیں کہ ان احکام کو ہم نے فرض اور لازم کیا ہے۔ تم پر ان احکام کی تعمیل لازم ہے اور ہم نے اس سورت میں تمہارے لیے واضح اور روشن آیتیں نازل کیں جو ایسی ہدایتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے تمہارا دل منور ہو جائے۔ شاید نصیحت پکڑو اور سمجھو کہ بد کاریوں اور بے حیائیوں سے دل کا نور رخصت ہو جاتا ہے اور جانو کہ نفس کی تطہیر بغیر ان حدود اور تعزیرات کے ممکن نہیں کہ جو تم کو اس سورت میں بتلا دی گئیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سورت میں معاشرہ کا دستور العمل بتلا دیا کہ زنا سے بچو اور عورتوں کو بے حجابی سے بچو اور بے دھڑک اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ معلوم نہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کس حال میں ہے یہ چیزیں معاشرہ اور تمدن کو خراب کرنے والی ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد احکام کی تفصیل شروع فرماتے ہیں اور چونکہ تمام رذائل میں خبیث ترین اور سب سے زیادہ گندہ فعل زنا ہے اس لیے اس سورت کے احکام کی ابتدا حکم زنا سے فرمائی کیونکہ زنا سے حسب و نسب کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے اور قرابتوں کا فرق ملتبس اور مشتبہ ہو جاتا ہے جس پر نکاح اور میراث کا دار مدار ہے، دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی ۱۰ بغیر عفت اور پاکدامنی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ہر ایک کو دونوں میں سے سو سو درے **قُلْ** اور نہ آدھے تم کو ان بد قریں بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سو مارو ایک ایک کو دونوں میں سے، سو چوٹ چلی۔ اور نہ آدھے تم کو ان بد قریں،

= بنائے اور یاد رکھے۔ ایک منٹ کے لیے اس سے عظمت نہ کرے در زمین و دنیا کی تمہاری ہے۔

قُلْ یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آ زاد، مائل، بالغ ہو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہوں یا نکاح کرنے کے بعد ہم بستری نہ کر چکے ہوں اور جو آ زاد نہ ہو اس کے ہم اس در سے لگتے ہیں، اس کا حکم پانچویں پارہ کے اول رکوع کے ختم پر مذکور ہے۔ اور جو مائل یا بالغ نہ ہو وہ مکنت ہی نہیں اور جس مسلمان میں تمام صفات موجود ہوں (حریت، بلوغ، عقل، نکاح اور ہم بستری سے فراغ) ایسے شخص کو "محسن" کہتے ہیں۔ اس کی سزا "رجم" (سنگسار کرنا) ہے جیسا کہ سورہ مائدہ میں "تورات" کے حوالہ سے فرمایا ﴿وَكَيْفَ يُعَذِّبُهُمْ ذُنُوبُهُمْ لِيَكُونَ لَهُمُ التَّوْبَةُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُمْ﴾ الخ اور وہ حکم اللہ رحم تھا میرا کہ وہاں کے لوگوں میں گزر چکا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے موافق لے لیا اور فرمایا "اللَّهُمَّ إِنِّي أَقْلُ حَتَّىٰ أَخْبَأَ أَمْرًا إِذَا أَمَّاؤُهُ" (خدا یا! میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو زبرد کیا جبکہ وہ اسے مٹا چکے تھے) پھر صرف ان یہود کو بلکہ جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں زانی محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمتی سزا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل برابر اس قانونِ رحم پر رہا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک شخص نے بھی اس سے اختلاف کی جرات نہ کی جو یا سنت متواترہ اور اجماع اہل حق نے بتلا دیا کہ اس مسئلہ میں شریعت محمدیہ نے تورات کے حکم کو پائی رکھا ہے جیسا کہ قتل عمد کی سزا اہل ہونا قرآن کریم نے عمال تورات بیان فرمایا تھا ﴿وَكَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ﴾ الخ اور اس کے خاتمہ ﴿لَا يُغْلَبُ الْكُفْرُؤُنْ﴾ کے ساتھ رب کی طرف اشارہ ہے۔ منہ

دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابُهَا طَائِفَةً مِّنْ

اللہ کے حکم چلانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر فلا اور دیکھیں ان کا مارنا کچھ اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ اور دیکھیں ان کا مارنا کوئی

الْمُؤْمِنِينَ ①

لوگ مسلمان فرما

لوگ مسلمان۔

حکم اول حد زنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً... إِلَى... طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد سو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو درے مارو۔ اور اے مسلمانو! تم کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان دونوں پر رحم اور ترس نہ آنا چاہئے کہ رحم کھا کر ان کو چھوڑ دو یا ان کی سزا میں کچھ کمی کر دو دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔

اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہو تو حکم الہی کو پوری طرح جاری کرو اور اس میں نرمی اور سستی نہ کرو ورنہ خدا تعالیٰ آخرت میں تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے قانون کے جاری کرنے میں لوگوں کی رعایت سے سستی اور

"بقرہ" میں بیان کیا گیا۔ ﴿فَقُتِبُوا إِلَىٰ تَارِيحِكُمْ فَأَخْلَوْا أَنفُسَكُمْ﴾ پھر ان ہی احکام کو امت محمدیہ کے حق میں بھی قائم رکھا گیا۔ شاید رحم محسن اور مسئلہ قصاص کو نفل کرنے کے بعد جو بڑی شدت و تاکید سے ترک حکم بجا انزل اللہ کی برائی بیان فرمائی اور آرشاد ہوا ﴿وَآتَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا تَبَيَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيَّبًا عَلَيْهِ فَاخْتَفَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ جیسا انزل اللہ اس سے یہ ہی غرض ہو کہ تو رات کے یہ احکام اب قرآن کے زیر حفاظت میں جن کے قائم رکھنے میں پیغمبر کو کسی کی اہوا و آرا کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروا کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے نے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب رحم محسن کے متعلق یہ اندیشہ ہوا بلکہ مکشوف ہو گیا کہ آگے چل کر بعض زانیین اس کا انکار کرنے لگیں گے (چنانچہ خوارج نے اور ہمارے زمانے کے ایک مسوخ فرقہ نے کیا) تو آپ نے منبر پر چڑھ کر صحابہ و تابعین کے مجمع میں اس حکم خداوندی کا بہت شد و مد سے اعلان فرمایا اور اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں رحم محسن کا صریح حکم تھا اور جس کی تلاوت گو بعد میں منسوخ ہو گئی مگر حکم برابر باقی رہا۔

(تنبیہ) کسی آیت کا محض منسوخ التلاوت ہونا اور حکم باقی رہنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تحقیق ان مختصر قواعد میں درج نہیں ہو سکتی۔ ان شاء اللہ العزیز اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی نوبت آئی تو وہاں لکھا جائے گا۔

فلا یعنی اگر اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس کے احکام و حدود جاری کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مجرم پر ترس کھا کر سزا بالکل روک لو یا اس میں کمی کرنے لگو یا سزا دینے کی ایسی ہلکی اور غیر موثر طرز اختیار کرو کہ سزا سزا نہ رہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق اور تم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس کا کوئی حکم سخت ہو یا نرم مجموعہ عالم کے حق میں حکمت و رحمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اس کے احکام و حدود کے اجرا میں کوتاہی کرو گے تو آخرت کے دن تمہاری ہلکا ہوگی۔

فلا یعنی سزا تنہائی میں نہیں، مسلمانوں کے مجمع میں دینی چاہیے کیونکہ اس رسوائی میں سزائی تکمیل و تعمیر اور دیکھنے سننے والوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور شاید یہ بھی غرض ہو کہ دیکھنے والے مسلمان اس کی حالت پر رحم کھا کر غفور و مغفرت کی دعا کریں گے۔ واللہ اعلم۔

بزدلی دکھائی۔ اللہ کا حق یہ تھا کہ اس کی تعیل میں ہمت اور دلیری سے کام لیتے اور جب تم یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس دن کی باز پرس سے ڈرنا چاہئے تھا۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ کی مقرر کردہ حد کو بلا کسی رعایت کے پوری طرح جاری کرو اور چاہئے کہ ان دونوں کی ہزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے۔ تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سزا کی تشہیر بھی ضروری ہے تاکہ اس نصیحت کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ اگر کسی بند مکان میں یہ سزا جاری کی گئی تو یہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ سزا اس زانی اور زانیہ کی ہے جو آزاد عاقل اور بالغ اور غیر شادی شدہ ہو۔ ایسے شخص کو اصطلاح شریعت میں ”غیر محسن“ کہتے ہیں اور جو شخص شادی شدہ ہو اور ہبستری بھی کر چکا ہو ایسے شخص کو ”محسن“ کہتے ہیں اس آیت میں غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کے سو کوڑے مارے جائیں اور جو شخص محسن ہو یعنی جس کا نکاح ہوا ہو اور وہ ہبستری بھی کر چکا ہو تو اس کی سزا رجم سنگسار کرنا ہے یعنی سب کے سامنے اس کے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے جیسا کہ سورہ مائدہ میں بحوالہ توریت یہ گزر چکا ہے۔ ﴿وَكَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت پر جو شادی شدہ تھے زنا کی سزا میں ان کو حکم تورات رجم و سنگسار کیا اور سب نے طوعاً و کرہاً اس کو قبول کیا کہ تورات میں شادی شدہ زنا کار کا حکم رجم و سنگسار کرنا ہے اور علی الاعلان رجم کی سزا جاری کی گئی اور اسی بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں رجم کی سزا کو حکم اللہ کہا گیا اور جب آنحضرت ﷺ نے یہود کے بارے میں رجم کا فیصلہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا اللھم انہی اول من احبوا امرت اذا اعاتوه خدایا میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم (رجم) کو زندہ کیا جب کہ وہ مٹا چکے تھے بہر حال آنحضرت ﷺ نے حکم خداوندی شادی شدہ زانیوں کو رجم کی سزا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ”حکم اللہ“ فرمایا اور پھر اس واقعہ یہود کے بعد جس قدر واقعات اس قسم کے پیش آئے ان سب میں آپ ﷺ نے زانی محسن کو رجم کی سزا دی اور اس بارہ میں اس قدر احادیث مروی ہیں کہ ان کا قدر مشترک بلاشبہ توراتی معنوی کو پہنچا ہوا ہے اور حضور پر نور ﷺ کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عمل رہا اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔

آنحضرت ﷺ کے عمل نے اور خلفاء راشدین کے عمل نے یہ واضح کر دیا کہ تورات میں جو رجم کا حکم تھا وہ شریعت محمدیہ میں حسب سابق باقی ہے جیسا کہ قتل عمد کی سزا میں قتل کا حکم قرآن حکیم میں بحوالہ تورات بیان کیا گیا ہے ﴿وَكَيْفَ يُحْكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ اسی طرح رجم کے حکم کو سمجھو۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں جو سو کوڑے لگانے کا حکم مذکور ہے وہ اس بدکار مرد اور عورت کا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہوں اور جو مرد اور عورت شادی شدہ ہوں اور وہ بدکاری کریں تو ان کا حکم رجم (یعنی سنگسار) کرنا ہے۔ جیسا کہ احادیث صریحہ اور متواترہ سے اور خلفاء راشدین اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے جس میں نہ مجال انکار کی ہے اور نہ تاویل کی گنجائش ہے (دیکھو احکام

● قال ابویکر وقد انكرت طائفة شاذة لاتعد خلافا للرجم وهم الخوانج وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وينقل الكافة والجزء الشائع المستفيض الذي لا مساع للشك فيه واجمعت الامة عليه فروى الرجم ابویکر وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وابوسعید الخدری وابو هريرة ویریدة الاسلمی وزید بن خالد فی آخرین من الصحابة وخطب عمر فقال لولا ان يقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لاثبتہ فی المصحف اھ کذا فی احکام القرآن ۲۱۳/۳۔

القرآن للجصاص: ۳/۲۶۳

بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج سے واپسی کے بعد اور اپنی شہادت سے ایک ماہ قبل طویل خطبہ دیا جس میں یہ ارشاد فرمایا۔

ان الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله اية الجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان يقول قائل والله ما نجد اية الجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. ويكوفعح الباري: ۱۲/۱۳۰ باب رجم الحبل من الزنا اذا احصنت.

بیشک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دیکر بھیجا اور ان پر قرآن اتارا اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رجم کی آیت بھی اتاری پس ہم نے اس آیت رجم کو پڑھا اور اس کا مطلب سمجھا اور اس کو یاد رکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کے حکم پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے یعنی صحابہ نے رجم کے حکم پر عمل کیا اور اس حکم کو جاری کیا۔ سو میں ڈرتا ہوں کہ ایک مدت زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ ہم کتاب اللہ میں رجم کی آیت نہیں پاتے، پھر گمراہ ہوں ایک فرض کے ترک سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا (یعنی آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم باقی ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو رجم کا حکم نازل فرمایا وہ بالکل حق اور درست ہے اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے کہ جو مرد یا عورت شادی شدہ ہو۔ اور وہ زنا کرے اور وہ زنا گواہی سے ثابت ہو جائے یا حمل سے ظاہر ہو جائے یا مرد یا عورت کے اقرار سے ثابت ہو جائے تو ایسے زنا کار مرد اور عورت کا رجم از روئے کتاب الہیہ کے حق اور درست ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خطبہ میں جس آیت رجم کا ذکر فرمایا پوری آیت اس طرح ہے:

”الشیخ والشیخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزيز حكيم“

اخرجه النسائي وصححه الحاكم ويكوفعح الباري: ۱۲/۱۲۷، باب الاعتراف بالزنا۔

شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں تو ان دونوں کو رجم یعنی سنگسار کر ڈالو قطعی طور پر اور یہ رجم کا حکم اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے تاکہ اس عبرت تک سزا کو دیکھ کر لوگ زنا سے باز آجائیں اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے:

ان عمر بن الخطاب خطب الناس فقال لا تشكوا في الراجم فانه حق۔

(بخاری: ۱۲/۱۲۷)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ رجم کے حکم میں شک نہ کرنا۔ اس لیے کہ رجم کا حکم بلاشبہ حق ہے۔ اور ایک روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھ سے قرآن کے حاشیہ میں یہ آیت لکھ دیتا۔

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ (دیکھو فتح الباری: ۱۲/۱۲۷)

بیٹا روایتوں سے ثابت ہے کہ آیت رجم جو اوپر مذکور ہوئی وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ تلاوت اگرچہ اس کی منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم بالا جماع باقی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کے موافق عمل کیا اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے بار بار رجم کے حکم کا اعلان فرمایا۔ مقصود یہ تھا کہ رجم کا حکم اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوا، اور اب اگرچہ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے مگر اس کا حکم بدستور باقی ہے اور اس حکم سے اعراض اور انحراف گمراہی ہے۔ (دیکھو زرقانی شرح موطا: ۴/۱۳۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈر یہ تھا کہ آئندہ چل کر کچھ لوگ ایسے پیدا نہ ہوں کہ جو رجم کے حکم کا انکار کریں اور بہانہ یہ بنا لیں کہ رجم کا حکم صراحتہ قرآن میں موجود نہیں اس فتنہ کے انسداد کے لیے بار بار آیت رجم کا برسر منبر اعلان فرمایا تاکہ آئندہ چل کر کسی کو رجم کے انکار کی مجال نہ رہے۔

حضرات اہل علم تفصیل کے لیے فتح الباری باب الاعتراف بالزنا اور باب رجم الحبلی کی مراجعت کریں۔ حافظ عسقلانی مؤلف نے ابواب کی شرح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے بارے میں جو روایتیں وارد ہوئی تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

نیز زرقانی شرح موطا امام مالک: ۳/۱۳۵، کتاب الحدود دیکھیں جس میں آیت رجم کا ذکر ہے۔ اور امام بخاری نے جامع صحیح میں کتاب المحاربین کے ذیل میں رجم پر مختلف ابواب اور تراجم قائم فرمائے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ رجم محض کا حکم قطعی اور یقینی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خطرہ تھا کہ آئندہ زمانہ میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم رجم کا حکم صراحتہ کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ گمان صحیح نکلا اور خارجیوں نے یہی کہہ کر رجم کے حکم کا انکار کیا کہ قرآن میں تو صرف جلد یعنی کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ رجم، سنگسار کرنے کا حکم مذکور نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے نور بصیرت سے پہلے ہی اس فتنہ کو دیکھ لیا اور اس کا انسداد فرما دیا اور اس شدت کے ساتھ حکم رجم کا اعلان فرمایا کہ آئندہ چل کر کسی کو انکار کی مجال نہ رہے۔

نکتہ:..... شریعت کے جس طرح تمام احکام حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں اسی طرح زنا کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ بھی مصلحت و حکمت پر مبنی ہے۔

زنا کے بدترین نصلت ہونے میں تو کسی عاقل کو شبہ ہی نہیں۔ شریعت نے اس بے حیائی کے انسداد کے لیے یہ حکم دیا کہ اگر زنا کار غیر شادی شدہ ہے تو اس کو اس نفسانیت کی سزا میں سو کوڑے لگائے جائیں مگر اس کو مارا نہ جائے بلکہ مزادے کر اسے زندہ رہنے دیا جائے اور اگر یہ حرام کار شادی شدہ ہے تو اب اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو اس لیے شریعت نے ایسے شخص کے رجم کا حکم دیا تاکہ ایسے خبیث کے وجود سے اللہ کی زمین ہی پاک ہو جائے۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا شرک والی بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بدکار یا شریک والی۔ اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا۔

وَحُرْمَةُ ذَلِكُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾

اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر ﴿۲۰﴾

اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔

حکم دوم: نکاح زانی و زانیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً... وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

ربط: ..... گزشتہ آیت میں زنا کی سزا کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں زنا کے متعلق ایک دوسرا حکم بیان کرتے ہیں، آئندہ آیت میں اول زنا کی شاعت اور قباحت کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایسی خبیث اور گندی چیز ہے جس سے آدمی کی طبیعت ہی خبیث اور گندی بن جاتی ہے کہ خبیث ہی چیزوں سے رغبت کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد زنا کے متعلق یہ حکم بیان کیا کہ مومنوں کے لیے زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے جو زنا کو برا نہیں سمجھتی یا مشرک عورت سے اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتا مگر زنا کرنے والا مرد یا

اول زنا کی سزا کرنے کے بعد اس فعل کی غایت شاعت بیان فرماتے ہیں۔ یعنی جو مرد یا عورت اس عادت شنیع میں مبتلا ہیں حقیقت میں وہ اس لائق نہیں رہتے کہ کسی عقیق مسلمان سے ان کا تعلق ازواج و ہمستر قائم کیا جائے ان کی پلید طبیعت اور میلان کے مناسب تو یہ ہے کہ ایسے ہی کسی بدکار و تباہ مال مرد عورت سے یا ان سے بھی بدتر کسی مشرک و مشرک سے ان کا تعلق ہو۔ کما قال تعالیٰ ﴿الْمُشْرِكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتُ سَوَاءٌ فِي عَذَابِنَا﴾ (سورہ نور) کندہ ہم جنس باہم جنس ہر داز۔ بھوتہ با بھوتہ باز با باز۔ ان کی حرکت کا اصلی اقتضا تو یہ ہی تھا۔ اب یہ جدا گانہ امر ہے کہ حق تعالیٰ نے دوسری مصاحح و حکم کی بنا پر کسی نام نہاد مسلمان کا مشرک و مشرک سے عقد جائز نہیں رکھا۔ یا مثلاً بدکار مرد کا پاپا ز عورت سے نکاح ہو جائے تو بالکل باطل نہیں ٹھہرایا۔ (تبیہ) آیت کی جو تفسیر ہم نے کی وہ بالکل سہل اور بے لطف ہے اس میں "لا ینکح" کے معنی وہ لیے گئے جو "السلطان لا ینکح الذنبا" وغیرہ محاورات میں لیے جاتے ہیں۔ یعنی نفی لیاقت فعل کو نفی فعل کی حیثیت دے دی گئی۔ فانہم و اسقوہم۔

﴿۲۰﴾ یعنی زنا مومن پر حرام ہے۔ ایک مومن مومن رہتے ہوئے یہ حرکت کیسے کرے گا۔ حدیث میں ہے "لا ینکح الزانی حیث ینکح وھو مؤمن" یا یہ مطلب ہو کہ زانیہ سے نکاح کرنا ان پاپا ز مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو صحیح اور حقیقی معنوں میں مومنین کہلانے کے مستحق ہیں۔ یعنی کوئی طور پر ان کے ہا ک نفوس کو ایسی گندی جگہ کی طرف مائل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ اس وقت "حرم" کے معنی وہ ہوں گے جو ﴿حرمنا علیہم التزاح﴾ میں آیا ﴿وَحُرْمَةُ عَلَى قَرْبَةٍ أَهْلُهَا﴾ میں لیے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

مشرک مرد جس کے دل میں زنا اور شرک کی نفرت نہ رہی ہو مطلب یہ ہے کہ زنا ایسی بری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے زنا اور شرک سے نفرت نہیں رہتی اور یہ کام یعنی زانیہ اور مشرک سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے ایک مومن، مومن رہتے ہوئے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک بدکار عورت یا کافرہ عورت سے جو اپنی بدکاری اور کفر پر مصر اور قائم ہو، ازدواجی تعلق قائم کرے جب اس کو یہ علم ہے کہ عورت بدکار ہے اور اپنی بدکاری پر قائم ہے اور اس بدکاری سے باز نہیں آتی تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ بے غیرت اس بات پر راضی ہے کہ اس کی عورت بدکاری کرتی رہے اور یہ اسے کچھ نہ کہے۔ شریعت میں اس بے غیرتی کے جواز کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے حلال اور جائز ہونے کی شرط یہ بتلائی ہے کہ وہ عورتیں عقیف اور پاکدامن ہوں بدکار اور زنا کار اور آشنا بنانے والی نہ ہوں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَاجِلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذُلِّكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ﴾ ﴿مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾۔

قال الامام النسفی واصح الاقاول فی هذه الایة الشریفة انها تزہید فی حق نکاح البغایا و تاویل ذلك ان اهل الاسلام والایمان سببعلیہم ان لا یرغبوا الا فی المسلمات العقیفات و اما الزانی فانما یمیل الی کل من کان علی مذهبہ فی الزنا والی من لا یعتقد الایمان فضلا عن ان تفکر فی التعفف والزانیة ایضا انما یمیل الی احد الرجلین اما زان اوالی مشرک شرمنہا۔ حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۴۱۲/۳۔

امام نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس آیت کا مقصود بدکار اور زنا کار عورتوں سے نکاح کرنے سے نفرت دلانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مسلمان پاکدامن عورتوں کے کسی عورت سے نکاح کی طرف راغب نہ ہوں۔ اس لیے کہ زانی اور بدکار مرد کا میلان اور رغبت اسی عورت کی طرف ہوتا ہے کہ جو زنا اور بدکاری میں اس کے مذہب پر ہو یا اس عورت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے جو سرے سے ایمان ہی کی قائل نہ ہو۔ چہ جائیکہ وہ عفت اور پاکدامنی میں کچھ غور و فکر کرے اور علیٰ ہذا القیاس زانیہ اور بدکار عورت کا میلان دو شخصوں میں سے کسی ایک شخص کی طرف ہوتا ہے یا تو زانی مرد کی طرف یا کسی کافر اور مشرک مرد کی طرف جو زانی سے بھی بدتر ہے اور کسی حلال و حرام کا قائل نہیں۔

مسئلہ:..... اس آیت کے ظاہر کی بنا پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ پارسا مرد کا نکاح زانیہ عورت سے صحیح نہیں اور اسی طرح پارسا عورت کا نکاح زانی اور فاجر مرد سے جائز نہیں یہاں تک کہ وہ صحیح توبہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ و جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ زانیہ اور فاجرہ عورت سے جو زنا پر مصر ہو نکاح کرنا تو ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر وہ نکاح کرے تو وہ نکاح فی حد ذاتہ درست ہے۔

اور بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک بدکار عورت نے جس کا نام ام مہزول تھا اس نے ایک مسلمان سے نکاح کرنا

چاہا تو اس مسلمان نے آنحضرت ﷺ سے اجازت چاہی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

عجب نہیں کہ جس طرح ابتداء اسلام میں مشرک سے نکاح جائز تھا اسی طرح زانیہ سے بھی نکاح جائز ہو مگر اس آیت کے نزول سے زانیہ سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہوا حرمت اور بطلان میں فرق ہے حرام ہونے سے باطل ہونا لازم نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک زانیہ سے نکاح باطل ہے اور جمہور علما کے نزدیک زانیہ اور اہل کتب کی کافرہ سے نکاح کرنا تو ناجائز ہے لیکن اگر نکاح کر لیا تو وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ شاید یہ نکاح اس زانیہ کی عفت اور پاکدامنی کا سبب بن جائے جیسے یہودیہ اور نصرانیہ سے بلا ضرورت نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر کر لیا تو نکاح درست ہو جائیگا شاید یہ نکاح اس یہودیہ اور نصرانیہ کے اسلام کا سبب بن جائے اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی تفصیل سورہ مائدہ میں گزر چکی۔

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں کو پھر نہ لائیں چار مرد شاہد فی تو مارو ان کو اسی درے اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد، تو مارو ان کو اتنی چوٹ جتنی کی،

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۸﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ

اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی ﴿۱۸﴾ اور وہ ہی لوگ ہیں نافرمان ﴿۱۸﴾ مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بچے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی۔ اور وہی لوگ ہیں بے حکم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اس بچے

ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

اور سنو گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿۱۹﴾

اور سنو پکڑی۔ تو اللہ بخشتا ہے مہربان۔

حکم سوم حد قذف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ... إِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

فی یعنی ایسی پاکدامن عورتوں کو زانیہ کی تہمت لگائیں جن کا بدکار ہونا کسی دلیل یا قریبہ شرعیہ سے ثابت نہیں۔ اس کی سزا بیان فرماتے ہیں اور یہی حکم پاکباز مردوں پر تہمت لگانے کا ہے۔ چونکہ یہ آیات ایک عورت کے قصہ میں نازل ہوئیں اس لیے ان ہی کا ذکر فرمایا۔ اگر چار گواہ پیش کر دیے اور ان کی شہادت بقاعدہ شریعت پوری اتری تو مقدمہ و فہامہ و فہدہ و فہدہ جاری کی جائے گی۔

﴿۱۸﴾ یہ سزا قاذف (تہمت لگانے والے) کی ہوتی کہ (مقدمہ و فہامہ کے مطالبہ پر) اسی درے لگائے جائیں اور آئندہ ہمیشہ کے لیے (معاملات) میں مردود الشہادت قرار دیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک توبہ کے بعد بھی اس کی شہادت معاملات میں قبول نہیں کی جاسکتی۔

﴿۱۹﴾ اگر واقعی جان بوجھ کر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو ان کا نافرمان ہونا ظاہر ہے اور اگر واقعی سچ بیان کیا تھا لیکن جانتے تھے کہ چار گواہوں سے ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکیں گے تو ایسی بات کا اظہار کرنے سے بجز ایک مسلمان کی آبروریزی اور پردہ دری کے کیا مقصد ہوا جو بھائے خود ایک مستقل گناہ ہے اور علمائے اس کو کماز میں شمار کیا ہے۔

﴿۱۸﴾ یعنی توبہ کا اصلاح مال کے بعد اللہ کے نافرمان بندوں میں اس کا شمار نہ ہے گا جو پہلے قذوف کی سزا میں مردود الشہادت پھر بھی رہے۔ یہی مذہب سلف میں سے تاحی شرح لبراہیم مخی سعید بن جبیر، مکحول، عبدالرحمن بن زید، ہارث بن بصری، محمد بن سیرین اور سعید بن المسیب رحمہم اللہ کا ہے۔ کسافی الدر المنثور و ابن کثیر۔

گزشتہ آیت میں زانیہ سے نکاح کی حرمت بیان کی اب اس آیت میں کسی پرزنا کی تہمت لگانے والے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ جو کسی پر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت لگائے اس کی کیا سزا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر ان کے زنا کے ثبوت پر چار گواہ نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسی کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو ایسے ہی لوگ خدا کے نزدیک فاسق ہیں کہ انہوں نے ایک پاکدامن کو بے آبرو کیا اور بلا ثبوت کے اس پر زنا کی تہمت لگائی مگر جن لوگوں نے تہمت لگانے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو بیشک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق معاف کر دیا اور فسق کا نام ان سے اٹھ گیا مگر توبہ کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی اس لیے کہ وہ بندہ کا حق ہے توبہ کرنے سے اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ اب اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ قذف یعنی تہمت لگانے کا جو گناہ اس کے ذمہ تھا۔ وہ توبہ سے رفع ہو گیا۔ باقی رہی حد، سو یہ اس کی دنیوی سزا ہے کہ تم نے کسی پاکدامن کو بلا ثبوت کے کیوں بے آبرو اور خوار کیا یہ اسی کوڑے بلا ثبوت تہمت کی دنیوی سزا ہے جس سے مقصود دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ یہ سزا توبہ کرنے سے بالا جماع ساقط نہیں ہو سکتی۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ بعد فسق کے دائرہ سے توبہ باہر ہو جائے گا مگر اس کی شہادت اور گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہے گی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد اس کے فسق کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور عدم قبول شہادت کا حکم بھی اس سے اٹھ جائے گا۔

فائدہ: ..... جانا چاہئے کہ اس آیت میں قاذف یعنی تہمت لگانے والے کے تین حکم مذکور ہیں۔ ایک ﴿تَمِيذِينَ جَلْدًا﴾ یعنی اسی کوڑے لگانا۔ دوم ﴿اَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ یعنی اس کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ سوم ﴿اَوَّلِيْكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب تین حکموں کے بعد تائید کا استثنا فرمایا ﴿اَلَا الَّذِيْنَ تَابُوْا﴾ تو علمائے اختلاف کیا کہ یہ استثنا تین حکموں میں سے کس حکم کی طرف راجع ہے پس اس پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ یہ استثنا پہلے حکم یعنی اسی کوڑے مارنے کی طرف راجع نہیں تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی اسی کوڑوں کی مار بالا جماع جاری ہوگی چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے اب باقی رہے دو جملے ایک ﴿اَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ یعنی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور دوسرا جملہ ﴿اَوَّلِيْكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ﴾ یہ لوگ فاسق ہیں اب اخیر میں ﴿اَلَا الَّذِيْنَ تَابُوْا﴾ کا استثنا مذکور ہے تو امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس استثنا کا تعلق دونوں جملوں سے ہے یعنی توبہ کرنے سے اس کی گواہی بھی قبول ہوگی۔ اور فسق کا حکم بھی اس سے دور ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس استثنا کا تعلق صرف اخیر جملہ ہے پس توبہ سے اس کا فسق تو دور ہو جائے گا مگر شہادت اس کی ہمیشہ کے لیے مردود ہے گی اور قاضی شریح اور ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر اور کحول اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں اور یہی مذہب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور قواعد عربیت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ جب تین جملوں کے بعد کوئی استثناء آ رہا ہے یا تو تینوں سے متعلق کرو۔ یا صرف اخیر جملہ سے اس کو متعلق کرو۔ اور اس آیت میں یہ استثنا بالا جماع پہلے جملہ کی طرف راجع نہیں کیونکہ توبہ کر لینے سے بالا جماع حد ساقط نہیں ہوتی اور یہ امر بھی متعین ہے کہ یہ استثنا جملہ اخیرہ کی طرف ضرور راجع ہے اب درمیانی جملہ ﴿اَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ محتمل رہا۔ اور ظاہر یہی ہے کہ یہ استثنا اخیر جملہ کی طرف راجع کیا جائے۔ کیونکہ وہ اس کے قریب ہے اور متصل ہے نیز قرآن اور حدیث

میں جہاں کہیں تو یہ کا ذکر ہے اس کا تعلق حقوق اللہ اور احکام آخرت سے ہے۔ نہ کہ دنیوی احکام سے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ استثنا فقط ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ سے متعلق اور مربوط ہے کیونکہ فسق کا تعلق احکام آخرت سے ہے۔ اور درمیانی جملہ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ کا مضمون احکام دنیا سے متعلق ہے جیسا کہ پہلے جملہ کا حکم ثمانین جلدہ احکام دنیا سے متعلق ہے، پس بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ کا پہلے جملہ ﴿فَاَجْلِدُوهُمْ فَمَلِدَيْنِ جَلْدَةً﴾ کا ترجمہ اور تکملہ قرار دیا جائے اور تاہین کے استثنا کو فقط آخری جملہ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ سے متعلق رکھا جائے۔ نیز ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُهَضَّنَاتِ﴾ کی جزا تو ﴿فَاَجْلِدُوهُمْ فَمَلِدَيْنِ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ پر پوری ہوئی اور ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ جملہ متانفہ ہے جو تذف کے جزا اور سزا بیان کرنے کے بعد لایا گیا ہے اور اسلوب کلام بھی بدلا ہوا ہے اس لیے کہ ﴿فَاَجْلِدُوهُمْ﴾ اور ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ دونوں خطاب کے صیغے ہیں اور دونوں جملے، جملہ انشائیہ میں ایک امر ہے اور ایک نہی ہے اور جملہ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ مستقل جملہ ہے جو سابق خطاب کے ختم کے بعد لایا گیا ہے اور یہ جملہ خبریہ اسمیہ ہے۔ پہلے دو جملوں کی طرح جملہ انشائیہ فعلیہ نہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اس جملہ اسمیہ خبریہ کا عطف یعنی ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ کا عطف شروع جملہ اسمیہ خبریہ یعنی ﴿وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمُهَضَّنَاتِ﴾ پر کیا جائے اور ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ جو کہ جملہ انشائیہ فعلیہ ہے اس پر اس کا عطف نہ ہو کیونکہ جملہ انشائیہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ خبریہ یعنی ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ کا عطف باعتبار قواعد بلاغت جائز ہی نہیں یا مناسب نہیں۔

والله سبحانه وتعالى اعلم۔

حضرات اہل علم اس مقام پر حاشیہ شیخ زادہ و حاشیہ تنویری علی تفسیر البیضاوی ملاحظہ فرمادیں۔

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جوڑوں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ اور جو عیب لگادیں اپنی جوڑوں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوا اپنی جان، تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ

اَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَيَنَّ الصّٰدِقِيْنَ ① وَالْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ

صورت ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر یہ شخص سچا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ② وَيَدْرُوْا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَيَنَّ

وہ جھوٹا اور عورت سے ٹل جائے گی ماریوں کہ وہ گواہی دے چار گواہی اللہ کی قسم کھا کر کہ مقرر وہ شخص ہو جھوٹا۔ اور عورت سے ملتی ہے ماریوں کہ گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی، مقرر وہ شخص

نہ یعنی زنا کی تمہت لائے یا اپنے بچہ کو کہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں۔

الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخٰمِْسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَلَوْلَا فَطْلُ

جھونا ہے اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے **قُل** اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل جھونا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آوے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل

اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝

تمہارے اوپر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے حکمتیں جاننے والا تو کیا کچھ نہ ہوتا؟ تمہارے اوپر اور اس کی مہربانی اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جانتا (تو کیا کچھ ہوتا۔)

حکم چہارم لعان

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: ﴿وَالَّذِيْنَ يَزْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ... اِلَى... وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ﴾

ربط: پہلی آیت میں اجنبی عورتوں پر تہمت لگانے کا حکم بیان فرمایا تھا، اب ان آیات میں اپنی بیوی پر تہمت لگانے کا حکم بیان کرتے ہیں۔ جس کو اصطلاح شریعت میں لعان کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیوی پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کی ذات کے اور کوئی گواہ نہ ہوں۔ جس کے لئے چار عدد گواہوں کا ہونا ضروری ہے تو ایسے شخص کی شہادت جو اس کو حد قذف اور سزا جس سے بچالے یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ شہادت دے کہ وہ بلاشبہ **قُل** یعنی جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس سے پارگواہ طلب کیے جائیں گے، اگر پیش کر دے تو عورت پر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ اگر گواہ نہ لاسا تو اس کو کہا جائے گا کہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے (یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں جھوٹ نہیں بولا) گویا چار گواہوں کی جگہ خود اس کی یہ چار حلفیہ شہادتیں ہوئیں اور آخر میں پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہوں گے کہ "اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت اور پھٹاؤ" اگر الفاظ مذکورہ بالا کہنے سے انکار کرے تو میں کا کیا جائے گا اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے، تو حد قذف لگے گی جو ادھر گزری۔ اور پانچ مرتبہ یہی الفاظ کہے جو ادھر مذکور ہوئے۔ اگر کہہ لے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے" اور پانچویں دفعہ یہ الفاظ کہے کہ "اللہ کا غضب آدے اس عورت پر اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہو" تا وقتیکہ عورت یہ الفاظ کہے گی اس کو قید میں رکھیں گے اور مجبور کریں گے کہ یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے تب تو حد زنا اس پر جاری ہوگی، اور یا بلافاظ مذکورہ بالا اس کی تکذیب کرے۔ اگر اس نے بھی مرد کی طرح یہ الفاظ کہہ دیے اور "لعان" سے فراغت ہوئی تو اس عورت سے محبت اور داعی محبت سب حرام ہو گئے۔ پھر اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی فیہا رد تاقضی ان میں تفریق کر دے۔ گودوں رضامند نہ ہوں۔ یعنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان میں تفریق کی۔ اور یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔

(تنبیہ) زوجین سے اس طرح الفاظ کہلانے کو شریعت میں "لعان" کہتے ہیں اور لعان صرف قذف ازدواج کے ساتھ مخصوص ہے عام مخصنات کے قذف کا وہی حکم ہے جو ادھر کی آیات میں مذکور ہو چکا۔

یعنی اگر یہ حکم لعان مشروع نہ ہوتا تو قذف کے عام قاعدہ کے موافق زوج پر حد قذف آتی اور یا ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا۔ کیونکہ ممکن ہے وہ سچا ہو۔ بخلاف غیر شوہر کے کہ وہ اظہار میں مضطرب نہیں، اس لئے اس کے قانون میں ان امور کی رعایت ضروری نہیں۔ دوسری طرف اگر شخص خاندان کے نہیں کھانے پر زنا کا شمت ہو جایا کرتا تو عورت کی سخت مصیبت تھی، مالاںکہ ممکن ہے وہ بی بی سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو نہیں کھانے پر یقینا بڑی کھولیا جاتا تو مرد پر حد قذف واجب ہو جاتی ہاں جو دیکر اس کے صادق ہونے کا بھی مساوی احتمال موجود ہے پس ایسے طور پر لعان کا مشروع کرنا کہ سب کی رعایت رہے۔ یہ اڑھے ہی تعالیٰ کے فضل و رحمت اور حکمت کا یہ نکتہ فریقین میں سے جو سچا ہو وہ بے عمل سزا سے بچ گیا۔ اور جھوٹے کی دنیا میں پرہیزگاری کے ہرمت دی گئی کہ شاید توبہ کرے۔ پھر اس کی توبہ کا قبول کر لینا یہ اثر صفت تو اہمیت کا ہوا۔

بچوں میں سے ہے اور پانچویں بار وہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ یہ مرد کا لعان ہوا۔ جس سے مرد سے حد قذف ساقط ہوئی۔

چونکہ زنا کے ثبوت کے لئے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے اور اپنے گھر کے معاملہ میں شہادت کا فراہم کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو زنا کے ساتھ متہم کرے تو بجائے چار گواہوں کے چار حلفیہ شہادتیں دے دے تو یہ چار حلفیہ شہادتیں قائم مقام چار گواہوں کے ہو جائیں گی۔ اس طرح شوہر خاندانی ذلت سے بچ جائے گا ورنہ شوہر کے لئے چار گواہوں کا میسر آنا بہت دشوار ہے اور اس کے بعد عورت کا لعان ہے کہ وہ بھی پانچ مرتبہ اسی طرح کہے۔ چنانچہ عورت سے حد زنا اور قید کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ عورت اللہ کی قسم کھا کر چار مرتبہ گواہی دے کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے جو اس نے میری بابت کہا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ گواہی دے کر مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا خاندان بچوں میں سے ہو۔ مرد اور عورت کا اس طرح کہنا یہ ”لعان“ ہے اور لعان سے فراغت کے بعد میاں بیوی کے درمیان فرقت واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لعان کے بعد مرد یا اس کو طلاق دے دے یا قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے اور اگر اس عورت سے کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اس باپ کے نام سے نہ پکارا جائے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تو بہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو لعان کا حکم نازل نہ کرتا اور تم کو تہمت لگانے پر فوراً ہی سزا دے دیا کرتا مگر چونکہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے اس لئے اس نے تمہاری پردہ پوشی کے لئے لعان کا حکم نازل کر دیا اور مرد سے حد قذف کو اور عورت سے حد زنا کو ساقط کر دیا۔ یہ اس کی عنایت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے شوہر کو چار گواہوں کی گواہی پیش کرنے کا پابند نہیں کیا بلکہ لعان سے معاملہ ختم کر دیا اس لئے کہ اپنی بیوی پر تہمت لگانے میں خود اس کی بے عزتی ہے اس لئے بغیر کسی قوی دلیل اور بغیر اپنے مشاہدہ کے کوئی سلیم الطبع اپنی بیوی پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا اور ایسے موقع پر چار گواہوں کا فراہم کرنا بہت دشوار ہے۔ شریعت نے طرفین کی رعایت کر کے لعان کا حکم دیا۔

اختلاف روایات در شان نزول

اس آیت کے شان نزول میں مختلف روایتیں آئی ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بلال بن امیہ صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری اور بعض کہتے ہیں کہ عویمر جلالی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

حافظ عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں قصے صحیح روایتوں میں آئے ہیں اور ایک ہی زمانہ میں پیش آئے ہیں، اس لئے دونوں قصوں کو آیت کا شان نزول کہنا درست ہے اور قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں کہ ایک ہی قسم کے کئی قصے گزرنے کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی لہذا ان چند قصوں کا مجموعہ آیت کا شان نزول ہے۔

عَظِيمٌ ۱۱ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۱۲ وَقَالُوا

عذاب ہے فلا کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال اور کہا مار ہے۔ کیوں نہ، جب تم نے اس کو سنا تھا، خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال۔ اور کہا

هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۱۳ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۱۴ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ

ہوتا یہ صریح طوفان ہے فلا کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے شاہد ہوتا یہ صریح طوفان ہے؟ کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد؟ پھر جب نہ لائے شاہد،

فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۱۵ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا

تو وہ لوگ اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے فلا اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر دنیا

وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۶ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ

اور آخرت میں تو تم پر پڑتی اس چرچا کرنے میں کوئی آفت بڑی فلا جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور آخرت میں، البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے پر کوئی آفت بڑی۔ جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر فلا یعنی جس شخص نے اس فتنہ میں جس قدر حصہ لیا اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا۔ مثلاً بعض خوش ہو کر اور خوب مزے لے کر ان دہیات باتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ بعض اظہار افہوس کے طرز میں، بعض چہرہ کرمکس میں چرچا اٹھا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جھپکے سنا کرتے۔ بعض سن کر تردد میں پڑ جاتے، بہت سے خاموش رہتے اور بہت سے سن کر جھٹلا دیتے۔ ان پچھلوں کو پسند فرمایا اور سب کو درجہ بدرجہ کم و بیش الزام دیا۔ اور بڑا اوجھا اٹھانے والا منافقوں کا سردار عبد اللہ بن ابی قحطیبہ کے روایات کثیرہ میں تصریح ہے۔ یہ ہی حیثیت لوگوں کو جمع کرتا اور ابھارتا اور نہایت چالاکئی سے خود دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت کرایا کرتا تھا۔ اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ملعون خوب ذلیل و رسوا ہوا اور قیامت تک اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جائے گا۔

فلا مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ اور جب سنے کہ لوگ ایک نیک شخص پر یوں ہی رجحان الغیب بری تہمتیں لگاتے ہیں تو اپنے دل میں ایسے خیالات کو راہ نہ دے بلکہ ان کو جھٹلائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بیٹھ بچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے۔ اللہ چٹھ بچھے اس کی مدد کرے گا۔ بے تحقیق تہمتیں تراشا ایمان سے بعید ہے۔ چاہیے کہ آدمی خود اپنی آبرو پر دوسروں کی آبرو کو قیاس کر لے۔ جیسا کہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ نے قصہ "افک" میں کیا۔ ایک روز ان کی بیوی نے کہا کہ لوگ عائشہ صدیقہ کی نسبت ایسا کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں۔ کیا ایسا کام تو کر سکتی ہے؟ بولی ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر (مدینہ کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی) عائشہ صدیقہ سے کہیں بڑھ کر پاک و صاف اور طاہر و مطہر ہیں، ان کی نسبت ہے وہ ایسا گمان کیوں کیا جائے۔

فلا یعنی اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق وہ لوگ جھوٹے قرار دیے گئے ہیں۔ جو کسی بدکاری کی تہمت لگا کر چار گواہ پیش نہ کر سکیں اور بدون کافی ثبوت کے ایسی سنگین بات زبان سے کہتے پھریں۔

فلا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیغمبر کے طفیل دنیا کے مذاہب سے بھائیسا ہے۔ انیس تو یہ بات قابل تھی عذاب کے۔ (موضع القرآن) نیز تم میں سے مفسدین کو تو بہی تو لین دے کر خطا معاف کر دی ورنہ مفسدین کی طرح وہ بھی قیامت کے دن عذاب عظیم میں گرفتار ہوتے۔ (العلما ہانہ)

وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۗ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور یہ اللہ کے یہاں بہت اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں، اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت

عَظِيمٌ ⑩ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۗ سُبْحَانَكَ هَذَا

بڑی ہے فلا اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ بڑی ہے۔ اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا، کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لاویں یہ بات؟ اللہ تو پاک ہے، یہ

بِهَذَا عَظِيمٌ ⑪ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ⑫ وَيُبَيِّنُ

نو بڑا بہتان ہے فلا اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو فلا اور کھولتا ہے بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اور کھولتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑬ إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي

اللہ تمہارے واسطے پتے کی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے فلا جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا اللہ تمہارے واسطے پتے، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑭ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

ایمان والوں میں فلا ان کے لیے عذاب ہے دردناک دنیا اور آخرت میں فلا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں ایمان والوں میں، ان کو دکھ کی مار ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں

فلا یعنی عذاب عظیم کے متحق کیوں نہ ہوتے جبکہ تم ایسی بے تحقیق اور ظاہر البطلان بات کو ایک دوسرے کی طرف چلتا کر رہے تھے۔ اور زبان سے وہ اس بچو باتیں نکالتے تھے جن کی واقعیت کی تمہیں کچھ خبر نہ تھی۔ پھر طرف یہ ہے کہ ایسی سخت بات کو (یعنی کسی مصنفہ خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سلمہ اور مومنین کی مدعا والہ کو تکہم کرنا) جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا سنگین جرم ہے محض ایک ہلکی اور معمولی بات سمجھنا یہ اصل جرم سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔

فلا یعنی اول تو حسن ظن کا اقتصار تھا کہ دل میں بھی یہ خیال نہ گزرنے پاتے۔ جیسا کہ اوپر ارشاد ہوا لیکن اگر شیطانی اغوا سے (ضیغ کچھنے کسی کے دل میں کوئی برا دور گزرسے تو پھر یہ جائز نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لائی جائے۔ چاہے کہ اس وقت مومن اپنی حیثیت اور دیانت کو ملحوظ رکھے اور صاف کہہ دے کہ ایسی سہارہا بات کا زبان سے نکالنا مجھ کو زیب نہیں دیتا۔ اسے اللہ تو پاک ہے کسی طرح لوگ ایسی نامعقول بات منہ سے نکالتے ہیں۔ بھلا جس پانکھاز خاتون کو تو سنے یہ لائیا اور اس استعین کی زوجیت کے لیے چنا کیا وہ (معاذ اللہ) خود بے آبرو ہو کر پیغمبر کی آبرو کو بڑھ لگائے گی (حاشا ہاشم حاشا ہاشا) ہو نہ ہو دشمنوں نے ایک بے تصور بد بہتان باندھا ہے۔

فلا یعنی مومنین کو پوری طرح جوکس اور ہوشیار بنانا چاہیے۔ بد باطن منافقین کے چوکوں میں بھی نہ آئیں۔ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہیت کی حکمت شان کو ملحوظ رکھیں۔

فلا یعنی پتہ اس کا کہ یہ طوفان اٹھایا کس نے۔ معلوم ہوا کہ منافقین نے جو ہمیشہ جھپے دشمن تھے۔ اگلی آیت میں پتہ بتا دیا۔ (کذا فی الموضوع) ہوموما لفظ نے آیت سے مراد احکام انصاع، حدود اور قبول توہد وغیرہ کے مضامین لیے ہیں۔ اس وقت مفات علم و حکمت کے ذکر سے یہ عرض ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس لیے نصیحت کی نہ امت قلمی کا مال خوب جانتا ہے۔ اس لیے تو یہ قبول کی اور چونکہ حکیم مطلق ہے اس لیے نہایت حکمت و دانائی کے ساتھ تمہاری سیاست کی گئی۔

۱۹ ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

جانتے فی اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ نہ ہوتا فی اے جانتے۔ اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان، (تو کیا کچھ ہوتا۔) اے

أٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَأْمُرُ

ایمان والو نہ چلو قدموں پر شیطان کے اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے سو وہ تو یہی بتلائے گا بے حیائی ایمان والو! نہ چلو قدموں پر شیطان کے، اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے، سو وہ یہی بتا دے گا بے حیائی

بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ

اور بری بات فی اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ سنورتا تم میں ایک اور بری بات۔ اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہر، نہ سنورتا تم میں ایک

أَبَدًا ۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَزِيْزُكُم مِّنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ

شخص بھی کبھی و لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے فی اور قسم نہ کھائیں بڑے درجہ والے شخص کبھی۔ و لیکن اللہ سنوارتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔ اور قسم نہ کھاویں بڑائی والے

۲۱ = یعنی بدکاری پھیلے یا بدکاری کی خبر میں پھیلے۔ یہ چاہنے والے منافقین تھے۔ لیکن ان کا تذکرہ کر کے مومنین کو بھی متنبہ فرمادیا کہ اگر فرض کر دیکھیے کہ دل میں ایک بری بات کا خطرہ گزرا اور بے پروائی سے کوئی لفظ زبان سے بھی کہہ گزرا تو چاہیے کہ اب ایسی مہمل بات کا چرچا کرنا نہ پھرے۔ اگر خواہی نہ خواہی کسی مومن کی آبروریزی کرے گا تو خوب سمجھ لے کہ اس کی آبرو بھی محفوظ نہ رہے گی۔ حق تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کما فی حدیث احمد رحمہ اللہ۔ فی دنیا میں مددگت، رسوائی اور قسم قسم کی سزائیں اور آخرت میں دوزخ کی سزا۔

فی یعنی ایسے فتنہ برداروں کو خدا خوب جانتا ہے گو تم نہ جانتے ہو۔ اور یہ بھی اسی کے علم میں ہے کہ کس کا جرم کتنا ہے اور کس کی کیا عذر ہے۔ (تنبیہ) جب شیوع فاحش، حسد و کینہ و غیرہ کی طرح اعمال تکبیرہ میں سے ہے مراتب قصد میں سے نہیں۔ اس لیے اس پر ماخوذ ہونے میں

اختلاف نہ ہونا چاہیے۔ فتنہ لہ۔

۲۲ یعنی یہ طوفان تو ایسا اٹھا تھا کہ نہ معلوم کون کون اس کی نذر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت اور مختلف مہربانی سے تم سے تائبین کی توبہ کو قبول فرمایا اور بعض کو مدشرعی ہماری کر کے پاک کیا اور جو زیادہ جہیث تھے ان کو ایک گورہ مہلت دی۔

۲۳ یعنی شیطان کی پالوں سے ہوشیار ہا کرو۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ شیاطین الانس و الجن کے قدم بقدم چلنے لگے۔ ان ملعونوں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بے حیائی اور بدائی کی طرف لے جائیں۔ تم جان بوجھ کر کیوں ان کے بھرے میں آتے ہو۔ دیکھ لو شیطان نے ذرا سا چرکالا کر کتنا بڑا طولان کھرا کر دیا اور کئی سیدھے مادے مسلمان کس طرح اس کے قدم پر پل پڑے۔

۲۴ یعنی شیطان تو سب کو بٹا کر چھڑاتا ایک کو بھی سیدھے راستہ پر نہ رہنے دیتا۔ یہ تو خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے غمخس بندوں کی دیکھیری لڑما کر ہتیروں کو محفوظ رکھتا ہے اور بعض کو جتنا ہوجالے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر درست کر دیتا ہے۔ یہ بات اسی مادے واحد کے اختیار میں ہے اور وہی اپنے علم مجید اور حکمت کامل سے ہانتا ہے کہ کون بندہ سنوارے جانے کے قابل ہے اور کس کی توبہ قبول ہونی چاہیے۔ وہ سب کی توبہ دھیرہ دھیرہ کھاتا اور ان کی قلبی کیلیات سے پوری طرح آگاہ ہے۔

مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

تم میں سے، اور کشائش والے اس پر کہ دیں قریبیوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، تم میں، اور کشائش والے، اس سے کہ دیویں تاتے والوں کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں،

وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ إِنَّ

اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان فل جو اور چاہئے معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ جو

الَّذِينَ يَزُمُونَ الْمِحْصَنَاتِ الْعَفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِعُنُوَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ

لوگ عیب لگاتے ہیں حفاظت والیوں بے خبر ایمان والیوں کو ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں اور ان کے لیے ہے لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی بے خبر ایمان والیوں کو، ان کو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کو

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

بڑا عذاب فل جس دن کہ ظاہر کر دیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ بڑی مار۔ جس دن بتادیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں، جو کچھ

يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ يَوْمَئِذٍ يُؤَقِّبِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۳۴﴾

وہ کرتے تھے فل اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہے اور جان لیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا فل کرتے تھے۔ اس دن پوری دے گا ان کو اللہ ان کی سزا جو چاہئے، اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا۔

فل حضرت عائشہ ہد لوفان اٹھانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک حضرت سلح تھے جو ایک مجلس مہاجر ہونے کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا خال زاد بھائی ہوتے ہیں۔ قصہ "انک" سے پہلے حضرت صدیق اکبر ان کی امداد اور خبر گیری کیا کرتے۔ جب یہ قصہ ختم ہوا اور عائشہ صدیقہ کی برامت آسمان سے نازل ہو چکی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ سلح کی امداد نہ کروں گا۔ شاید بعض دوسرے صحابہ کو بھی ایسی صورت پیش آئی جو اس پر آیت نازل ہوئی۔ یعنی تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسم کھائیں ان کا عرف بہت بڑا اور ان کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیں بڑی جوانمردی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے۔ محتاج رشتہ داروں اور خدا کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی اعانت سے دست کش ہو جانا بزرگوں اور بیداروں کا کام نہیں۔ اگر قسم کھائی ہے تو ایسی قسم کو پورا مت کرو۔ اس کا مظاہرہ ادا کرو۔ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ خطا کا دل کی خطا سے اعراض اور درگزر کرو۔ ایسا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا۔ کیا تم حق تعالیٰ سے عنود درگزر کی امید اور خواہش نہیں رکھتے؟ اگر کہتے ہو تو تم کو اس کے بندوں کے معاملہ میں یہی خواہش قرار دینی چاہیے گویا اس میں "فخلقنا بالخلق اللہ" کی تعلیم ہوئی۔ امام ربیع میں ہے کہ حضرت ابو بکر سے سب سنا (اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ) (کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟) تو فوراً بول اٹھے۔ "بلی ہا زبقتا اِنَّا نَحِبُكَ" (بلیک اے بندوگوار! ہمہنہ در چاہتے ہیں) یہ کہہ کر سلح کی جو امداد کرتے تھے بدستور جاری فرمادی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے وہی کر دی۔ رضی اللہ عنہ

فل صحیحین کی حدیث میں ہے۔ "اجتنبوا الشیخ الموقعات القیزل باللہ و قتل النفس الھی حرام اللہ الا بالحق و اکل الربوا و اکل مال الیتیم و القولی یوم الرخف و قذف الشخصات المؤمنات العاقلات۔" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظن محضات مطلقاً مسکات میں سے نہہ ان میں سے بھی ازواج مطہرات ہی اللہ صلیح بالخصوص ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ظن لوگس درجہ کا گناہ ہوگا۔ اس لئے تصریح کی ہے کہ ان =

الْمُحْسِنَاتُ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْمُحْسِنُونَ لِلْمُحْسِنَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے اور ستھریاں ہیں ستھروں کے واسطے اور ستھرے واسطے گندیاں ہیں گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندیوں کے۔ اور ستھریاں ہیں واسطے ستھروں کے اور ستھرے واسطے

لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

ستھروں کے فلا وہ لوگ بے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں فلا ان کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عورت کی فلا ستھریوں کے۔ وہ لوگ بے لگاؤ ہیں ان باتوں سے، جو کہتے ہیں، ان کو بخشا ہے اور روزی ہے عزت کی۔

بیان براءت و نزاہت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا از انک و تہمت

و نصیحت مومنین و نصیحت منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ... أَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْحَبِيبِ وَالْأَنْفِ وَالْأَعْيُنِ وَالْأَرْوَاحِ...﴾

ربط: ..... گزشتہ آیات میں مطلق محصنات یعنی عام مسلمان اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی شاعت اور قباحت کو بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کی شاعت اور قباحت کو بیان کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کا رتبہ بوجہ ام المومنین ہونے کے اور بوجہ زوجہ سید المرسلین رضی اللہ عنہا ہونے کے تمام محصنات مومنات سے بہت بلند اور برتر ہے۔ یہاں سے یعنی ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ﴾ سے لے کر اٹھارہ آیتوں تک یعنی ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

آیات کے نزول کے بعد جو شخص عائشہ صدیقہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو تہمت کرے وہ کافر، مکذّب قرآن اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور برائی کی ایک حدیث میں ہے۔ "قَدْ ذُكِرَ الْمُحْصَنَاتُ بِعَدَمِ عَمَلِ مِائَةِ سَنَةٍ" (محسنہ پر تہمت لگانا سو برس کے عمل کو ڈھالتا ہے)۔ العیاذ باللہ۔

یعنی مجرم منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا چاہے گا۔ مگر خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور ان میں سے ہر عضو اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس کے ذریعہ سے کیا گیا تھا (طیفیہ) تاؤن نے زبان سے تہمت لگائی تھی اور چار گواہوں کا اس سے مطالبہ تھا جو پورا نہ کر سکا۔ اس کے بالمقابل یہاں یہی پانچ چیزیں ذکر ہوئیں۔ ایک زبان جو قذف کا اصلی آلہ ہے اور چار ہاتھ پاؤں جو اس کی شرارت کے گواہ ہوں گے۔

یعنی جو رتی عمل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے اور جس کا حساب بالکل صاف ہے اس کے ہاں کسی طرح کا ظلم و تعدی نہیں۔ یہ مضمون قیامت کے دن سب کو مکشوف و مشہود ہو جائے گا۔

فلا یعنی بدکار اور گندی عورتیں گندے اور بدکار مردوں کے لائق ہیں۔ اسی طرح بدکار اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ ان کا تعلق اپنے جیسی گندی اور بدکار عورتوں سے ہو۔ پاک اور ستھرے آدمیوں کا ناپاک بدکاروں سے کیا مطلب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پیغمبر کی عورت بدکار (زانیہ) نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ناموس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نقلہ فی موضع القرآن۔

(تنبیہ) آیت کا یہ مطلب تو ترجمہ کے موافق ہوا۔ مگر بعض مفسرین سلف سے یہ منقول ہے کہ "الْحَيِّبَاتُ" اور "الطَّيِّبَاتُ" سے یہاں عورتیں مراد نہیں بلکہ اقوال و کلمات مراد ہیں۔ یعنی گندی باتیں گندوں کے لائق ہیں۔ اور ستھری باتیں ستھرے آدمیوں کے۔ ہاں کماز اور ستھرے مرد و عورت ایسی گندی تہمتوں سے بری ہوتے ہیں جیسا کہ آگے ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ سے ظاہر ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ گندی باتیں گندیوں کی زبان سے نکلتی ہیں تو جنہوں نے کسی ہاں کماز کی نسبت گندی بات کہی، کچھ لوگ وہ خود گندے ہیں۔

فلا یعنی ستھرے آدمی ان باتوں سے بری ہیں جو یہ گندے لوگ کہتے پھرتے ہیں۔ فلا یعنی برا کہنے سے وہ برے نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ اس بدصبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں یا لغزشوں کا سفارہ بنتی ہے۔ اور یہاں مفرد لوگ جس قدر ان کو دلیل کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کے بدلہ میں عورت کی روزی ملتی ہے۔

يَقُولُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) تک یہی مضمون چلا گیا ہے جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور نزاہت کو بیان کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ ام المومنین اور زوجہ سید المرسلین رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا کفر اور نفاق ہے۔ عام محصنات مومنات پر تہمت لگانے والا فاسق اور فاجر اور مردود الشہادۃ ہے مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والا کافر اور منافق ہے اور ان آیات کے خاتمہ پر حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ﴿أُولَٰئِكَ مُتَعَدَّوْنَ مَا يَقُولُونَ﴾ اس بارے میں نص صریح ہے کہ جو شخص حق تعالیٰ کی اس براءت اور نزاہت کی شہادت کے بعد بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات کے بارہ میں بدگمانی کرے وہ بلاشبہ کافر ہے اور حق تعالیٰ کی اس شہادت کا منکر ہے، (دیکھو صاوی ۱) حاشیہ جلالین: (۱۲۹/۳) اور تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور نزاہت کے بارہ میں نازل ہوئیں جو منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔

صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے خلاصہ اس کا یہ ہے۔ آنحضرت ﷺ ۶ھ میں غزوہ نبی المصطلق سے واپس آرہے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے ہمراہ تھیں اور ان کی سواری کا اونٹ علیحدہ تھا اور اس پر ایک ہودج تھا۔ اسی ہودج میں ام المومنین سواری کی جاتی تھیں اور اسی ہودج میں اتاری جاتی تھیں۔ واپسی میں ایک منزل پر نزول ہوا کوچ سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضا حاجت کے لئے پڑاؤ سے باہر چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کے گلے میں جو منکوں کا ہار تھا ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں دیر لگ گئی یہاں پیچھے کوچ ہو گیا جو لوگ اونٹ پر ہودج کسا کرتے تھے انہوں نے یہ خیال کر کے کہ ام المومنین ہودج ہی میں ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر کس دیا چونکہ اس زمانہ میں عورتیں نہایت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، موٹی تازی نہیں ہوتی تھیں۔ اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بھی کم تھی اس لئے ہودج کسنے والوں کو کچھ شبہ بھی نہ ہوا اور اونٹ کو لے کر قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے جب لشکر روانہ ہو گیا تب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہار مل گیا اور آپ پڑاؤ پر آئیں۔ دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں۔ قافلہ کوچ کر چکا ہے آخر یہ سوچ کر کہ آنحضرت ﷺ جب منزل پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کے لئے ہمیں کسی کو روانہ کریں گے یہ خیال کر کے وہیں بیٹھ گئیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان پر نیند نے غلبہ کیا اور سو گئیں۔ لشکر کے پیچھے گرمی پڑی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کے لئے ایک شخص صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ رہا کرتا تھا وہ لشکر کے پیچھے آ رہا تھا۔ علی الصبح سویرے ہی سویرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منزل کے قریب آپ پہنچا اور دور سے دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی شخص پڑاؤ سوتا ہے جب قریب پہنچا تو اس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تھا جب اس نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح دیکھا تو غایت تاسف سے ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھا اس پڑھنے کی آواز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی اور فوراً چادر سے منہ

● قال الصاوی قوله تعالى ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ الخ شروع فی ذکر الآيات المتعلقة بالافك وهي ثمانية عشر تنتهي بقوله ﴿أُولَٰئِكَ مُتَعَدَّوْنَ مَا يَقُولُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ومناسبة هذه الآيات لما قبلها ان الله تعالى لما ذكر ما في الزمان الشناعة والقبیح وذكر ما يترتب على من رمى غيره به وذكر انه لا يليق بأحد الامة فضلا عن زوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بذلك انتهي كلامه۔

ڈھانک لیا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اونٹ کو لا کر ان کے قریب بٹھلا دیا ام المومنین پردہ کے ساتھ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر اس کو کھینچتے ہوئے پاپیادہ آگے آگے چلے یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ اتنی سی بات پر منافقوں نے بہتان طرازی شروع کر دی اور اس معمولی سے واقعہ کا ایک افسانہ بنا دیا۔ جس کا سرغنہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی منافق تھا۔ اس خبیث دشمن کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور طرح طرح سے وہی تباہی بکنا شروع کیا۔ اصل فتنہ پرداز تو منافقین تھے، لیکن بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور مسطح رضی اللہ عنہ اور حمزہ بنت جحش جو ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہاں پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب ان کو اس کی خبر ہوئی تو زار و قطار روئیں اور ہچکیاں بندھ گئیں اور بیماری میں اور اضافہ ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ شب دروز روتی تھیں اور آنسو نہیں تھمتے تھے، اسی دوران میں بہت سے واقعات پیش آئے جو صحیح بخاری میں مذکور ہیں اور ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو سیرۃ المصطفیٰ میں ذکر کر دیا ہے۔ بالآخر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدمہ حد سے گزر گیا اور حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ کی طرح ﴿قَصْدُ مَجْئِلٍ﴾ و اللہ المستعان علی ما تصفون کا کلمہ زبان پر جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں یہ آیتیں ﴿إِنَّ الذِّنْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ سے لے کر ﴿أُولَئِكَ مُدْبِرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ تک نازل ہوئیں۔ جن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور نزاہت پر قیامت تک کے لئے مہر لگ گئی اور کسی منافق کی مجال نہیں رہی کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں کوئی لفظ اپنی زبان سے نکال سکے، چنانچہ فرماتے ہیں۔ تحقیق جو لوگ اس بہتان کو بنا کر لائے ہیں وہ تم ہی میں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یعنی بظاہر وہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے خیر سے نام اسلام کا لیتے ہیں خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ اصل سازش تو منافقوں کی ہے اور چند مسلمان نادانستہ طور پر ان کی اس عیارانہ سازش کا شکار ہو گئے باقی ان چند کے سوا جمہور اہل اسلام اس سازش میں نہیں پھنسے۔ اصل فتنہ کا بانی مہابی تو عبد اللہ بن سلول منافق تھا اور اس کے ساتھ منافقین کی جماعت تھی اس کے علاوہ چند مخلص مسلمان جیسے حسان رضی اللہ عنہ اور مسطح رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ وہ صرف کسی غلط فہمی یا سادہ لوحی کی وجہ سے منافقین کے جال میں پھنس گئے مومنین مخلصین میں سے صرف یہ تین تھے باقی منافقین تھے اور عام اہل اسلام اس خبر سے غایت درجہ رنجیدہ اور طول تھے۔ اس لئے ان آیات میں ان کی تسلی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم اس بہتان کو اپنے حق میں برائہ سمجھو۔ ظاہر میں اگرچہ برا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں برا نہیں بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ خود برات کا متولی اور کفیل بنا اور آسمان سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں اور اہل ایمان کی مدح میں اور منافقین کی فضیحت اور مذمت میں اٹھارہ آیتیں نازل کیں جو قیامت تک اہل عمر کے سینوں میں محفوظ رہیں گی اور مسجدوں اور محرابوں میں زبانیں ان کی تلاوت کرتی رہیں گی یہ تو لسان صدق ہے، دنیا اور آخرت میں جس سے تمہاری بزرگی اور عظمت شان سب پر ظاہر ہو گئی اور دشمنان اسلام ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہو گئے سو یہ بہتان تمہارے حق میں برا نہیں ہوا بلکہ ان کے حق میں برا ہوا اور ان کی ایذا اور بدزبانی پر مہر کا اجر اس کے علاوہ رہا۔ یہ

خطاب ان مسلمانوں کی تسلی کے لئے ہے جنہیں اس واقعہ سے صدمہ پہنچا تھا بالخصوص یہ خطاب آنحضرت ﷺ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اور ان کے گھر والوں کو ہے جن پر صدمہ کا پہاڑ آگرا۔ یہ آیتیں نازل کر کے ان کو تسلی بخشی اور دنیا کو متنبہ کر دیا کہ پیغمبر ﷺ کی ازواج مطہرات کا اور خاص کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کیا مرتبہ ہے۔

ان میں سے ہر شخص کے لئے اسی قدر سزا ہے جس قدر اس نے گناہ کیا ہے۔ جس شخص نے جس قدر اس فتنہ میں حصہ لیا۔ بقدر حصہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس لئے کہ بعضے اس خبر کو سن کر ہنستے تھے اور بعض نے کچھ زبان سے بھی کہا تھا بعض خاموش رہے مگر بولنے والے کو منع نہ کیا۔ اس مختصر جملہ میں اس قسم کے تمام لوگوں پر عتاب ہے اور وہ شخص جس نے اس میں بڑا حصہ لیا اس کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے اس سے مراد عبد اللہ بن ابی منافق ہے دنیا کی ذلت کے علاوہ آخرت میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ اس آیت میں منافقین کے سرغنہ عبد اللہ بن ابی کو تہدید فرمائی۔ اب آئندہ آیات میں ان مومنین کو نصیحت فرماتے ہیں کہ جو نادانستہ طور پر منافقین کی اس سازش کا شکار ہو گئے تھے بعض اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے اور بعض نے اس خبر کو نقل کیا اگرچہ وہ اس خبر کو سچا نہیں سمجھتے تھے لیکن نقل کرنے سے ایک درجہ میں منافقین کے معاون بنے اس لئے آئندہ آیت میں اس قسم کے مسلمانوں کو نصیحت اور ملامت فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو ایمان والے مردوں نے جن میں حسان رضی اللہ عنہ اور مسطح رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور ایمان والی عورتوں نے جن میں حمنہ رضی اللہ عنہا بھی آگئیں اپنے بھائی بہنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور سنتے ہی فوراً زبان سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے یعنی مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نیک گمان رکھتے اور اپنے جیسا ان کو سمجھتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور نزاہت اور ان کا ام المومنین ہونا اور ان کا ذات اطہر ﷺ کی زوجیت میں ہونا اور صفوان رضی اللہ عنہ کا مرد صالح اور متقی ہونا اور عبد اللہ بن ابی کا منافق ہونا اور دشمن رسول ہونا اور اس کا جھوٹا ہونا یہ سب باتیں تمہارے سامنے تھیں۔ پھر دشمنان رسول کی ایک جھوٹی افواہ پر تم نے کیسے کان لگایا۔ ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس بات کا ذکر آیا تو سنتے ہی کہہ دیا کہ سب جھوٹ ہے صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے متعلق ایسا گمان نہیں کیا جاسکتا۔

غرض یہ کہ ان آیات میں قاذفین منافقین کے علاوہ ان مومنین اور مومنات پر ناصحانہ ملامت ہے جنہوں نے اس خبر کو سن کر خاموشی اختیار کی یا تردد میں رہے یا بطور تذکرہ اس خبر کو نقل کیا ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ سنتے ہی کہہ دیتے ﴿هَذَا

إفكٌ مبہنٌ﴾ یہ صریح بہتان ہے۔

اہل افک اپنی اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے کیونکہ اثبات گناہ کے لئے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ پس جب یہ لوگ اس پر چار گواہ نہ لاسکے تو ایسے لوگ قانون شریعت کے موافق اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ کیونکہ شریعت نے جب یہ قاعدہ اور یہ قانون مقرر کر دیا کہ ثبوت گناہ کے لئے چار گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ دعوے میں ذاتی معاینہ کافی نہیں بلکہ ثبوت کے لئے چار عینی شاہدوں کی شہادت ضروری ہے پس جو شخص کسی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور چار گواہ نہ پیش کر سکے تو قانون شریعت کے مطابق وہ شخص جھوٹا ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی آنکھ سے مشاہدہ کیا ہو لیکن عدالتی ثبوت کے لئے چار عینی شاہدوں کی

شہادت ضروری ہے بغیر ثبوت کے ایسی سنگین بات کا زبان سے نکالنا جرم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ آیت میں عند اللہ کے معنی فی علم اللہ کے نہیں بلکہ فی حکم اللہ اور فی قانون اللہ کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص دعوائے زنا میں چار گواہ نہ پیش کر سکے تو وہ قانون خداوندی اور ضابطہ شریعت کے اعتبار سے جھوٹا ہے گو واقعہ میں وہ سچا ہو اس لئے کہ بغیر ثبوت فراہم ہوئے اس کو اجازت نہ تھی کہ زبان سے ایسی بات نکالے اس لئے قانون شہادت اور ضابطہ گواہی کے اعتبار سے اس کو کاذب کہنا جائز ہے اگرچہ وہ فی الواقع اور فی علم اللہ صادق ہے لیکن عدالت میں تو قانون شہادت کے اعتبار سے اس کے صدق اور کذب کو جانچا جائے گا جو شخص کسی پر زنا کا دعویٰ کرے اور چار عینی گواہ نہ پیش کر سکے تو وہ از روئے قانون جھوٹا ہے۔

اور اے مسلمانو! اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس چیز کے چرچے میں تم پڑے تھے تو اس میں تم کو بڑا بھاری عذاب پہنچتا۔ اللہ نے تم کو ایمان کی برکت سے تو بہ کی توفیق دی اور تمہارا تصور معاف کیا اور عذاب سے بچا لیا اور یہ عذاب عظیم تم کو اس وقت پہنچتا جبکہ تم اپنی زبانوں سے باہم اس بات کو نقل کرتے تھے، اور مونہوں سے وہ بات کہتے تھے جس کی تمہیں خبر نہیں اور تم اس کو ہلکی اور معمولی بات سمجھتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ اس میں کچھ گناہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی اور بھاری ہے خاص کرام المؤمنین کی شان میں ایسی صریح المہطلان چیز کو زبان پر لانا جرم عظیم ہے اور چونکہ اس بات کا جرم عظیم ہونا بالکل واضح ہے تو تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہماری مجال نہیں کہ ایسی ناپاک بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ اس کے رسول اعظم کی بیوی فاجرہ ہو۔ کسی درجہ میں کافرہ تو نبی کی بیوی بن سکتی ہے مگر فاجرہ اور زانیہ عورت ہرگز ہرگز کسی نبی کی بیوی نہیں بن سکتی، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیبیاں کافرہ تھیں مگر معاذ اللہ فاجرہ نہ تھیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جو خبیث کسی نبی کی زوجہ کافرہ بتلاتا ہے وہ در پردہ نبی کو دیوث بتاتا ہے چنانچہ سورہ تحریم کی اس آیت ﴿كَانَ كَيْدًا مُّخْتَلَفًا لِّمَنْ عَبَّدتُّن مِّنْ عِبَادِكُمْ صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا﴾ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے ما بغت امرأة نبی قط یعنی کسی نبی کی بیوی نے کبھی بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے ناموس کی حفاظت کی ہے۔ شروع اسلام میں کافرہ اور مشرک سے نکاح کی اجازت رہی جو بعد میں منسوخ ہو گئی لیکن بدکار عورت سے کسی حال میں نکاح کی اجازت نہیں دی گئی الا یہ کہ وہ زنا سے توبہ کرے۔

خلاصہ کلام یہ کہ منافقین جو بک رہے ہیں وہ ایسا صریح اور واضح بہتان ہے کہ جس میں غور و فکر کی بھی گنجائش نہیں۔ لہذا اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات نہ کرو اگر تم ایماندار ہو تو خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ اور اللہ تمہارے لئے احکام اور آداب کو بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور صفوان رضی اللہ عنہما کا حال خوب معلوم ہے

اب آئندہ آیات میں مسلمانوں کی تادیب کے لئے ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اس قسم کے فواحش اور بے حیائیوں کی نشر و اشاعت کو پسند کرتے ہیں۔ تحقیق جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہوا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور ایسے فتنہ پردازوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لئے اللہ تم کو

فیحت کرتا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بلاشبہ بڑا نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو فوراً تم پر عذاب نازل کرتا لیکن اس نے اپنے فضل اور محبت سے تم کو تنبیہ اور تادیب کر دی اور توبہ اور استغفار کا موقع دے دیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور حد شرعی جاری کر کے تم کو پاک کر دیا اور جو زیادہ خبیث تھے، ان کو توبہ کی توفیق دی اور نہ ان پر حد جاری کر کے ان کو پاک کیا بلکہ ان کو مہلت دی۔ اب آگے پھر تائبین کو نصیحت فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان کے نشان قدم پر نہ چلو یعنی انک کے متعلق جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے۔ وہ سب شیطانی دوسے ہیں ان کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو لامحالہ شیطان اس کو بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا۔ جو اس کی تباہی اور بربادی کا سامان ہوگا۔

اور اے مسلمانو! اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو وہ تم میں سے کبھی کسی کو اس جرم سے پاک نہ کرتا یعنی تم میں سے کسی کو توبہ کی توفیق نہ دیتا اور نہ اس کی توبہ قبول کرتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے تو توبہ قبول کر کے اس کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے یہ وعدہ مومنین سے ہے جیسے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور مسطح رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن ابی منافق اور اس کے اتباع سے نہیں۔ ان کے لئے آخرت کا عذاب عظیم ہے اور اللہ تمہارے اقوال کا سننے والا ہے اور تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے۔ ان مومنین مخلصین میں مسطح رضی اللہ عنہ بھی تھے جو نادانی سے اس قصہ میں شریک ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے اور نادار تھے، قصہ انک سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو خرچ دیا کرتے تھے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسطح رضی اللہ عنہ کی طرف سے رنج ہوا اور قسم کھائی کہ آئندہ مسطح رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کروں گا تو آئندہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنبیہ کے لئے نازل ہوئی کہ اہل فضل اور اہل کرم کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ ایسی قسم کھائیں عوام کے لئے ایسی قسم اگرچہ جائز ہو مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان فضل کے شایان نہیں۔ عجب نہیں کہ بمقتضائے بشریت غصہ میں آ کر کسی صدقہ ناقلہ سے ہاتھ روک لینا کسی درجہ میں خطوات الشیطن کا اتباع ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شیطان کے قدموں کے اس معمولی گرد و غبار سے بھی محفوظ رہیں۔ اس لئے آئندہ آیت نازل فرمائی۔

اور جو لوگ تم میں سے صاحبان فضل اور مقدرت ہیں ان کو اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھانی چاہئے یا بمقتضائے بشریت کسی ناراضگی کی بنا پر ان کی امداد اور اعانت میں کمی نہ کرنی چاہئے یہ شان فضل و وسعت کے خلاف ہے اشارہ مسطح رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ہے ان کا خالہ زاد بھائی ہے اور مسکین ہے اور مہاجر ہے نادانی سے اس قصہ میں مبتلا ہو گیا اور اہل فضل و وسعت کو چاہئے کہ قصور معاف کریں اور درگزر کریں اور کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے قصور کو معاف کرے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرے تو تم بھی دوسروں کے قصور معاف کر دو۔ مخلوق باخلاق الہیہ کا یہی مقتضی ہے کہ عفو اور مسامحت اختیار کر دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پڑھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بیشک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور مسطح رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جاری کر دیا بلکہ پہلے سے دگنا کر دیا اور قسم کھائی کہ بخدا اب کبھی بند نہ کروں گا۔ اور اپنی گزشتہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔

اب آئندہ آیات میں عام عنوان سے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت اور عذاب آخرت کا ذکر کرتے ہیں جس سے اصل مقصود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے پر دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم کو بیان کرنا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ ان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جو ایسی سیدھی سادی اور بھولی بھالی ہیں کہ انہیں ایسی باتوں کی خبر بھی نہیں اور وہ ایمان والیاں ہیں تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے جس دن ان کے برخلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی گواہی دیں گے ان اعمال پر جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ان کے مونہوں پر تو مہر لگا دی جائے گی مگر ان کی زبانیں خود بخود بولیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی بولیں گے اور ان کے اقوال اور اعمال کی شہادت دیں گے، دنیا میں انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے بولتا ہے اور زبان اس کے ارادہ کی ترجمان ہوتی ہے اور اس کے ارادہ کے تابع ہوتی ہے مگر قیامت کے دن زبان خود بخود بولے گی اور سچ بولے گی اور زبان کا بولنا اس کے ارادہ کے تابع نہ ہوگا۔

نکتہ: ..... "قاذف" نے زبان سے تہمت لگائی تھی تو اس سے چار گواہوں کا مطالبہ ہوا جو نہ پیش کر سکا اس لئے آخرت میں اس کے بالمقابل پانچ چیزیں گواہی دیں گی۔ زبان کے مقابلہ میں تو زبان بولے گی اور سچ سچ کہہ دے گی اور چار گواہوں کے مقابلہ میں دو ہاتھ اور دو پیر اس کے جھوٹ کی گواہی دیں گے اس طرح اس کے جھوٹ پر چار گواہ قائم کئے جائیں گے اور لعنت اور عذاب کی سزا اس کے لئے ثابت ہو جائے گی۔

اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی پوری پوری حق جزا دے گا۔ اور اس وقت جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو حق اور صدق کو ظاہر کرنے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔

اب ام المومنین کی طہارت و نزاہت کے بیان کو خیمین کی مذمت اور طہین کی تعریف پر ختم فرماتے ہیں جس کو بطور قاعدہ کلیہ بیان کیا تاکہ اس کے عموم سے خاص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی پر استدلال کیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گندی اور بدکار عورتیں۔ گندے اور بدکار ہی مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد۔ گردی عورتوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ اور ستھری عورتیں پاکیزہ اور ستھرے مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ اور ستھرے مرد پاکیزہ اور ستھری عورتیں کے لائق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت طیب اور طاہر ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم بھی غایت درجہ کی طیبہ اور طاہرہ ہیں اور منافقین جیسے خود خبیث ہیں ایسی ہی ان کی عورتیں بھی خبیث ہیں۔

ذره ذره کاندریں ارض و سما است	جنس خود راہجو کاہ و کہر باست
ناریاں مرناریاں را جاذب اند	نوریاں مر نوریاں را طالب اند
اہل باطل باطلاں را می کشند	اہل حق از اہل حق ہم سر خوشند
طیبات آمد ز بہر طہین	للغیبات الخبیثون است یقین

فائدہ: ..... نوح صلی اللہ علیہ وسلم اور لوط صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں کافرہ تھیں مگر زانیہ اور بدکار نہ تھیں۔ حدیث میں ہے ما بغت امرأۃ نبی قط کسی نبی کی بیوی نے کبھی زانیہ نہیں کیا ایسے پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو یہ خیمین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان

لوگوں کے لئے تو خدا کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ حشیشین کی بدزبانی سے ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہاں تک کلام الہی کی آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا کی براءت اور نزاہت کے بیان میں ختم ہوئیں اور عجیب شان سے ختم ہوئیں کہ اب اس کے بعد کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عند اللہ قدر و منزلت ثابت ہوئی وہ روز روشن سے زیادہ واضح ہے۔ حق جل شانہ کی اس شہادت کے بعد بھی اگر کوئی بد باطن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے تو بالا اتفاق علماء امت وہ کافر ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کا وہی حکم ہے جو مریم صدیقہ پر تہمت لگانے والے کا ہے۔ حضرت مسروق (جو کبار علماء تابعین میں سے ہیں) ان کی یہ عادت تھی جب وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تو یوں کہتے کہ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا۔ حبیبہ رسول ﷺ امیراۃ من السماء نے اس طرح بیان کیا۔

کلمۃ:..... خاتمہ پر ﴿اُولٰٓئِكَ مُبْتَغُوْنَ حَتّٰی يَقُوْلُوْنَ﴾ بصیغہ جمع ذکر فرمایا۔ سو اس عموم میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ حکم فقط عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہی حکم تمام ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے۔
(واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى

اے ایمان والو! مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھروں کے سوائے جب تک بول چال نہ کرلو، اور سلام کرلو ان اے ایمان والو! مت جایا کرو کسی گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو اس

اَهْلِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۸﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا

گھر والوں پر یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو۔ فلا پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ گھر والوں پر۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں نہ

تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ؕ وَاِنْ قَبِلَ لَكُمْ اِرْجِعُوْا فَارْجِعُوْا ۗ هُوَ اَرْسَلْنَا لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ

جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو فلا اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب ستمرائی ہے تمہارے لیے فلا اور اللہ جاؤ، جب تک پر واگئی نہ ہو تم کو۔ اور اگر تم کو کہے کہ پھر جاؤ، تو پھر جاؤ، اسی میں خوب ستمرائی ہے تمہاری، اور اللہ

فلا یعنی غامس اپنے بی رہنے کا جو گھر ہو اس کے سوا کسی دوسرے کے رہنے کے گھر میں یوں ہی بے خبر نہ گھس جائے کیا جانے وہ کس مال میں ہو اور اس وقت کسی کا اندر آنا پھندا کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دے کر اجازت حاصل کرے اور سب سے بہتر آواز سلام کی، حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی لے۔ اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ نبی الحقیقت یہ ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملاقاتی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان ان مفید آیات کو ترک کرتے جاتے ہیں۔ جن کو دوسری قومیں ان ہی سے سیکھ کر ترقی کر رہی ہیں۔ (ربط) شروع سورت سے احکام زنا و نفقہ وغیرہ بیان ہوئے تھے۔ چونکہ بسا اوقات بلا اجازت کسی کے گھر میں چلا جانا ان امور کی طرف تعلق ہو جاتا ہے اس لیے ان آیات میں مسائل استیذان کو بیان فرمایا۔

فلا اگر یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں تب بھی دوسرے کے گھر میں بدون مالک و مختاری اجازت کے مت جاؤ۔ کیونکہ ملک غیر میں بدون اجازت =

يَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا

جو تم کرتے ہو اس کو جاتا ہے **فَا** نہیں ممانہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بتا اس میں جو کرتے ہو جاتا ہے۔ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بتا اس میں

مَتَاعٍ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۝۱۹

کچھ چیز ہو تمہاری فی ۲ اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو فی ۳

کچھ چیز ہو تمہاری۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔

حکم پنجم استیذان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ...﴾ الی ... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا

تَكْتُمُونَ ﴿

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں زنا کی تہمت کے احکام بیان کئے اب اس آیت میں کسی کے گھر میں بغیر اطلاع اور بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت فرماتے ہیں تاکہ زنا اور بدگمانی اور تہمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اے ایمان والو اپنے خاص رہائشی مکان کے سوا دوسرے گھروں میں جس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہوں داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کرو اور اجازت لینے سے پہلے ان گھروں کے رہنے والوں پر سلام کرو یعنی داخل ہونے سے پہلے یہ کہو۔ السلام علیکمما ادخل۔ سلام ہو تم پر۔ کیا میں آسکتا ہوں۔ یہ اجازت لے کر اند جا تا یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ بغیر اجازت لئے اندر گھس جانا کسی طرح مناسب نہیں معلوم نہیں کہ آدمی اپنے گھر میں کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ بات تم کو اس لئے بتادی گئی تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور اس ہدایت پر عمل کرو۔

پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ جو تم کو آنے کی اجازت دے خواہ اس میں کوئی نہ ہو یا کوئی ہو اور اجازت نہ دے تو ایسے گھروں میں مت داخل ہونا یہاں تک کہ تم کو صاحب خانہ کی طرف سے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ نہ وہاں ٹھہرو اور نہ دروازہ پر بیٹھو یہ بات یعنی

= تصرف کا کوئی حق نہیں۔ نہ معلوم بے اجازت چلے جانے سے کیا جھگڑا پیش آجائے ہاں صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳ یعنی ایسا کہے سے برا نہ مانو۔ بسا اوقات آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی یا حرج ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا تو تم کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ ڈالو۔ اس طرح بارخاطر بننے سے تعلقات صاف نہیں رہتے۔

۴ وہ تمہارے تمام اعمالِ کلیبیہ و قلبیہ سے باخبر ہے جیسا کچھ کرو گے اور جس نیت سے کرو گے حق تعالیٰ اس کے مناسب جزا دے گا۔ اور اس نے اپنے علمِ مخد سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیے ہیں۔

۵ یعنی جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، نہ کوئی روک ٹوک ہے مثلاً مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سرائے وغیرہ۔ اگر وہاں تمہاری کوئی چیز ہے یا تم کو چندے اس کے رہنے کی ضرورت ہے تو جب تک وہاں جا سکتے ہو اور اس کے لیے استیذان کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے مسائل کی تفصیل فقہ میں دیکھی جائے۔

۶ اس نے تمہارے تمام کلمے جیسے حالات کی رعایت سے یہ احکام مشروع کیے ہیں جن سے مقصود فتنہ و فساد کے مد اہل کو بند کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل میں اسی عرض کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے۔

واپس آنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے کسی کے انتظار میں اس کے دروازہ پر بیٹھ جانا یا دروازہ کے درازوں سے جھانکنا بہت برا ہے بلکہ اجازت لینے والے کو چاہئے کہ دروازہ کے سامنے نہ کھڑا ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو۔ مبادا کہ اہل خانہ پر نظر پڑ جائے اور اجازت لینے کا حکم نظر اور بصر ہی کی حفاظت کے لئے ہے اور احادیث میں گھر میں جھانکنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔

اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو تمہارا ظاہر باطن اس سے مخفی نہیں جس نیت سے جو کام کرو گے اسی کے مناسب اجر ملے گا۔ یہاں تک ان بیوت (گھروں) کا حکم بیان کیا کہ جو مسکونہ ہوں۔ یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا ہو اور جو بیوت غیر مسکونہ ہوں یعنی ان گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو تو آئندہ آیت میں ایسے گھروں میں داخل ہونے کا حکم بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ تمہارے لیے ایسے مکانات میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہاری کوئی ضرورت اور منفعت ہو یا ان میں تمہارا کوئی سامان رکھا ہو تو ایسے مکانات میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جیسے سرائے یا خانقاہ یا مدرسہ یا مسجد اس قسم کے مکانات میں جانے کے لئے خاص اجازت کی ضرورت نہیں جیسے لوگ مسافر خانے بنا دیتے ہیں اگر وہ خالی ہوں تو وہاں اترنے کے لئے اجازت کی ضرورت نہیں اس لئے کہ اذن کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں کسی عورت پر نظر پڑ جانے کا اندیشہ ہو یا صاحب خانہ کی کسی راحت یا مصلحت میں خلل پڑنے کا خطرہ ہو اور جب یہ بات نہیں تو اذن کی ضرورت نہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو کہ کسی کے مکان میں تمہارے داخل ہونے سے تمہاری کیا نیت ہے اور اگر تم اجازت بھی لے لو تو اس اجازت لینے میں تمہاری کیا نیت ہے۔ ان آیات میں معاشرہ اور تمدن کے احکام کی تعمیل فرمائی۔ انسوس کہ مسلمان ان آیات اور احادیث پر نظر نہیں کرتے اور غیر قوموں نے تمہارے دین سے جو چند باتیں چرائی ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔

یک سبدانے ترا بر فرق سر تو ہی جوئی لب نان در بدر

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكَى لِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

کہدے ایمان والوں کو بچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں فل اور تھامتے رہیں اپنے ستر کو فل اس میں خوب ستمرائی ہے ان کے لیے بیچک اللہ کہدے ایمان والوں کو، بچی رکھیں تک اپنی آنکھیں، اور تھامتے رہیں اپنے ستر۔ اس میں خوب ستمرائی ہے ان کی۔ اللہ کو فل بد نظری عمومًا زانی پٹی بیڑی ہے۔ اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا انداز کرنے کے لیے اولیٰ اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا۔ یعنی مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں۔ اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ ارادہ سے اس طرف نظر نہ کرے۔ کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر آدمی نگاہ بچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا ترمیم ہو سکتا ہے بخلاف بچی مرتبہ دفعتاً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ازراہ شہوت و نفسانیت نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث میں اس کو معاف رکھا گیا ہے۔ شاید یہاں بھی من ابصار ہمد میں من کو تعبیر لے کر اسی طرف اشارہ ہو۔

فل یعنی حرام کاری سے بچیں اور ستر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اَلَا عِنْدَ مَنْ اَبَاخَهُ، الشَّارِعُ مِّنَ الْاَزْوَاجِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ۔

خَيْرٌ مِمَّا يَصْنَعُونَ ﴿۵۰﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں فل اور کہہ دے ایمان والیوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر کو خبر ہے جو کرتے ہیں۔ اور کہہ دے ایمان والیوں کو، نیچی رکھیں تک اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے ستر،

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ

اور نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے ف۱ اور ڈال لیں اپنی اوزھنی اپنے گریبان پر ف۱ اور نہ کھولیں اور نہ دکھادیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوزھنی اپنے گریبان پر۔ اور نہ کھولیں

زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے ف۱ یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنا سنگار، مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا خاوند کے باپ کے، یا اپنے بیٹے کے یا خاوند کے بیٹے کے، یا

فل یعنی آنکھ کی چوری اور دلوں کے بھید اور نیتوں کا حال اس کو سب معلوم ہے لہذا اس کا خیال کر کے بد نگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو۔ ورنہ وہ اپنے علم کے موافق تم کو سزا دے گا۔ ﴿لِيَعْلَمَ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ (مومن، رکوع ۲) حضرت شاہ صاحب نے "ما یصنعون" سے مراد غالباً جاہلیت کی بے اعتدالیوں لی ہیں۔ یعنی جو بے اعتدالیوں پہلے سے کرتے آ رہے ہوں ان کو سب معلوم ہے اسی لیے اب اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے یہ احکام جاری کیے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔

ف۱ سنگھار عرف میں خارجی اور کسی آرائش کو کہتے ہیں جو مثلاً لباس یا زینت وغیرہ سے حاصل ہو۔ احقر کے نزدیک یہاں "زینت" کا ترجمہ "سنگھار" کے بجائے "زیبائش" کیا جاتا تو زیادہ جامع اور مناسب ہوتا۔ زیبائش کا لفظ ہر قسم کی ظنی اور کسی زینت کو شامل ہے، خواہ وہ جسم کی پیداوشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ خارجی ٹیپ ٹاپ سے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو کسی قسم کی ظنی یا کسی زیبائش کا اظہار بجز محارم کے جن کا ذکر آگے آتا ہے کسی کے سامنے جائز نہیں۔ ہاں جس قدر زیبائش کا ظہور ناگزیر ہے اور اس کے ظہور کو بسبب عدم قدرت یا ضرورت کے روک نہیں سکتی، اس کے بجز چوری یا بضرورت کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں (بشرطیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو) مدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفین (ہتھیلیاں) ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ میں داخل ہیں۔ کیونکہ بہت سی ضروریات دینی و دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلقاً حکم دیا جائے تو عورتوں کے لیے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آئے گی۔ آگے فقہانے قدیم کو بھی ان ہی اعضا پر قیاس کیا ہے اور جب یہ اعضا مستثنی ہوئے تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹھی، چھلا یا مہندی، کابل وغیرہ کو بھی استثناء میں داخل ماننا پڑے گا۔ لیکن واضح رہے کہ "إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" سے صرف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوتی۔ نا محرم مردوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آنکھیں لڑایا کریں اور ان اعضا کا نظارہ کیا کریں۔ شاید اسی لیے اس اجازت سے پیشتر ہی حق تعالیٰ نے غضب سے محرم مومنین کو سزا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھولنے کی اجازت اس کو مستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے اس کو دکھنا بھی جائز ہو۔ آخر مرد جن کے لیے پردہ کا حکم نہیں اسی آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا۔ نیز یاد رکھنا چاہیے کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان ہوا ہے یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر عورت کو کس حصہ بدن کا کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے۔ باقی مسئلہ "حجاب" یعنی شریعت نے اس کو کن حالات میں گھر سے باہر نکلنے اور سیر و سیاحت کرنے کی اجازت دی، یہاں مذکور نہیں۔ اس کی کچھ تفصیل ان شاء اللہ سورۃ اجزاب میں آئے گی۔ اور ہم نے فتنہ کا خوف نہ ہونے کی جو شرط بڑھائی وہ دوسرے دلائل اور قواعد شرعیہ سے ماخوذ ہے جو ادنیٰ تا مل اور مراجعت نصوص سے دریافت ہو سکتی ہیں۔

ف۱ بدن کی ظنی زیبائش میں سب سے زیادہ نمایاں چیز سینہ کا ابھار ہے، اس کے مزید ستر کی خاص طور پر تاکید فرمائی اور جاہلیت کی رسم کو مٹانے کی صورت بھی بتادی۔ جاہلیت میں عورتیں شمار (اوزھنی) سر پر ڈال کر اس کے دونوں پہلے پشت پر لٹکالتی تھیں۔ اس طرح سینہ کی ہمت نمایاں رہتی تھی۔ یہ گویا محرم کا مظاہرہ تھا۔ قرآن کریم نے بتا دیا کہ اوزھنی کو سر پر سے لاکر گریبان پر ڈالنا چاہیے تاکہ اس طرح کان، گردن اور سینہ پوری طرح مستور رہے۔

ف۱ چچا اور ماموں کا بھی یہی حکم ہے اور ان محارم میں پھر فرق مراتب ہے، مثلاً جو زینت خاوند کے آگے ظاہر کر سکتی ہے دوسرے محارم کے سامنے نہیں =

إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ

اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یا

التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ

کاربار کرنے والوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے کیروں کے جو مرد کچھ غرض نہیں رکھتے، یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں پہچانے عورتوں کے

النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

بھید کو تو اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے بھید۔ اور نہ دھمکائیں اپنے پاؤں سے کہ جانا پڑے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگھار۔ اور توبہ کرو اللہ کے آگے

جَمِيعًا آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ⑥

سب مل کر اے ایمان والو! تاکہ تم بھلائی پاؤ۔

سب مل کر، اے ایمان والو! شاید تم بھلائی پاؤ۔

حکم ششم متعلق بہ نظر و بصر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... أَلَيْسَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

رابطہ:..... یہ چھٹا حکم ہے جو مرد کا عورت کو دیکھنے سے اور عورت کا مرد کو دیکھنے سے متعلق ہے اور نگاہ کی حفاظت کا حکم عفت اور

حکمت کی ابدائے زینت کے درجات ہیں جن کی تفصیل تفاسیر اور کتب فقہ میں دیکھی جاوے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جس قدر ترس کا اہتمام جنہوں سے تھا، اتنا

کام سے نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک عضو کو ان میں سے ہر ایک کے آگے کھول سکتی ہے۔

یا یعنی جو عورتیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہیں بشرطیکہ ٹیک پلن ہوں۔ بدراہ عورتوں کے سامنے نہیں۔ اور بہت سے سلف کے نزدیک اس سے مسلمان عورتیں مراد ہیں۔ کافر عورت انہیں مرد کے حکم میں ہے۔

یا یعنی اپنی لوندیاں (باندیاں) اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہے اور ظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن جمہور ائمہ اور سلف کا یہ مذہب نہیں۔

یا یعنی کبیرے خدمت گار جو محض اپنے کام سے کام رکھیں اور کھانے سونے میں غرق ہوں، شوخی نہ رکھتے ہوں یا فاجر العقل پاگل جن کے حواس وغیرہ بھی کھانے نہ ہوں، محض کھانے پینے میں گھروالوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔

یا یا جن لڑکوں کو ابھی تک نسوانی سرائی کوئی تیز نہیں، نہ نسوانی جذبات رکھتے ہیں۔

یا یعنی حال ذحال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ زبور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو ادھر میلان اور توجہ ہو۔ لہذا اوقات اس قسم کی آواز صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لیے محرک ہو جاتی ہے۔

یا یعنی پہلے جو کچھ حرکات ہو چکیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے ہر مرد و عورت کو خدا سے ڈر کر اپنی تمام حرکات و سکنات اور حال پلن میں انابت اور تقویٰ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں دارین کی بھلائی اور کامیابی ہے۔

پاکدامنی کی حفاظت کا بے مثال سامان ہے۔ گزشتہ آیات میں زنا کی سزا اور زنا کی تہمت لگانے کے احکام کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اسباب زنا کے احکام بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی ممانعت کرتے ہیں کہ جو زنا کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں تاکہ ان پر عمل کرنے سے خود زنا سے محفوظ رہ سکے اور بندوں کے اتہام اور اشتباہ سے محفوظ رہ سکے مثلاً مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا مرد کو دیکھنا ایک عظیم فتنہ ہے کیونکہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اس کا حسن و جمال معلوم ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور نفس کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور پھر یہ کشش نفس کو کوشش پر آمادہ کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ ع برق نگاہ یار میرا کام کر گئی

اس لئے ان آیات میں اہل ایمان کو نظر اور بصر کے احکام اور آداب بتلاتے ہیں تاکہ اس فتنہ سے محفوظ رہیں اور اس بارے میں مردوں کے حکم کو مقدم کیا کہ وہ اصل طالب اور متقاضی ہیں اور عورتیں بوجہ حیا کے ان سے کم ہیں (نیز) گزشتہ آیات میں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی۔ سو اس کی وجہ یہی تھی کہ کسی کے زنا نہ اور گھرانہ پر تمہاری نظر نہ پڑے اور یہ ناگہانی نظر آئندہ چل کر کسی فتنہ کا سبب نہ بن جائے جیسا کہ حدیث میں ہے انما جعل الاستیذان من اجل البصر یعنی کسی کے گھر میں کسی کی نگاہ داخل ہوگی تو پھر اجازت ہی کی کیا ضرورت رہی۔ اس لیے آئندہ آیات میں مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ نظر نیچی رکھنے کا صراحتاً حکم دیتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی آپ اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے نور ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ پس جن چیزوں کا مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے ان کو بالکل نہ دیکھیں اور جن چیزوں کا فی حد ذاتہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت کے ساتھ دیکھنا جائز نہیں تو ان کو نظر شہوت سے نہ دیکھیں۔ ناجائز نظر دیکھنا زنا ہے اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو اس کو دوسری طرف پھیر لیں۔ غرض یہ کہ نظر اور بصر میں درجات ہیں، بعض صورتوں میں معاف ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے اس لئے ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ میں ”مِنْ“ تجزیہ انہی درجات اور مراتب کے فرق کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بڑھایا گیا۔

اور اہل ایمان کو چاہئے کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں یعنی اپنی شہوت کو ناجائز فعل میں استعمال نہ کریں اس میں زنا اور لواطت سب آگئے یا یہ معنی ہیں کہ ہر وقت اپنی شرمگاہوں کو مستور رکھیں مطلب یہ ہے کہ حفاظت ستر یعنی ان کا مستور رکھنا مراد ہے اور خلوت اور تنہائی میں بھی اپنی شرمگاہ کی طرف نظر رکھنا ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگرچہ تو تنہا ہو جب بھی اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھنا اللہ تعالیٰ زیادہ احق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

یہ یعنی آنکھ اور نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت ان کے حق میں بڑی سترائی ہے اور پاکیزہ ترین خصلت ہے جو ان کے ظاہر و باطن کو زنا کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنے والی چیز ہے اور یہ پاکیزگی مومنین کو مشرکین سے اور مومنات کو کافرات سے ممتاز کرنے والی ہے۔

اور بیشک اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہاری نگاہ کس طرف اور کس لئے اٹھ رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے زنا کے ممانعت فرمائی اور دوسری آیت میں شرمگاہ کے زنا کی

ممانعت فرمائی اس لئے کہ نامحرم کی طرف نظر کرنا یہ زنا کا پیش خیمہ ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ﴾ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نامحرم کو دیکھنا یہ زنا کے قریب جانا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے جو شرمگاہ کے زنا کا پیش خیمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ جدھر بھی نظر اٹھاؤ گے تمہاری نظر اس چیز پر بعد میں پڑے گی اور اللہ کی نظر تم پر پہلے پہنچ جائے گی لہذا تم کو ڈرتے اور بچتے رہنا چاہئے۔

اب آئندہ آیات میں عورتوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مگر عورتوں کے حق میں اس کے علاوہ بعض دیگر احکام کا اضافہ ہے اور اسی طرح اسے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اگر بمقتضائے ایمان تم کو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت درکار ہے تو فقط مردوں کے نیچی نگاہ کرنے کو کافی نہ سمجھیں بلکہ عورتوں کو بھی چاہئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور غیروں کے دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور جس چیز کی طرف نظر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا یہ شیطان کا زہر بلا تیر ہے۔ شیطان کا مقولہ ہے کہ جو تیر میں عورت کے ذریعہ چلا تا ہوں وہ تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور بزرگوں کا قول ہے کہ نگاہ بد زنا کا ڈاکہ ہے اور فسق و فجور کا قاصد ہے۔

گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب آیات میں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والی عورتو۔ تم کو چاہئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو خواہ وہ مرد تم کو دیکھے یا نہ دیکھے جو مرد تمہارے سامنے ہے اگرچہ وہ ناپینا ہے مگر تم تو ناپینا نہیں جیسا کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا یہ دونوں یہیں آئیں آپس میں حاضر تھیں اتنے میں عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ (جو ناپینا تھے) آگئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ تو ناپینا ہیں ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تم بھی ناپینا ہو اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناپینا سے بھی پردہ واجب ہے اگرچہ کسی فتنہ کا احتمال نہ ہو، خاص کر جب کہ شوہر بھی گھر میں موجود ہو غرض یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو علیحدہ علیحدہ نیچی نگاہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاکہ دونوں طرف سے فتنہ کی روک تھام ہو جائے اور ایمان والیوں کو چاہئے کہ اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں کہ کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکے حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں بے ضرورت اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ میاں بیوی کو اگرچہ باہم محبت اور مباشرت کی اجازت ہے مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی اجازت نہیں۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنے سے نگاہ کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ یہ مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔

غرض یہ کہ زنا سے حفاظت کی ایک تدبیر اور ایک صورت تو یہ ہونی کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور دوسری تدبیر جس سے زنا سے محفوظ رہ سکیں یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر زیب و زینت کی وہ چیز جو عاداتاً اور غالباً کھلی رہتی ہے یعنی جس کا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا عادتاً ممکن نہیں جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے بغیر منہ کھولے عورت گھر میں چل پھر نہیں سکتی اور بغیر ہاتھوں کے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ تو جس زینت کا چھپانا اور اس کو مستور رکھنا ممکن نہیں تو ایسی زینت کے کھلا رکھنے میں مضا لقمہ نہیں اور جب ابداء زینت یعنی اظہار زینت حرام

ہوا تو اس کی نفیض اور ضد یعنی اخفاء زینت فرض اور واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا تمام بدن ستر ہے اپنے گھر میں بھی اس کو مستور اور پوشیدہ رکھنا فرض اور لازم ہے مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ کہ ہر وقت ان کو چھپائے رکھنا بہت دشوار ہے۔ اس لئے یہ اعضا ستر سے خارج ہیں اپنے گھر میں ان اعضا کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ ضروریات زندگی ان اعضا کے کھلے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اگر مطلقاً ان اعضا کے چھپانے کا بھی حکم دیا جاتا تو عورتوں کے لئے اپنے کاروبار میں سخت تنگی اور دشواری پیش آتی اس لئے شریعت نے ان اعضا کو ستر سے خارج کر دیا۔ ان اعضا کے علاوہ عورت کا تمام بدن ستر ہے جس کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا واجب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت کو اپنے چہرہ کے حسن و جمال کو نامحرم مردوں کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور نہ اجنبی مردوں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کیا کریں اور ان سے آنکھیں لڑایا کریں۔ شریعت کی طرف سے کسی عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت دینا اس کو مستلزم نہیں کہ مرد کو اس کی طرف دیکھنا بھی جائز ہو، شریعت مطہرہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ مرد اور عورت کو اس قسم کی بے حیائی کی اجازت دے اور مرد عورت کو زنا کی دہلیز پر قدم رکھنے کی اجازت دے۔ حاشا و کلا عورت کے لئے اپنی زیبائش یعنی مواضع زینت کا اظہار سوائے محارم کے جن کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے اور کسی کے سامنے ہرگز ہرگز جائز نہیں اور محارم کے سامنے آنے کی بھی یہی شرط ہے کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ سامنے آنا ازراہ شفقت قرابت ہونہ کہ بطریق شہوت ہو۔ بطریق شہوت تو محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں محض ستر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی فی حد ذاتہ عورت کو خواہ اپنے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو کس حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے اور کس حصہ بدن کا کھلا رکھنا جائز ہے، اس جملہ میں اس سے بحث نہیں کہ کس سے اپنا چہرہ چھپائیں اور کس کے سامنے ظاہر کریں اس کی تفصیل آئندہ آیت میں آنے والی ہے۔ غرض یہ کہ اس آیت میں فقط یہ بتلاتا ہے کہ بدن کا کتنا حصہ فی ذاتہ اور فی نفسہ قابل ستر ہے اور کتنا حصہ قابل کشف و اظہار ہے، اس آیت میں فقط عورتوں کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ نامحرم مردوں کو عورتوں کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، کسی مسئلہ میں عورتوں کی کسی اجازت سے مردوں کی اجازت کا مسئلہ نکالنا حماقت ہے۔

باقی رہا مسئلہ حجاب (پردہ) یعنی عورت کو گھر میں رہنا کس درجہ لازم ہے اور کن حالات میں اس کو گھر سے باہر نکلتا جائز ہے اور اگر بضرورت نکلے تو کس حالت میں نکلے سوا اس مسئلہ کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آئے گی یعنی ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ کی تفسیر میں آئے گی۔ مرد کا ستر صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے مرد کے لئے صرف اتنے حصہ بدن کو ہر وقت مستور رکھنا واجب ہے اس کے علاوہ مرد کے لئے تمام بدن کھلا رکھنا جائز ہے اور عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں قدموں کے۔ ہر وقت تمام بدن کا مستور رکھنا واجب ہے باقی یہ امر کہ عورت اپنا چہرہ کس مرد کے سامنے کھول سکتی ہے سو آئندہ آیت میں اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے۔ ﴿وَالَا يَتَّبِعُنَّ رِجَالَهُنَّ وَلَا يَبْسُطْنَ أَيْدِيَهُنَّ أَوْ يَبْسُطْنَ أَيْدِيَهُنَّ أَوْ يَبْسُطْنَ أَيْدِيَهُنَّ أَوْ يَبْسُطْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ یعنی عورتوں کے لئے شوہر اور باپ دادا اور پوتے اور بھانجے اور بھتیجے ان اشخاص مذکورہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا منہ کھولنا جائز نہیں۔

تعبیہ:..... آیت میں دو حکم بیان کئے گئے ایک مرد کے لئے اور ایک عورت کے لئے۔ شریعت نے ضرورت کی بنا پر منہ کھولنے کی اجازت دی ہے اس اجازت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں کو بھی اس کے چہرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہو۔ مرد کے لئے پردہ کا حکم نہیں مگر کسی عورت کو دیکھنے کی اور کسی گھر میں جھانکنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ بے شمار آیات اور احادیث سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔ غرض یہ کہ دو حکم علیحدہ علیحدہ ہیں پس اگر کسی صورت میں عورت کو کسی عضو کے کھولنے کی اجازت ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مرد کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہو

زینت کے معنی:..... زینت کے معنی آرائش اور زیبائش کے ہیں خواہ وہ خلقی اور قدرتی ہو۔ جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں یا مصنوعی اور اختیاری ہو جیسے پوشاک اور زیور یہ سب چیزیں زینت ظاہرہ یعنی ﴿الْمَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ میں داخل ہیں جن کا اظہار سوائے محارم کے کسی کے سامنے جائز نہیں جن کا ذکر آئندہ آیت میں آنے والا ہے اور تیسری تدبیر جو زنا سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں تاکہ ان کے سر اور گردنیں اور سینے چھپے رہیں اور سینہ اور پستان کا ابھار کسی پر ظاہر نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن اور بالیوں کو ظاہر کر کے چلتی پھرتی تھیں اور سینہ کھولے ہوئے مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ﴾

نکتہ:..... آیت میں بجائے لفظ القاء کے لفظ ضرب استعمال کیا گیا اور ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ کا فرمایا گیا جس سے مقصود مبالغہ ہے کہ خوب اچھی طرح اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں اور ان کو خوب چپکالیں کہ بدن اچھی طرح چھپ جائے کھلا نہ رہے۔

غرض یہ کہ اس آیت میں جو حکم تھا وہ صرف فی نفسہ عورت کے اعضا اور مواضع زینت سے متعلق تھا کہ کن اعضا کا عورت کے لئے اظہار اور کشف جائز ہے اور کتنے حصہ بدن کا مستور رکھنا واجب ہے یہ مسئلہ ستر کا تھا جو عورت کی ذات سے متعلق تھا۔ اب آئندہ آیت میں دوسروں کے سامنے ان اعضا اور مواضع زینت کے کھولنے کا حکم بیان کرتے ہیں کہ کس کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کس سے پردہ کرنا لازم ہے عورت کو جن کے سامنے آنے کی اجازت دی گئی وہ بارہ ہیں جن کی آیت تفصیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور چوتھی تدبیر جس سے زنا سے حفاظت ہو سکے یہ ہے کہ نہ ظاہر کریں ایمان والی عورتیں اپنی آرائش و زیبائش کو یعنی مواضع زینت کو یعنی اپنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کو کسی کے سامنے نہ کھولیں اور کسی کے سامنے ان اعضا کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر ان بارہ اشخاص کے سامنے۔ اپنے شوہروں کے سامنے کہ ان سے تو کسی چیز کا اخفاء واجب نہیں البتہ بلا ضرورت شرمگاہ کی طرف نظر کرنا شوہر کے لئے بھی ممنوع ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

إذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر الي فرجها فان ذلك يورث العمى۔ قال ابن

الصلاح جيد الاسناد كذا في شرح الجامع الصغير۔

جب کوئی اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے، تو اس کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے یہ دیکھنا تاہم پائی پیدا کرتا ہے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند نہایت عمدہ ہے۔

(۲) یا اپنے باپ دادوں کے سامنے (۳) یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے کہ شوہروں کے باپ بمنزلہ تمہارے باپ کے ہیں (۴) یا اپنے بیٹوں کے سامنے (۵) یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے جو دوسری بیوی سے ہوں (۶) یا اپنے بھائیوں کے سامنے (۷) یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (۸) یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، یہ سب بمنزلہ اولاد کے تمہارے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کی آمد و رفت ہے اور ان کی طرف سے فتنہ کا اندیشہ نہیں، یہ سب محارم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محارم کی فطرت میں ایک طبعی نفرت رکھ دی ہے کہ مرد اپنی ماں اور خالہ اور بہن کو دیکھتا ہے مگر دل میں برا خیال نہیں آتا۔ اور ان محارم کی طرف سے فتنہ کا بھی اندیشہ نہیں۔ مگر یہ زمانہ فتنہ و فساد کا ہے اور انگریزی تعلیم نے اور انگریزی تمدن نے فطرت انسانی کو خراب کر دیا ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں محارم کے بارے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح کر دی ہے کہ محارم کے سامنے آنا بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ حدیثنا علی ثنا عبد اللہ حدثنی معاویة عن علی عن ابن عباس قوله تعالیٰ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ وَالزَّيْنَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهَ وَكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهر فی بیتها لمن دخل من الناس علیها۔ (تفسیر ابن جریر: ۱۸/۸۳)

اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رحمہما اللہ کا یہ فرمانا۔ فهذا تظهر فی بیتها لمن دخل من الناس علیها کہ عورت اپنی زینت صرف اپنے گھر میں ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے جن کو اس کے سامنے آنے اور گھر میں داخل ہونے کی شرعاً اجازت ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ آیت میں ابداء زینت سے اپنے گھر میں فی حد ذاتہ زینت کا ظاہر کرنا اور ان لوگوں کے سامنے آنا مراد ہے جن کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت ہے یعنی محارم۔ معاذ اللہ سڑکوں اور بازاروں میں زینت کا ظاہر کرنا مراد نہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن مردوں کو اس کے گھر میں آنے کی شرعاً اجازت ہے، جیسے باپ اور بھائی۔ تو ان کے سامنے اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے اور کھولنے میں مضائقہ نہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے محارم کے کسی کے سامنے عورت کو اپنی زینت کا کھولنا جائز نہیں (تفسیر ابن جریر)۔

یا اپنی خاص رشتہ دار یا خاص خدمت گزار عورتوں کے سامنے اگر اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھوں) کو کھلا رکھیں تو یہ بھی جائز ہے اور اپنی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوں یا ان کی خدمت گزار ہوں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والی ہوں۔ بشرطیکہ نیک چلن ہوں اور بہت سے سلف کے نزدیک اپنی عورتوں سے مسلمان عورتیں مراد ہیں جو ان کی دینی بہنیں ہیں ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ کیونکہ کافر عورتیں اجنبی مردوں کے حکم میں ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے (در منثور) کافرہ عورت مسلمان عورت کے حق میں بمنزلہ اجنبی مرد ہے، اس لئے صحابہ

① قال ابن جریر قوله تعالیٰ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ بقول جل ذكره ولا يظهن للناس الذين ليسوا بمحارم ينتهن اهـ

اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مسلمان عورت کو کافر عورت سے پردہ کرنا واجب ہے۔

یا ان کے سامنے آنا بھی جائز ہے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنی باندیاں یا اپنا غلام اگرچہ وہ نامحرم ہو اس کے سامنے آنا بھی جائز ہے بشرطیکہ وہ غلام نیک چلن اور پاک دامن ہو ورنہ نہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ میں لونڈی اور غلام دونوں داخل ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں جیسا کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت النور تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، اس آیت میں ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سے صرف باندیاں مراد ہیں۔ اور غلام مراد نہیں اور یہی قول عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد اور عطاء اور حسن اور ابن سیرین اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہی قول احتیاط کے زیادہ قریب ہے خاص کر اس زمانہ میں۔

مسئلہ:..... کسی بیگم کا تنہا موٹر میں بیٹھ کر کہیں جانا جب کہ ان کا شوہر یا باپ یا بھائی ان کے ساتھ نہ ہو اور فقط موٹر چلانے والا اس موٹر میں موجود ہو تو یہ خلعت بالا جنبیہ ہے اور بلاشبہ حرام ہے اور ڈرائیور کو نیک سمجھنا حماقت ہے، ایسے وقت میں تو نفس اور شیطان ولی کو بھی شیطان بنا دیتا ہے یا ان کے ساتھ رہنے والے مردوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے جو تم سے وابستہ ہیں اور تمہارا کاروبار کرتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ مرد ایسے ہوں کہ عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں یعنی ایسا آدمی ہو جسے عورت کی خواہش ہی نہ ہو مثلاً وہ نامرد ہو تو وہ خدمت کے لئے آسکتے ہیں یا وہ چھوٹے لڑکے جو ابھی عورتوں کے حال اور بھید سے واقف نہیں اور جانتے بھی نہیں کہ مباشرت کیا چیز ہے تو عورتوں کو ایسے بے خبر لڑکوں کے سامنے آجانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں جب سمجھنے لگیں گے اور ہوشیار ہو جائیں گے تو ان کو منع کر دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ پہلی آیت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ رِزْقَهُمْ اِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ میں ستر اور کشف عورت کے مسئلہ کا بیان تھا کہ عورت کوئی حد ذاتہ کن مواضع زینت اور کن اعضا کا کھلا رکھنا جائز ہے اور کن اعضا کا چھپانا واجب ہے اور اس کے بعد والی آیت یعنی ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ رِزْقَهُمْ اِلَّا لِمَنْ عَوَّلُوْهُمْ﴾ الخ یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت کو کس کے سامنے آنا جائز ہے۔ سو بتلادیا کہ سوائے محارم کے کسی کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا قطعاً حرام ہے اور حکم سابق سے جن صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا وہ بارہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جن سے نکاح جائز ہے وہ سب اجنبی کے حکم میں ہیں۔ پھر یہ کہ شوہر کے سوا دیگر محارم کے سامنے آنے کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو پھر محارم کے سامنے آنا بھی ناجائز ہوگا اور شوہر طلاق دینے کے بعد اجنبی مرد کے حکم میں ہو جاتا ہے شہوت کے ساتھ تو ماں بیٹی کی طرف بھی نظر کرنا حرام ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے محارم کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ عورت کے لئے اپنی زینت کو ان محارم کے سامنے ظاہر کرنا اور کھولنا جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ محارم کے سامنے بھی اس کشف و اظہار سے اپنے حسن و جمال کا اظہار مقصود نہ ہو۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۸۳۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے زنا سے حفاظت کی چار تدبیریں بتلائی ہیں۔ اب آگے پانچویں تدبیر بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمان والی عورتوں کو چاہئے کہ پردہ کا اس درجہ اہتمام کریں کہ چلنے کی حالت میں اپنے پیرزمین پر زور سے نہ ماریں ابن کثیر (بعد ذکر هذه الآية) كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر بزينتها ولكن من غير تبيح ج- ۲۸۴/۲۸۱۔

تاکہ ان کا پوشیدہ زیور لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زینت کی آواز زینت سے زیادہ محرک شہوت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت جب راستہ چلتی اور اس کے پاؤں میں پازیب وغیرہ ہوتے تو اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی تاکہ مرد اس کی آواز سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو ایسی حرکت کرنے سے منع کر دیا کہ جس سے ان کے زیوروں کی آواز مردوں تک پہنچے اور مردان کی آواز سن کر ان کی طرف راغب ہوں۔ گزشتہ آیت میں زینت کے اظہار کی ممانعت تھی اب اس آیت میں زینت کی آواز کے اظہار کی ممانعت فرمائی کہ جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے اسی طرح زینت کی آواز کا اظہار بھی موجب فتنہ ہے اور ممنوع ہے اور ظاہر ہے کہ خود عورت کی آواز زیور کی آواز سے زیادہ موجب فتنہ ہے۔ لہذا عورت کی آواز۔ زینت کی آواز سے زیادہ حرام ہوگی جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ اس بارے میں نص صریح ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو چاہئے کہ چلتے وقت ایسی حرکت نہ کریں جس سے مردوں کو عورتوں کے جانے اور چلنے کا علم ہو جائے اور ان کے پازیب کی آواز مردوں کی شہوت کو برا بیچنے کرنے کا سبب بنے اور اسی قسم سے ہے کہ عورت اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نہ نکلے اگرچہ وہ برقع اوڑھے ہوئے ہو جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگا کر گھر سے نکلے اور کسی مجلس پر گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ اور بدکار ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔

فائدہ:..... پس جب عورت کے لئے اپنے زیور کی آواز کا نکالنا ناجائز اور حرام ہوا۔ تو عورت کا خود اپنی آواز کا نکالنا مثلاً کسی اجنبی مرد سے باتیں کرنا یا گانا بجانا وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے اور عورت کی اذان اور اقامت بھی بالاجماع ناجائز ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے جس کا پردہ واجب ہے پس جب عورت کی اذان اور اقامت ناجائز ہے تو جلسہ عام میں عورت کی تقریر بدرجہ اولیٰ حرام اور ناجائز ہوگی۔

اور اے ایمان والو! اگر تم سے ان احکام میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرو اور امید رکھو کہ تم کو فلاح اور کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ غفلت اور معصیت کے بعد فلاح کا ذریعہ صرف توبہ اور استغفار ہے حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے گنہگار کو توبہ کا حکم دیا تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔

چو رسوا نہ کردی بچندیں خطا دریں عالم پیش شاہ و گدا
در آں عالم ہم پیش ہر خاص و عام بیا مرزو رسوا مکن والسلام
اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿تَوْبُوا﴾ میں رسوم جاہلیت سے توبہ کرنا مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کاموں سے بچو کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔

غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کی پانچ تدبیروں کو بیان فرما دیا۔ باقی تدبیروں کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آئے گا کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اور اگر ضرورت اور مجبوری کی بنا پر نکلے تو برقع اوڑھے کر اور سر اور سینہ چھپا کر نکلے۔

لطائف و معارف

(۱) ان آیات میں جس قدر احکام مذکور ہیں وہ سب زنا کی انسدادی تدابیر ہیں جو عصمت و عفت کی حفاظت میں تریاق اور اکسیر کا حکم رکھتی ہیں اور تہذیب اور اخلاق اور تزکیہ باطن کے بارے میں بے مثال اور بے نظیر ہیں جن کی آنکھوں پر شہوت اور نفسانیت کا پردہ پڑا ہوا ہے ان کو ان احکام کا حسن و جمال نظر نہیں آتا۔

(۲) دلدادگان مغربیت اور اسیرانِ نفسانیت جو اس قانونِ عفت کی پردہ درری کرنا چاہتے ہیں وہ ﴿اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان عورتوں کے لئے شارعِ عام پر چہرہ کھول کر پھرنا اور گھومنا جائز ہے اس لئے کہ ﴿اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کی تفسیر صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہیں، یہ سب مغالطہ اور دھوکہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں اس طرح آیا ہے اس لئے ہم اس حکمِ شرعی پر عامل ہیں۔ اصل منشا اس کا یورپ کی کورانہ تقلید اور مذہب سے آزادی ہے۔

بجہ تعالیٰ ہم نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ ﴿اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے صرف اتنا بتلانا ہے کہ عورتوں کوئی نفسہ اور فی ذاتہ چہرہ اور ہاتھوں کے کھولے رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ بہت سی دینی اور دنیوی ضرورتیں ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں اس لئے ان اعضا کے کھلا رکھنے میں مضائقہ نہیں اور اس آیت میں دوسروں کے سامنے منہ اور ہاتھوں کے کھولنے کے جواز اور عدم جواز سے کوئی تعرض نہیں۔ اس کا ذکر آنے والی آیت میں ہے کہ عورت کو اپنی زینت (چہرہ اور ہاتھ) کے ظاہر کرنے کی اجازت کن کن مردوں کے سامنے ہے اسی ﴿اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کے متصل جو آیت آرہی ہے یعنی ﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ﴾ الخ اس میں حصر اور قصر کے ساتھ اس امر کی تصریح ہے کہ سوائے ان محارم کے کسی اور کے سامنے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں۔

پس اگر ان دلدادگان مغربیت کے خیال کے مطابق ﴿اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ سے عورتوں کو مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوتی۔

۱- تو آئندہ آیت میں ان محارم باپ اور بیٹا اور بھائی کے استثنا کی کیا ضرورت تھی اس لئے کہ جب عورت کو عام مردوں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہوگی تو باپ اور بیٹا اور بھائی کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت بدرجہ اولیٰ ہو جائے گی۔

۲- اور اس سے پہلی آیت میں عورتوں کو غضبِ بصر کے حکم دینے کی کیا ضرورت تھی جو خاص طور پر ان کو حکم دیا گیا

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ﴾

۳- نیز اگر عام طور پر عورتوں کو چہرہ کھول کر پھرنا جائز ہوتا تو پھر کسی کے زنا نمانہ میں داخل ہونے کے لئے اجازت لینا فرض اور واجب نہ ہوتا جیسا کہ گزشتہ آیت ﴿اَلَا يَأْتِيَنَّ الدِّينَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا عَلَيْهِمْ يَبُوْتُكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا﴾ یہ حکم صراحتاً گزر چکا ہے۔

۴- نیز قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق یہ حکم آیا ہے ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ یعنی اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور پہلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرو۔ اگر عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت ہوتی تو پھر اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۵- نیز قرآن کریم میں ایک حکم آیا ہے:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾
اور جب تم عورتوں سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو تو پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگو اسی میں تمہارے دلوں کی خوب ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔

معلوم ہوا کہ پردہ کے پیچھے سے مانگنا دونوں کے لئے طہارت قلب کا سبب ہے اور کھلے منہ سامنے آکر مانگنا

نجاست قلب کا سبب ہے۔

۶- نیز اگر عورت کسی ضرورت کی بنا پر کسی غیر مرد سے پس پردہ کلام کرے تو اس کے لئے حکم یہ ہے۔

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

ان سے نرم لہجہ میں بات نہ کرو مبادا جس کے دل میں نفسانیت اور شہوانیت کا روگ اور بیماری ہے وہ تمہاری نرم بات سے تمہاری ذات ہی کے لالچ میں نہ پڑ جائے۔

پس اگر کھلے منہ کسی غیر مرد کے سامنے آنا جائز ہوتا تو اس حکم کی کیا ضرورت تھی۔

۷- نیز اس سلسلہ کلام میں ایک حکم یہ آیا ہے:

﴿وَلَا يَظْهَرْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

اور عورتوں کو چاہئے کہ چلتے وقت اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں جس سے لوگوں کو ان کے پوشیدہ زیور کی آواز معلوم ہو سکے اس لئے کہ زیور وغیرہ کی آواز سے اجانب کو اس کی طرف میلان اور رغبت پیدا ہوتی ہے چوتھے کا سبب ہے۔

پس جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے تو خود عورت کی ذاتی آواز کسی درجہ فتنہ ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے

کہ عورت کا تو قرآن سننا بھی ناجائز اور حرام ہے اور تمام نقبہا اور ائمہ کا اجماع ہے کہ عورت کی اذان اور اقامت قطعاً ناجائز ہے پس معلوم ہوا کہ عورت کا کھلے منہ جلسوں میں آنا اور تقریر کرنا اور مردوں کی پارٹیوں میں کھلے منہ شرکت کرنا اور اپنی تصویر اترانا اور اس کا اخباروں میں چھپوانا بلاشبہ حرام ہوگا۔ جب عورت کے زیور کی آواز فتنہ ہے اور اس کا اظہار ناجائز ہے تو خود عورت کی تصویر اور اس کی آواز کیسے فتنہ نہ ہوگی اور اس کا اظہار اور اشتہار کیوں حرام نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو کہ عورت کی تقریر اور عورت کی تصویر یہ سب زنا کے دروازے ہیں۔ شریعت مطہرہ ان کو بند کرنا چاہتی ہے مگر یہ دلدادگان مغربیت اس فکر میں ہیں کہ بے پردگی اس درجہ بامعروج پر پہنچ جائے کہ نفس پرستوں کو نکاح ہی کی ضرورت نہ ہو۔

۸- نیز احادیث میں عورت کو اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی ممانعت آئی۔

۹- اور عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے۔

۱۰- اور عورت کو بغیر شوہر کی اجازت کے مسجد وغیرہ میں جانے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کی علت صرف یہی فتنہ شہوت و نفسانیت ہے جس کا شریعت مطہرہ سدباب کرنا چاہتی ہے اور یہ نفس کے بندے کھلے بندوں اس کو توڑنے کی فکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا کو عموماً محفوظ رکھے۔ آمین۔ ثم آمین۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايَكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

اور نکاح کر دو راہزوں کا اپنے اندر ۗ اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں ۗ اگر وہ ہوں گے مفلس اور بیاہ دو راہزوں کو اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ اگر وہ ہوں گے مفلس

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ ۖ وَلَيْسَتَغْنِيَنَّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا

اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے ۗ اور اللہ کثرت والا ہے سب کچھ جانتا ہے ۗ اور اپنے آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا سامان نکاح کا اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے۔ اور اللہ سہمی والا ہے سب جانتا۔ اور آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا بیاہ،

حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے ۗ

جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔

حکم ہفتم۔ حکم ہشتم

كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ... إِلَى... حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

۱۱- اور ہر امتیاز ان غرض بصر اور تشریح وغیرہ کے احکام بیان ہوتے تھے، تاکہ بے حیائی اور بدکاری کی روک تھام کی جائے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جن ذنکاح نہیں ہوا یا جو کہ بیوہ اور راہزہ دے ہو گئے تو موقع مناسب ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر نماز فرض واجب وقت آجائے، جنازہ جب موجود ہو، اور راہزہ عورت جب اس کا کفول جائے۔" جو قول میں راہزوں کے نکاح پر ناک بھوں چڑھائی میں کچھ مل کر ان کا ایمان سلامت نہیں۔

۱۲- یعنی لونڈی غلام کو اگر اس لائق سمجھو کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے اور نکاح ہو جانے پر مغرور ہو کر تمہاری خدمت پر چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ بعض لوگ نکاح میں اس لیے پس و پیش کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بار کسے اٹھے گا۔ انہیں سمجھا دیا کہ ایسے موہم خطرات پر نکاح سے مت رکو۔ روزی تمہاری اور بیوی بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے کیا معلوم ہے کہ خدا چاہے تو ان کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کر دے۔ نہ مجرد دینا ان کا موجب ہے اور نکاح کرنا فقر و افلاس کو مستلزم ہے۔ یہ باتیں حق تعالیٰ کی مشیت پر ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايَكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (توبہ، رکوع ۴) اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی یہ چیز مستعمل ہے کہ نکاح کر لینے یا ایسا ارادہ کرنے سے آدمی بد لاہو ہوتا ہے اور وہ پہلے سے بڑھ کر کمانی کے لیے ہمدردی کرتا ہے۔ اور بیوی اور اولاد ہو جائے تو وہ بلکہ بعض اوقات بیوی کے کنبہ والے بھی کسب معاش میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بہر حال روزی کی نگلی یا وصیت نکاح یا جہد پر موقوف نہیں۔ پھر یہ خیال نکاح سے مبالغہ بیوں ہو۔

۱۳- جس کے حق میں مناسب جاتا ہے کشائش کر دیتا ہے۔

۱۴- یعنی جن کوئی اعمال اتنا بھی مقدور نہیں کہ کسی عورت کو نکاح میں لاسکیں تو جب تک خدا تعالیٰ مقدور دے چاہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شمش کریں۔ کچھ بعد ہمیں کہ اسی ضبط نفس اور صفت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنی کر دے اور نکاح کے بہترین مواقع مہیا فرمادے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ہر طرف سے نفسانی خواہشوں اور زنا کی روک تھام کا انتظام تھا۔ اب آئندہ آیات میں نکاح کا حکم دیتے ہیں جو عفت کا سامان ہے اور زنا سے بچنے کا عمدہ ذریعہ ہے، ان آیتوں میں ناکتھا یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے متعلق دو حکم مذکور ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت ہو ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَأَتَّكِحُوا الْكَيْفَىٰ مِنْكُمْ وَالطَّلِيعُونَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا كُمْ﴾ یہ سورت کا ساتواں حکم ہے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ صبر کریں اور ضبط نفس سے کام لیں، یعنی روزے رکھیں یہ روزہ ان کے لئے باعث حفاظت ہوگا۔ اور عجب نہیں کہ اس عفت اور حفاظت کی برکت سے حق تعالیٰ ان کو غنائے ظاہری بھی عطا فرماویں کما قال تعالیٰ ﴿وَلَيْسْتَ غَفِيبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ لِكُلِّ حَاسِحٍ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾۔ یہ اس سورت کا آٹھواں حکم ہے۔

حکم ہفتم۔ بابت نکاح مجرداں

اور جو تم میں سے مجرد اور غیر شادی شدہ ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اور خواہ ابتدا سے مجرد ہو یا بیوی کی وفات یا طلاق سے مجرد ہو گیا ہو تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور اسی طرح تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے لائق ہیں۔ ان کا بھی نکاح کر دیا کرو تاکہ نکاح سے ان کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے گی اور فقر اور تنگدستی سے نہ ڈرو۔ اگر وہ فقیر اور محتاج بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی اور تو نگر بنا دے گا۔ اور اللہ بہت دینے والا اور سب کے حال کا جاننے والا ہے۔ اگر تم طہارت اور نزاہت کی نیت سے نکاح کرو گے تو اللہ تمہاری تنگ دستی کو فرانی سے بدل دے گا اور اللہ اس پر قادر ہے، جو شخص عفت اور پاکدامنی حاصل کرنے کی نیت سے اور بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرانی عطا فرمائے گا۔

حکم ہشتم۔ صبر و ضبط نفس برائے حفاظت عفت

اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسباب نکاح میسر نہیں ان کو چاہئے کہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کریں۔ اور حتی المقدور صبر اور ضبط نفس سے کام لیں اور انتظار کریں اور روزے رکھیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنا اور فرانی عطا کرے پھر نکاح کریں۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ

اور جو لوگ چاہیں لکھت آزادی کی مال دے کر ان میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال میں تو ان کو لکھ کر دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیک فی

فل یعنی کسی لا غلام یا لونڈی کہے یا مزید توثیق کے لیے لکھوانا چاہے کہ میں اتنی مدت میں اس قدر مال تمہو کو کما دوں تو مجھے آزاد کر دے، تو مالک کو چاہئے کہ قبول کرے اور لکھ دے (اس معاملہ کو مکاتبہ کہتے ہیں اور یہ غلاموں کے آزاد کرانے کی ایک خاص صورت ہے) لیکن یہ مالک کو اس وقت قبول کرنا چاہئے جبکہ وہ سمجھے کہ واقعی اس غلام یا لونڈی کے حق میں آزادی بہتر ہوگی۔ قید غلامی سے چھوٹ کر چوری یا بدکاری یا اور طرح کی بد معاہدوں کی تازہ پھرے گا۔ اگر یہ اطمینان ہو تو بیک اس کو آزادی کا موقع دینا چاہئے۔ تاکہ وہ آزاد ہو کر اپنی فلاح کے میدانوں میں خوب ترقی کر سکے اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو باعتبار خود نکاح کر لے۔ غلامی کی وجہ سے میدان تنگ نہ ہو۔

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۝

اور دو ان کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے فرا

اور دو ان کو اللہ کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

حکم نہم۔ مکاتبت و اعانت مملوک

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِسْفَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... إِلَى... قَالَ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

رابطہ..... یہ نواں حکم ہے کہ جن غلاموں میں تم کسب معاش اور تجارت کی صلاحیت دیکھو تو ان کو مکاتب بنا دو اور ان کی مدد کرو۔ تاکہ آزاد ہو کر وہ اپنی حسب منشاء نکاح کر سکیں اور اپنا گھر آباد کر سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تمہارے مملوک ہیں خواہ غلام ہوں یا باندیاں اگر وہ تم سے مکاتبت چاہیں یعنی مال دے کر تم سے اپنی آزادی کی تحریر لکھوانا چاہیں تو ان کو مکاتب بنا دو یعنی ان کو تحریر دے دو اگر کوئی لونڈی یا غلام اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں تم کو محنت اور مزدوری کر کے اتنی قسطوں میں اتنا روپیہ ادا کروں گا تو تم مجھے ایک تحریر لکھ دو کہ اتنا روپیہ لے کر تم مجھ کو آزاد کر دو گے اور مالک ایسا لکھ دے تو اصطلاح شریعت میں اس کو ”مکاتبت“ کہتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آقاؤں کو حکم دیا کہ اگر تمہارے غلام ایسی درخواست کریں تو تم ان کو مکاتب بنا دو۔ بشرطیکہ تم ان میں نیکی اور صلاحیت کو جانو کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کما کرتا مال ادا کر سکے گا اور سچا اور امانت دار ہے، نیک چلن ہے، بد چلن نہیں۔ جمہور علما کے نزدیک یہ امر استحبالی ہے اور بعض کے نزدیک ایجابی ہے۔ اور اگر تم ان کو نیک اطوار پاؤ اور ان میں نیکی کے آثار دیکھو تو تم ان کو اللہ کے مال سے بھی کچھ دے دو جو تم کو اللہ نے دے رکھا ہے تاکہ اس مال کی مدد سے وہ جلد آزاد ہو سکیں کیونکہ جب شروع ہی میں غلام کو کچھ مال مل جائے گا تو کما شروع کر دے گا اور قسطوں کا ادا کرنا اس پر آسان ہو جائے گا۔

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

اور نہ زبردستی کرو اپنی چھو کر یوں بدکاری کے واسطے اگر وہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا فرا اور نہ زور کرو اپنی چھو کر یوں پر بدکاری کے واسطے، اگر وہ چاہیں قید میں رہنا، کہ کمایا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔

فل یہ دولت مند مسلمانوں کو فرمایا کہ ایسی لونڈی غلام کی مالی امداد کرو خواہ زکوٰۃ سے یا عام صدقات وغیرہ سے تاکہ وہ جلدی آزادی حاصل کر سکیں اور اگر مالک بدل کتابت کا کوئی حصہ معاف کر دے، یہ بھی بڑی امداد ہے۔

(تہذیب) مہارت زکوٰۃ میں جو وفی الرقاب کا ایک مد رکھا ہے وہ ان ہی غلاموں کے آزاد کرانے کا فائدہ ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں بہت المال سے ایسے غلاموں کی امداد ہوتی تھی۔

فل حالت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے۔ مہد اللہ بن ابی ریس المناہقین کے پاس بھی لونڈیاں تھیں جن سے بدکاری کرا کر وہ یہ حاصل کرتا تھا ان میں بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنیع سے انکار کیا۔ اس پر وہ ملعون زد کو ب کرتا تھا یہ آیت اسی قصہ میں نازل ہوئی۔ اور اسی شان نزول کی عانت سے سورہ فتح کے لیے ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ اور ﴿لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ کی قیود بڑھائی ہیں اور لونڈیوں سے بدکاری کرنا بہر حال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے۔ خواہ لونڈیاں یہ کام رضاد غیبت سے کریں یا زبردستی اور ناخوشی سے۔ ہاں اگر لونڈیاں نہ چاہیں اور یہ شخص دنیا کے حیر فائدے کے لیے زبردستی مجبور کرے تو اور بھی زیادہ ہال اور استہانی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے۔

وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥

اور جو کوئی ان پر زبردستی کرے گا تو اللہ ان کی بے بسی کے پیچھے بخشنے والا مہربان ہے اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ ان کی بے بسی پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم دہم۔ ممانعت از اکراہ واجبار علی الزنا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ... إِلَى... غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

رابطہ:..... یہ دسواں حکم ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور کرتے اور ان پر ٹیکس لگاتے کہ ماہانہ اتنی رقم ہم کو دیا کرو تا کہ وہ باندیاں اس طرح سے ان کی آمدنی کا ذریعہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرما دیا، چنانچہ فرماتے ہیں اور اپنی باندیوں کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ خاص کر جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ بدکاری پر کسی کو مجبور کرنا تو ہر حال میں برا ہے اور خاص کر اس حال میں کہ جب وہ لونڈی یا کد امی کی طلب گار ہو تو اور بھی برا ہے اور یہ امر نہایت ہی قبیح اور شرمناک ہے کہ تم اپنی باندیوں کو اس لئے بدکاری پر مجبور کرو تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کر سکو اور ان کی حرام کمائی سے کچھ روپیہ تم کو مل جائے، اس لالچ پر کسی کو زنا اور بدکاری پر مجبور کرنا بہت ہی شرمناک کام ہے اور جو شخص ان کو زنا کاری پر مجبور کرے باوجودیکہ وہ اس سے بچنا چاہیں تو بیشک اللہ تعالیٰ اس اکراہ اور اجبار کے بعد بخشنے والا اور مہربان ہے، مجبوری اور بے کسی کی حالت میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کے واسطے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

اور ہم نے اتاریں تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ مال ان کا جو ہو چکے تم سے پہلے اور نصیحت اور ہم نے اتاریں تمہاری طرف آیتیں کھلی، اور ایک دستور ان کا جو ہو چکے ہیں تم سے آگے اور نصیحت

لِّلْمُتَّقِينَ ⑦

ڈرنے والوں کو

ڈروالوں کو۔

زنا یعنی زنا ایسی بری چیز ہے جو جبر و اکراہ کے بعد بھی بری رہتی ہے لیکن حق تعالیٰ محض اپنی رحمت سے "مثلاً" کی بے بسی اور بھاری کو دیکھ کر درگزر فرماتا ہے۔ اس صورت میں مثلاً (زبردستی کرنے والے) پر سخت عذاب ہو گا اور مثلاً ہد (جس پر زبردستی کی گئی) رحم کیا جائے گا۔

زنا یعنی قرآن میں سب کچھ نصیحتیں، احکام اور گزشتہ اقوام کے عبرتناک واقعات بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ خدا کا ڈر رکھنے والے سن کر نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام کو سوجھیں۔ یا مثلاً من الذین خلوا سے مراد یہ ہو کہ پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی حدود اور احکام جاری کیے گئے تھے جو اس صورت میں منکور ہوئے۔ اور بعض قصے بھی اسی قصہ "انک" کے مشابہ ہیں آئے جو صورت ہد میں بیان کیا گیا ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ اور حضرت یونس مدلیح کی دشمنوں کے بہتان سے برأت ظاہر فرمائی، مانٹہ صدیقہ بنت الصدیق کی برأت اور بزرگی بھی تا قیام قیامت سادقین کے قلوب میں نقش فی الحجر کر دی۔ اور دشمنوں کا منہ کالا کیا۔

خاتمہ احکام عشرہ مذکورہ برائمتان ہدایت و نصیحت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ... إِلَى... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾

رابطہ:..... یہاں تک نفس کو رذائل اور خباثت سے پاک کرنے کے لئے دس احکام بیان فرمائے اب ان کے خاتمہ پر بندوں پر امتنان اور اظہار احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری ہدایت اور نصیحت کے لئے یہ احکام نازل کئے تاکہ تم رذائل اور خباثت اور گندگیوں سے پاک ہو جاؤ اور تمہارے دل منور اور روشن ہو جائیں۔ اور تم عقیف اور پاکدامن بن جاؤ۔ اور ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ کے زمرہ میں داخل ہو کر اس فلاح کے مستحق ہو جاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ میں وعدہ کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری ہدایت کے لئے تمہاری طرف واضح اور روشن احکام نازل کئے جس سے تم پر حلال اور حرام اور خبیث اور طیب کا فرق واضح ہو جائے۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی مثالیں اور حکایتیں بیان کیں کہ جن گزشتہ امتوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی اور بے حیائیوں کے مرتکب ہوئے ان کا حال اور مال تمہارے سامنے بیان کیا تاکہ اس سے عبرت پکڑو اور خدا سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت اتار دی تاکہ وہ اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھائیں اور خدا کے پرہیزگار بندے بن جائیں اور خبیثین کے طریقہ کو چھوڑ کر طیبین کا طریقہ اختیار کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین صفتیں بیان کیں۔

(۱) ﴿آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ (۲) ﴿وَمَقَالًا مِنَ الَّذِينَ خَلَقُوا مِن قَبْلِكُمْ﴾ (۳) ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ الْمِصْبَاحُ فِي

اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی فل مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ہو ایک چراغ وہ چراغ دھرا ہو ایک اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، کہادت اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ۔ چراغ دھرا ایک

رُجَاةٍ ۗ الرَّجَاةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

شیر میں وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارہ چمکتا ہوا تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے شیشہ میں۔ شیشہ جیسے ایک تارہ ہے جھمکتا، تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت سے، وہ زیتون ہے، نہ سورج نکلنے کی طرف

فل یعنی اللہ سے روتل اور لسی ہے زمین اور آسمان کی، اس کی مدد نہ ہوتی سب دیران ہو جائیں (سورج القرآن) سب مخلوق کو نور و جود اسی سے ملا ہے۔ پامہ سورج، تارے فرشتے اور امتیاد اولیاء میں جو ظاہری یا باطنی روشنی ہے اسی منبع النور سے مستفاد ہے۔ ہدایت و معرفت کا جو چراغ اسی کو پہنچتا ہے اسی بارگاہ نفع سے پہنچتا ہے۔ تمام طوبیت و عظیات اس کی آیات کو بنیہ و تزیلیہ سے منور ہیں۔ حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چمک اگر نہیں نظر پڑتی ہے وہ اسی کے درجہ منور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا ایک ہر تو ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہ دعا زبان پر تھی۔ "أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي اشْرَقَتْ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَجْعَلَ مِنِّي غَضَبِكَ أَوْ يُنْزِلَ مِنِّي سَخَطَكَ لَكَ الْعَفْثِيُّ حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو "انت نور السموات والارض" مہر کر پکارا کرتے اور اپنے کان، آنکھ، دل، ہر عضو بلکہ ہال ہال میں اس سے نور طلب فرماتے تھے اور اخیر میں بطور غلام فرماتے۔ "واجعلني نوراً" یا "وأعظم لي نوراً" یا "واجعلني نوراً" یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نوری نور بنا دے۔ اور ایک حدیث میں ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي خَلْقَتِهِ ثُمَّ أَلْفَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَسَمَّاهُ نُورًا" یعنی جس کو اس وقت اللہ کے نور (تو مین) سے حصہ ملا وہ =

وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ

اور نہ مغرب کی طرف قریب ہے اس کا تیل کہ روشن ہو جائے اگر چہ نہ لگی ہو اس میں آگ روشنی پر روشنی اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی نہ ڈوبنے کی طرف، لگتا ہے اس کا تیل کہ سلگ اٹھے، ابھی نہ لگی ہو اس کو آگ۔ روشنی پر روشنی، اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی کی

مَنْ يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْعَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ فِي بُيُوتِ الَّذِينَ

جس کو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ سب چیز کو جانتا ہے فل ان گھروں میں کہ جس کو چاہے۔ اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں لوگوں کو۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔ ان گھروں میں کہ

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۱۹﴾ رِجَالٌ لَا

اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا فل اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا فل یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام فل وہ مرد کہ نہیں اللہ نے حکم دیا انکو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔ وہ مرد کہ نہیں

= ہدایت پر آیا اور جو اس سے جو کا گمراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً سمع بصر وغیرہ کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی۔ ایسے ہی صفت نور بھی ہے ممکنات کے نور پر قیاس نہ کیا جائے تفصیل کے لیے امام غزالی کا رسالہ "مشکوٰۃ الانوار" دیکھو۔

فل یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی نمود ہے۔ لیکن مومنین مہتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کو جو خصوصی حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن قانت کا جسم ایک طاق کی طرح ہے جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمک دار شیشہ (قدیل) رکھا ہو۔ یہ شیشہ اس کا قلب ہو جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اس شیشہ (قدیل) میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے، یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے جو ایک نہایت ہی مبارک درخت (زیتون) سے نکل کر آیا ہے اور زیتون بھی وہ جو کسی جناب سے نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں کھلے میدان میں کھڑا ہے جس پر صبح و شام دونوں وقت کی دھوپ پڑتی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف و صاف ہوتا ہے۔ غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدن آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل میرے نزدیک ایک اسی حسن استعداد اور نور توفیق کا ہوا جو نور مبارک کے انقاس بدہ فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا۔ جیسا کہ اوپر کے فائدہ میں گزر چکا اور جس طرح شجرہ مبارک کو "لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ" فرمایا تھا وہ نور ربانی بھی جہت کی قید سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف ہوتا ہے اور خدا کی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست استعداد پائی جاتی ہے کہ بدن دیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی یعنی وحی و قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ اسی کو "نُورٌ عَلَى نُورٍ" فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرمائے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس کو یہ روشنی ملنی چاہیے کس کو نہیں۔ ان عجیب و غریب مثالوں کا بیان فرمانا بھی اسی غرض سے ہے کہ استعداد رکھنے والوں کو بصیرت کی ایک روشنی حاصل ہو۔ حق تعالیٰ ہی تشیل کے لیے مناسب موقع و محل کو پوری طرح جانتا ہے کسی دوسرے کو قدرت کہاں کہ ایسی سوزوں و جامع مثال پیش کر سکے۔ آگے فرمایا کہ وہ روشنی ملتی ہے اس سے کہ جن مسجدوں میں کامل لوگ صبح و شام بندگی کرتے ہیں وہاں دھیان لگا رہے۔

(تنبیہ) مفسرین نے تشبیہ کی تقریر بہت طرح کی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی موضح القرآن میں نہایت لطیف و عین تقریر فرمائی ہے مگر بندہ کے خیال میں جو توجیہ آئی وہ درج کر دی۔ وللناس فیما یعشقون مذاہب۔ واضح رہے کہ "یوقد" اور "وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ" میں جس تاریکی طرف اشارہ ہے میں نے مشہد میں اس کی جگہ وحی و قرآن کو رکھا ہے۔ اس کا مانند وہ فائدہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے ﴿مَقْلَهُمْ كَمَقْلِ الْإِدْيِ اسْتَوْقَدَ كَارِبًا﴾ پر لکھا ہے اور جس کی تائید صحیحین کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ "إِنَّمَا مَقْلِي وَمَقْلُ النَّاسِ كَمَقْلِ جِبْرِيلَ اسْتَوْقَدْنَا رَأْفَتَنَا أَضَاءَتِ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْغَرَاشِ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي يَقَعْنَ فِيهَا النَّخ"

فل ان کی تعظیم و تلمیح کا حکم دیا یعنی ان کی خبر گیری کی جائے اور ہر قسم کی گندگی اور لغو افعال و اقوال سے پاک رکھا جائے۔ مسابہ کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ وہاں پہنچ کر دو رکعت تہجد اُسجد پڑھے۔

تَلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا

نافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے فل ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے نافل ہوتے سودا کرنے میں نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈر رکھتے ہیں اس دن کا،

تَقَلُّبٌ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۵﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّنْ

جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں فل تاکہ بدلہ نہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور زیادتی دے ان کو اپنے جس میں الٹے جائیں گے دل اور آنکھیں۔ کہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا اور بڑھتی دے ان کو اپنے

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَزُوقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۶﴾

فضل سے فل اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار فل

فضل سے۔ اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔

آیت نور در بارہ تمثیل نور ہدایت و ظلمت فسق و فجور

و انوار قلوب اہل ہدایت و ظلمت قلوب اہل ضلالت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... اَلِی... مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

رابطہ..... ابتداء سورت سے یہاں تک احکام ہدایت اور کلمات حکمت و موعظت کا ذکر ہوا اور گزشتہ آیات میں یہ فرمایا کہ ہم نے روشن آیتیں نازل کیں جس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ گمراہی کی ظلمت سے نکل کر نور ہدایت میں آجائیں۔ اس لئے ان آیات میں اول نور ہدایت اور ظلمت ضلالت کی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر اہل ہدایت اور اہل ضلالت کا حال اور حال بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ دلائل ایمان و ہدایت نور مبین کی طرح روشن ہیں اور ادیان کفر انتہائی ظلمت اور تاریکی میں ہیں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ کہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لئے آیات چہنات کو نازل کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کی آیتیں بلاشبہ انوار ہیں اور یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ نور ہے۔ کما

= تسبیح جمیل اور تلاوت قرآن وغیرہ سب اذکار اس میں شامل ہیں۔

فل یعنی تمام مناسب اوقات میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ "عدو" سے صبح کی نماز مراد ہے اور "اصال" میں ہائی چاروں نمازوں دال ہیں۔ کیونکہ اصیل زوال شمس سے صبح تک کے اوقات پر بولا جاتا ہے۔

فل یعنی معاش کے دھند سے ان کو اللہ کی یاد اور احکام الہیہ کی بھما آوری سے غافل نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا بھار یا معمولی خرید و فروخت کوئی چیز خدا کے ذکر سے نہیں روکتی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی شان تھی۔

فل یعنی اس روز دل وہ باتیں سمجھ لیں گے جو ابھی تک نہ سمجھے تھے اور آنکھیں وہ ہولناک واقعات دیکھیں گی جو ابھی نہ دیکھے تھے۔ قلوب میں کبھی جہالت کی توقع پیدا ہوئی کبھی طاقت کا طوف۔ اور آنکھیں کبھی داہنے کبھی بائیں دیکھیں گی کہ دیکھنے جس طرف سے بکوسے جائیں یا کس جانب سے اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے۔

فل یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہے وہ ملے گا۔ اور حق تعالیٰ کے فضل سے اور زیادہ دیا جائے گا جس کی تفصیل تعیین ابھی نہیں کی جاسکتی۔

فل یعنی اس کے اہل ایمان کی ہے، اگر جنتیوں کو بے حد و حساب عنایت فرمائے تو پھر مشکل نہیں۔

قال تعالى ﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ وقال تعالى ﴿قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَالْكِتَابُ
الَّذِي كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ﴾.

اس لئے اب آئندہ آیات میں نور ہدایت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا تمام کائنات کو جو نور وجود ملا ہے وہ سب اسی نور السموات والارض کے نور کا ایک عکس اور پرتو ہے حق جل شانہ نور حق اور نور مطلق ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام انوار حسیہ و عقلیہ پر قہار اور غالب ہے آسمان و زمین کی حدود میں جو ظاہری اور باطنی اور حسی اور معنوی روشنی ہے وہ سب اسی نور برحق اور نور مطلق کا فیض اور عطیہ ہے آسمان اور زمین کے تمام انوار محدود اور متناہی ہیں اور حق جل شانہ نور الانوار ہے اور اس کا نور غیر محدود اور غیر متناہی ہے، خدا تعالیٰ کا نور اصلی ہے اور مخلوقات کا نور عارضی ہے اور خدا کا عطیہ ہے اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے اگر وہ پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز دکھائی نہ دیتی۔ اسی نے اپنی قدرت سے آسمان و زمین کو عدم کی ظلمت سے نکال کر وجود کا لباس پہنایا اور ان کو ظاہر اور آشکارا کیا۔

در ظلمت عدم ہمہ بودیم بے خبر نور وجود سہ شہود از تو یافتیم

آسمان اور زمین میں جس قدر بھی انوار اور سامان ظہور ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کے پیدا کردہ ہیں۔

(۱) مثلاً نور آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب ان چیزوں کا نور اور ان کی روشنی عالمگیر ہے۔

(۲) اور نور بصر یعنی چشم سر کا نور اور اس کی روشنی جس سے سامنے کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

(۳) اور نور بصیرت یعنی چشم دل اور نور عقل جس کے ذریعہ حسی اور عقلی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے یہ سب اسی کی مخلوق ہیں۔

اور اللہ کا نور جو اس کی صفت ہے وہ قدیم اور ازلی ہے اور بے چون و چگون ہے وہاں کسی کم اور کیف کا گزر نہیں اور

اللہ نور السموات والارض میں جو نور، اللہ کی طرف مضاف کیا گیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور یہ انوار حسیہ اور انوار عقلیہ جن سے آسمان و زمین بھرے ہوئے ہیں وہ سب اس کے نور قدیم کا ایک ادنیٰ سا پرتو ہیں اس لئے نور کو آسمان اور زمین کی طرف مضاف کیا کہ یہ آسمان و زمین اسی کے جمال بے مثال کے ایک ادنیٰ پرتو سے روشن ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿هُوَ اللَّهُ رَبُّهُ﴾
الْأَرْضِ يُنُورُ رَبُّهَا﴾.

اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جو آیات بینات نازل فرمائیں وہ سب انوار غیبیہ اور باطنیہ ہیں جن سے حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور معنوی طور پر آیات بینات کا نور، آفتاب اور ماہتاب کے نور سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ جس طرح نور عقل۔ نور آفتاب سے بڑھ کر ہے، اسی طرح نور وحی۔ نور عقل سے بڑھ کر ہے۔ نور آفتاب سے صرف محسوسات کا ظہور ہوتا ہے اور نور عقل سے محسوسات اور معقولات کے ظاہر و باطن کا ظہور اور انکشاف ہوتا ہے اور نور وحی سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے کہ جو دراء عقل ہیں جہاں نور عقل کی رسائی نہیں۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ جو شے بذات خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والی ہو۔ پس نور اصل صفت حق جل شانہ کی ہے اور وہ بذاتہ ظاہر ہے اور اس کے سوا جو بھی ظاہر ہے وہ اسی کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ظاہری یا باطنی روشنی ہے وہ اسی نور السموات والارض کے حسن و جمال کا اور اس کے فضل و کمال کا ایک

پر تو ہے تمام ممکناتِ ظلمت کدہ عدم میں پڑی ہوئی تھیں اور باہم کوئی امتیاز نہ تھا اس لئے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ساکن اور متحرک اور بلند اور پست میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے، جب نور اور اجالا آتا ہے اور اندھیرا دور ہوتا ہے تب حقیقتیں اور کیفیتیں کھلتی ہیں اور اچھے اور برے اور جوہر اور عرض میں تمیز ہوتی ہے اسی طرح سمجھو کہ عدمِ ظلمت اور تاریکی ہے اور نور وجود اور ظہور ہے اگر وہ نور السموات والارض ممکنات کو نور وجود اور نور ہستی عطا نہ کرتا تو تمام ممکنات عدم کی ظلمت اور تاریکی میں پڑی رہتیں۔ اور بلندی اور پستی کا کوئی امتیاز نہ ہوتا اور آنکھ اور عقل میں بھی روشنی نہ ہوتی تو اوراک کیسے ہوتا۔ اوراک بھی تو آخر ظلمت ہی میں ہوتا، پھر کہاں سے ہوتا جس طرح زمین اپنی ذات سے تاریک، اور بے نور ہے، آفتاب کے عکس اور پرتو سے اس میں روشنی آئی اور زمین کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ اندھیری رات میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون زید ہے اور کون عمرو ہے، اسی طرح ممکنات کی ظلمت عدم کو سمجھو کہ وہ اپنی ذات سے اندھیرے میں ہیں جب نور السموات والارض کی تجلی سے نور وجود کا کوئی پرتو ان پر جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔

ہستی کہ بذات خود ہویدا ست چو نور
ہر چیز کہ از فروغ او افتد دور
ذرات ملکوتات ازویافت ظہور
در ظلمت نیستی بماند مستور

آفتاب اور ماہتاب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بصر (چشم سر) بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے رنگوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بصیرت (چشم دل) ایک باطنی نور ہے جسے نور عقل بھی کہتے ہیں اس سے حقائق اشیا کا ظہور ہوتا ہے آسمان آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں کی روشنی سے روشن ہے اور زمین انبیا اور علما اور اولیا کے انوار علم اور انوار ذکر و تسبیح سے منور ہے۔ الغرض آسمان و زمین میں جس قدر انوار حسیہ اور انوار عقلیہ موجود ہیں وہ سب اسی نور السموات والارض کی مخلوق ہیں جس طرح نور، اشیا کے ظہور کا سبب ہے اسی طرح سمجھو کہ وہ نور السموات والارض آسمانوں اور زمینوں کے ظہور کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا کون و مکان اور یہ زمین و آسمان ظہور میں آیا۔

اور چونکہ خدا تعالیٰ کی ہستی سب ہستیوں سے زیادہ ظاہر اور روشن ہے اور سب ہستیوں کا ظہور اسی کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے فرمایا۔ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یعنی آسمان اور زمین اور ان کی تمام چیزیں اسی کے ظاہر کرنے سے ظہور میں آئیں۔

ہمہ عالم بنور اوست پیدا
زہے ناداں کہ او خورشید تاباں
کجا او گردد از عالم ہویدا
نور شمع جوید در بیاباں

پس جس طرح نور، اللہ کی صفت ہے اسی طرح ظہور بھی اللہ کی صفت ہے ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس جملہ میں یعنی ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ میں اول اپنے نور عام کا ذکر فرمایا جو اس کی صفت ہے جو تمام کائنات کو محیط ہے اب آئندہ آیت میں اپنے نور خاص کا یعنی نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر فرماتے ہیں جو اس کی صفت فعل ہے کیونکہ ہدایت دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا ایک فضل ہے اور بندہ کو

جو نور ہدایت ملتا ہے وہ اس کے فعل کا مفعول بہ اور مخلوق اور مجہول ہے اور اس کے خوان فضل و کرم کا ایک لقمہ اور نوالہ ہے۔ جس کو مل گیا وہ جی اٹھا پس آئندہ آیات میں اس کے پیدا کردہ اور عطا فرمودہ نور ہدایت اور نور توفیق کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے نور ہدایت کی مثال جو اس کی طرف سے مومن^۱ کے دل میں ڈالا گیا ہے اس کی عجب شان ہے۔ اور وہ شان ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی روشنی منتشر نہ ہو۔

اور وہ چراغ شیشہ کے ایک صاف و شفاف قندیل میں رکھا ہوا ہے جس سے اس کی روشنی دو بالا ہو جاتی ہے اور وہ شیشہ گویا کہ ایک روشن اور چمکدار ستارہ ہے اور وہ چراغ ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جا رہا ہے اور مبارک درخت زیتون کا ہے۔ جو نہ سمت مشرق میں ہے نہ سمت مغرب میں ہے۔ بلکہ ایک کھلے میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوپ پہنچ رہی ہے ایسے درخت کا روغن نہایت صاف و شفاف اور روشن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ درخت کسی پہاڑ یا غار کی آڑ میں نہیں۔ اس میں اور آفتاب میں کوئی چیز حائل نہیں ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چمکتا ہوا ہوتا ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود بخود جل اٹھے اور روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ لگی ہو یعنی وہ تیل اس قدر صاف و شفاف ہے کہ جلتا ہوا نظر آتا ہے اور جب اس کو آگ لگ گئی تو پھر وہ نور علی نور ہے یعنی نور پر نور ہے۔ ایک نور تیل کا اور ایک نور آگ کا جب دونوں جمع ہو جائیں تو نور پر نور اور روشنی پر روشنی ہے۔ آیت میں جو مثال ذکر کی گئی وہ نور ایمان اور نور ہدایت کی مثال ہے جو مومن کے دل میں ہے ایک نور تو ہے فطرت سلیمہ کا اور دوسرا نور وحی کا ہے اور مقصود یہ ہے کہ وہ نور بڑا ہی عظیم الشان ہے اور یہ مطلب نہیں کہ فقط دو ہی نور ہیں۔

عبداللہ^۲ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اسی طرح مومن کا دل فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت سلیمہ اور جبلت صحیحہ سے راہ راست پر چلنے لگتا ہے قبل اس کے کہ اس کو ہدایت کا علم ہو پھر جب اس کو علم آجاتا ہے تو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک ہدایت پر دوسری ہدایت ہو جاتی ہے۔ دیکھو تفسیر ابن جریر: ۱۸/۹۶۔ سورۃ النور اور دیکھو تفسیر^۳ کبیر للعلا مۃ الرازی: ۶/۳۲۱

یعنی اول تو مومن کا دل خود روشن تھا جب اوپر سے اس کو نور ہدایت آگیا تو نور علی نور ہو گیا۔

یعنی بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن قانت کا دل بتلانے سے پہلے ہی حق کو پہچان لیتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

۱ جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ مثل نور من امن بہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں پڑھا کرتے تھے مثل نور من امن باللہ۔

۲ عن عبداللہ بن عباس مثل نورہ کمشکوۃ قال مثل ہدایہ فی قلوب المؤمنین کما یکاد الزيت الصافی یضیئ قبل ان تمسہ النار فاذا تمستہ النار ازاد اضواء علی ضوء کذلک یکون قلب المؤمن یعمل بالہدی قبل ان یتیہ العلم فاذا جاءہ العلم ازاد ہدی علی ہدی ونور علی نور اھ تفسیر ابن جریر: ۱۸/۹۶۔

۳ قال یحیی بن سلام قلب المؤمن یعرف الحق قبل ان یتبین له لموافقۃ له وهو المراد من قوله علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا فراسة المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ۔ تفسیر کبیر: ۶/۳۲۱۔

پس مومن قانت کا جسم یا اس کا سینہ بمنزلہ طاق کے ہے اور مومن کا دل بمنزلہ صاف و شفاف شیشہ اور قندیل کے ہے جو شکوک و شبہات کے زنگ سے پاک و صاف ہے اور نور معرفت اور نور بصیرت اور نور ہدایت یا نور ایمان اور نور عرفان یا نور قرآن بمنزلہ مصباح (چراغ اور شمع) کے ہے جو مومن کے دل میں روشن ہے اور مومن قانت کی فطرت سلیمہ اور اس کی فطری صلاحیت اور حسن استعداد بمنزلہ تیل کے ہے جو بد فطرت سے من جانب اللہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ﴿فَطَرَتِ اللّٰهُ التَّيْحِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَهَا﴾ اور یہی فطری سلامتی اور حسن استعداد اس کے چراغ معرفت کا مادہ ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرة اور دوسری حدیث ہے خلقت عبادی کلہم حنفاء اور شجرہ مبارکہ سے شجرہ صدق و اخلاص مراد ہے کہ جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی۔ بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا درخت ہے ایسا مومن مخلص جس قلب چراغ ہدایت و معرفت سے منور ہو تو ایسے مومن کا دل بوجہ نورانیت کے بسا اوقات اپنے وجدان اور نور معرفت سے حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک اس کو اس حق کا علم نہ ہوا ہو وہ دل کی شہادت سے جان لیتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات ناحق ہے اس قسم کے لوگ نور جبلی اور عنایت ازلی کے باعث بھلے اور برے میں تمیز کر کے محاسن اور فضائل کی طرف توجہ اور رغبت کرتے ہیں اور طبعی طور پر ذمائم اور قبائح سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ بعض اوقات فاروق اعظم ؓ کا قلب نزول وحی سے پہلے ہی حق کی طرف پہنچ جاتا تھا اور اپنے رائے اور بصیرت سے حق اور باطل کے فرق کو سمجھ لیتا تھا اور بعد میں اسی کی موافقت میں وحی کا نزول ہوتا تھا اور نزول وحی کے بعد ان کے نور معرفت اور نور بصیرت میں زیادتی ہو جاتی تھی اور اس نور باطنی کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جاتا تو نور علی نور ہو جاتا۔ ایک نور اندر کا اور ایک نور باہر کا۔

الغرض مومن قانت پہلے ہی اپنی فطرت سلیمہ اور خدا داد قلب سلیم سے اجمالی طور پر حق پہچان لیتا ہے اور یکنخت اس کے دل میں ایسا جوش اٹھتا ہے کہ اس کام کے کرنے پر آمادہ بلکہ مجبور کر دیتا ہے، پھر جب حکم خداوندی کو سنتا ہے تو تفصیلی طور پر حق کو جان لیتا ہے اور اس کے ایقان اور اطمینان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، جب نور فطرت کے ساتھ نور شریعت بھی مل جاتا ہے تو نور علی نور کا مصداق ہو جاتا ہے اور اسی باطنی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ شرح صدر سے تعبیر فرمایا ہے قال اللہ تعالیٰ ﴿اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ اللّٰهُ صَدْرَكَ لِلاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ﴾ وقال تعالیٰ ﴿اَلَمْ نَكُفِّرْ لَكَ اللّٰهُ عَنْ سَيِّئَاتِكَ اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ صَدْرَكَ لِلاِسْلَامِ﴾ ایسا شخص اگرچہ کسی کام کے جواز اور عدم جواز کو نہ جانتا ہو مگر طبعی طور پر اس کا دل حلال کے کھانے پر تیار ہو جاتا ہے اور حرام کے کھانے کے لئے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس سے نفرت کرتا ہے اور ظاہری طور پر اس چیز کے حرام اور حلال ہونے کا اس کو بالکل علم نہیں ہوتا۔ یہ القافیہ ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو اصطلاح شریعت میں محدث من اللہ اور ملہم من اللہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کو کوئی بات پیش آتی ہے اور اس بارے میں ان کو حکم شرعی کا علم نہیں ہوتا مگر نور باطنی کی وجہ سے ان کو امر حق کے متعلق شرح صدر ہو جاتا ہے اور وہ پہلے ہی سے اس کو اختیار کر لیتے تھے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ میں قبول حق کی استعداد اس درجہ قوی تھی کہ قریب تھا کہ بدون دیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھے۔ اب ذرا اس کو دیا سلائی دکھائی اور ذرا آگ لگائی تو فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ لہذا اس نور فطرت کے ساتھ اگر نور شریعت بھی لگ جائے تو یہ روشنی اس قدر تیز ہو جائے کہ نور علی نور کا مصداق بن جائے اور حدیث میں آیا

ہے۔ استفت قلبك وان افتاك المفتون یعنی جب تجھے کوئی بات پیش آئے تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے اگرچہ مفتی فتویٰ دیا کریں سو یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کا قلب آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہو اور نفسانی ظلمتوں اور کدورتوں سے پاک ہو۔ تو ایسوں کے لئے جائز ہے کہ اپنے قلب سلیم سے استفتا کر لیا کریں، باقی جو چراغ دل، مشرقی یا مغربی شہوانی درختوں کے کشید کردہ تیل سے جل رہا ہو اس سے استفتا جائز نہیں۔

غرض یہ کہ نور ہدایت جو مومن قانت کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت اور خاص عنایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے اس خاص نور کی راہ دکھاتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ نور محض اس کا فضل اور احسان ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے اس نور کی ابتدا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور اس نور کی انتہاء اور تکمیل بھی اسی کی مشیت پر ہے جیسا کہ اسی آیت میں فرمایا ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ اس آیت میں نور ہدایت سے نور توفیق مراد ہے جو ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان پر حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ کون اس نور کے لائق ہے اور کون نہیں۔ جو دینے والا ہے وہ جاننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا ان کے وجود سے پہلے علم تام اور علم محیط تھا۔ اس آیت میں ہدایت عامہ کا بیان ہے جس میں تمام لوگ شریک ہیں جیسا کہ لفظ للناس عموم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ضرب امثال پر جو ہدایت مرتب ہوتی ہے وہ ہدایت عامہ ہے اور گزشتہ آیات یعنی ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ میں ہدایت خاصہ کا بیان تھا کیونکہ وہاں لفظ ﴿مَن يَشَاءُ﴾ موجود تھا جو خصوص پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جمہور علما کے نزدیک اس آیت میں نور مومن کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ اس کے آئینہ دل میں ہدایت اور معرفت کا ایک چراغ روشن ہے۔ اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں آنحضرت ﷺ کے نور کی مثال ذکر کی گئی ہے کہ مشکوٰۃ سے حضور ﷺ کا سینہ مبارک مراد ہے اور زجاجہ سے آپ ﷺ کا قلب منور مراد ہے جو نور الہی سے روشن اور منور ہے۔ جس کا اصل مادہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے اور شجرہ مبارکہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں جو شجرۃ الانبیاء کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۲/۲۶۳)

اور پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول تھی، اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ وہ اہل ہدایت کون لوگ ہیں اور وہ نور ہدایت یعنی کہ وہ روشنی کہاں ملتی ہے۔ سو بتلاتے ہیں کہ وہ روشنی مسجدوں اور خانقاہوں میں ملتی ہے۔ جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں اور اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ان رجال آخرت کی صحبت اور ہم نشینی میں ملتی ہے کہ جو بظاہر دنیوی تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور در پردہ اور باطن آخرت کی تجارت میں غرق اور سرگرداں ہیں۔ یہ لوگ اہل ہدایت ہیں جن کے دل نور ہدایت سے منور ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو! ہم نے تمہارے سمجھانے کے لئے یہ مثال بیان کر دی پس اگر تم نور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کے ادب اور احترام اور بلند کرنے کا اور ان کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے

اس میں تسبیح و تہلیل اور تلاوت قرآن اور دیگر اذکار سب داخل ہیں ان گھروں سے مسجدیں اور خانقاہیں مراد ہیں جن میں دن رات اللہ کا نام لیا جائے ہدایت کے چراغ تم کو مسجدوں میں ملیں گے۔ وہاں جاؤ۔

اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ایسے مردان ہمت جن کی صفت یہ ہے کہ کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی یعنی یہ لوگ اگرچہ بظاہر دنیاوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن درحقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردان شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے دنیا کی تجارت ان کو آخرت سے غافل نہیں ہونے دیتی ان کا اصل مقصود دین ہے اور دنیا اس کی تابع ہے اگر دنیا مقصود ہوتی تو اس طرح فرماتے لایلہبہم ذکر اللہ عن التجارة یعنی اللہ کا ذکر ان کو تجارت سے غافل نہیں کرتا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل مقصود دین ہے۔

نکتہ:..... اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کرنے والے کو مرد نہیں کہا بلکہ ایسے لوگوں کو مرد کہا کہ جو دنیا کی تجارت میں پڑ کر آخرت سے غافل نہ ہوں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو ایسا نہ ہو وہ مرد نہیں۔

ازدروں شوآشاؤز برون بیگانہ باش ایس چنیں زیباروش کم می بود اندر جہاں

اور ان رجال آخرت اور مردان ہمت کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ مردان ہمت اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس دن حیران اور پریشان ہوں گے کہ دیکھئے آج کیا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود عبادت کے پھر خوف ہے۔ عجب اور خود پسندی نہیں وہ اپنے اعمال کو ہیچ سمجھتے ہیں جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے۔ ﴿وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَّةٌ اَنْهُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ يَرْجِعُوْنَ﴾۔ غرض یہ کہ ان رجال آخرت پر آخرت کا خوف غالب ہے اس لئے یہ مردان خدا ہو و لعب میں نہیں پڑتے۔ بلکہ ہمتن آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے، یعنی وعدہ کے علاوہ بلا استحقاق اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو یا زیادتی فضل سے دیدار خداوندی مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزاء اعمال کے علاوہ مزید اپنے دیدار پر انوار سے مشرف فرمائے۔ کما قال تعالیٰ ﴿لِّلَّذِيْنَ اٰخَسَنُوْا اَلْحَسَنٰی وَرِیَادَةٌ﴾۔ اس آیت میں "زیادت" سے دیدار خداوندی مراد ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اس کے جوہر کم کی کوئی حد نہیں وہ مالک مطلق ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں جس کو جو چاہے اور جتنا چاہے۔ دے۔ وہ اس کا فضل ہے ذاتی استحقاق کسی کا نہیں۔

فائدہ:..... اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں اور دین۔ دنیا کے منافی نہیں لہذا جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین کا کام کرنے سے آدمی دنیا سے جاتا رہتا ہے۔ بالکل غلط ہے اللہ اور اس کے رسول نے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت کو فرض قرار دیا جس پر دنیا کا دار و مدار ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کسب الحلال فرض ہے یعنی کسب حلال فرض ہے البتہ دنیا کی محبت ممنوع ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حب الدنيا راس کل خطیئة دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے شریعت نے حلال طریقہ سے ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے البتہ اس کے

احکام بتلائے ہیں اور عقلاً یہ درست ہے دنیا کی کون سی حکومت ہے جس میں تجارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق احکام موجود نہ ہوں اور یہ احکام دنیا کی متمدن اور مہذب حکومتوں کے احکام سے ہزار درجہ بڑھ کر آسان ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء شریعت، کسب دنیا سے منع کرتے ہیں بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث میں اور کتب فقہ میں ضروریات معاش کی تحصیل کو فرض قرار دیا ہے اور اس کے احکام بتلائے ہیں اور بے کاری کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ افلاس بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفراً قریب ہے کہ تنگدستی کفر تک پہنچا دے۔

شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور حقوق کو معطل کر کے بیٹھ رہو بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کمادو اور اس کے حقوق ادا کرو اور کسی حالت میں قانون شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون سی متمدن حکومت ہے کہ جہاں کے باشندے تجارت اور زراعت اور صنعت و حرفت میں قانون حکومت سے آزاد ہوں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّنُّ مَاءً ۖ وَهِيَ خَالِئَةٌ إِذَا جَاءَهُ لَمٌ

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیسا جانے اس کو پانی یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اور جو لوگ منکر ہیں، ان کے کام جیسے ریت جنگل میں، پیسا جانے اس کو پانی، یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر

يَمْجِدُهُ شَيْئًا ۖ وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۱﴾ ۖ أَوْ كَظُلُمٍ فِي

اس کو کچھ نہ پایا اور اللہ کو پایا اپنے پاس پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب فی یا جیسے اندھیرے اس کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا۔ اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یا جیسے اندھیرے

بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظُلُمٌ بَعْضُهَا فَوْقَ

گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر اس پر ایک اور لہر اس کے اوپر بادل اندھیرے میں ایک پر گہرے دریا میں، چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اس پر ایک لہر، اس کے اوپر ایک بدلی۔ اندھیرے میں ایک پر

بَعْضٌ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرِبْهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿۱۲﴾

ایک فل جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے فل اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کے واسطے کہیں نہیں روشنی فل ایک۔ جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو سوجھے۔ اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی۔

فل کا فرد قسم کے ہیں ایک وہ جو اپنے ذمہ اور عقیدہ کے موافق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و معتبر نہیں۔ ان لڑیوں خوردہ کافروں کی مثال ایسی سمجھو کہ دوپہر کے وقت جنگل میں ایک پیاسے کو دور سے پانی دکھائی دیا اور وہ حقیقت میں چمکتی ہوئی ریت تھی۔ پیاسا شدت تخیل سے ہتیا ہو کر وہاں پہنچا، دیکھا تو پانی دانی کچھ نہ تھا، ہاں ملاکت کی گھڑی سامنے تھی اور اللہ تعالیٰ عمر بھر کا حساب لینے کے لیے موجود تھا، چنانچہ اسی اضطراب و حسرت کے وقت اللہ نے اس کا حساب ایک دم میں چکا دیا۔ کیونکہ وہاں حساب کرتے کیا دیر لگتی ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عمر بھر کی شرارتوں اور غفلتوں کا بھگتان کر دیا گیا۔ دوسرے وہ ہیں جو سر سے پاؤں تک دنیا کے مزدوں میں غرق اور جہل و کفر و علم و مصیبت کی اندھیروں میں بڑے غوطے کھا رہے ہیں ان کی مثال آگے بیان فرمائی۔ ان کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں بنتی سراب پر دھوکا کھانے والے کو نظر آتی تھی۔ یہ لوگ غافل اندھیروں اور تہہ بہ تہہ ظلمات میں بند ہیں کسی طرف سے روشنی کی شعاع اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ نعوذ باللہ منہا۔

اعمال کفار کی دو مثالیں

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ... إِلَى... فَمَا لَهُ مِنْ قُوتٍ﴾

رہا:..... گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی اور اس کو نورِ علمی نور فرمایا۔ اب آئندہ آیات میں کافروں کے مظالم اور تاریک اعمال کی دو مثالیں بیان فرماتے ہیں جو ظلمات پر ظلمات اور اندھیرے پر اندھیرا ہیں۔ کافر دو قسم کے ہیں ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے زعم کے مطابق کچھ اچھے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ اعمال ہمارے کام آئیں گے اور دوسری قسم کافروں کی وہ ہے کہ جو معاد اور جزا اور سزا کے منکر ہیں اور دنیاوی لذات و شہوات میں غرق ہیں ان آیات میں ان دو قسموں کے کافروں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کے اعمال کی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک ناری اور ایک آبی جیسا کہ سورہ رعد میں بھی دو مثالیں ذکر فرمائیں ایک آبی اور ایک آتش۔ اسی طرح یہاں بھی دو مثالیں ذکر فرماتے ہیں۔

مثال اول:..... اور پہلی قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں ایک چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی گمان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ پیاسا سے پانی سمجھ کر وہاں پہنچتا ہے تو اپنے گمان اور تصور کی کوئی چیز نہیں پاتا اور بجائے پانی کے اپنے پاس اللہ کے قہر اور غضب کو پاتا ہے پھر اللہ اس کے حساب کو پورا کر دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسے حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اسے کیا مشکل ہے۔ یہ مثال ان کافروں کے اعمال کی ہے جنہوں نے دنیا میں کچھ صدقہ اور خیرات کیا اور کچھ نیک کام کیے اور ان کو ذریعہ آخرت خیال کیا کہ ہم نے کچھ نیکی حاصل کی اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کافر دنیا میں اپنے اعمال کو پانی کی طرح سمجھتا رہا کہ وقت پر میرے کام آئیں گے حالانکہ وہ کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے حقیقت میں پانی نہ تھے بلکہ ظاہری طور پر سورہ وہ پانی کے مشابہ تھے اور درحقیقت وہ سراب تھے چمکتے ہوئے ریت کے مشابہ تھے۔ جب تشنگی سے بیتاب ہو کر وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا اور اس وقت تو حقیقت کھلی اور امید پر پانی پھر گیا اور بصد ہزار حسرت و غم پیاسا مر گیا۔ اس کو امید تھی کہ اللہ میرے ان اعمال سے راضی ہوگا، جب مر کر خدا کے پاس پہنچا تو بجائے آب حیات کے اسے آتش غضب الہی نظر آئی اور عمر بھر کی بد اعمالیوں کا حساب کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لئے عذاب میں مبتلا ہوا اور تباہ و برباد ہوا۔

دوسری مثال:..... یا کافروں کے اعمال کی مثال مثل بڑے گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہے جس پر موج سوار ہے اور موج کے اوپر ایک اور موج ہے اور پھر اس کے اوپر ایک بادل کہ جو ستاروں کی روشنی کو بھی چھپائے ہوئے ہے یہ = یعنی سمندر کی تہ میں خود دریا کا اندھیرا اس پر طوفانی نہریں جو ایک بڑا ایک چوڑی آئی ہیں۔ پھر ب کے اوپر گنابادل کا اندھیرا اور رات کا وقت فرض کہا جائے تو ان اندھیروں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔

یعنی اپنا اتھاکر آنکھوں سے قریب کر کے دیکھے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہ آئے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں پہنچاتا۔
 ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مُّتَبَعَةٍ﴾ فرمایا تھا، یہ جملہ اس کے مقابل ہوا یعنی جس کو خدا تعالیٰ نور تو نہیں دے اسے اور کون روشنی پہنچاتا ہے۔ ان کی استعداد خراب تھی تو نہیں دہلی۔ اور دریا کی تہ میں مگر کراہوں نے سب دروازے روشنی کے اپنے اوپر بند کر لیے۔ پھر نور آئے تو کہ مر سے آئے۔

تاریکیاں ہیں ایک دوسرے پر تہہ بہ تہہ ہیں۔ اندھیری پر اندھیری ہے غرض یہ کہ غایت درجہ کی اندھیری ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر دیکھنا چاہتا ہے جو سب اعضا میں اس کے قریب ہے اور قریب سے دکھائی دیتا ہے تو تاریکیوں کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، پس جب وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا جو آنکھ کے بالکل قریب ہے تو اور چیزوں کو بدرجہ اولیٰ نہیں دیکھ سکے گا یہ دوسری تمثیل ان کافروں کے اعمال کی ہے جو دن رات نفسانی شہوتوں اور دنیاوی لذتوں میں غرق ہیں اور برے اعمال کی تاریکیوں اور اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں کہ ان سے نکلنا ممکن نہیں۔ کفر اور جہالت کے تاریک اور عمیق سمندر میں غرق ہیں جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اعتقاد بھی تاریک اور قول بھی تاریک اور عمل بھی تاریک ان لوگوں کے پاس روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں جتنی کہ سراب کو دیکھ کر نظر آتی ہے یہ لوگ تو ہر طرف سے ہی تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں روشنی کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اور جسے اللہ روشنی نہ دے تو اس کے لئے کہیں روشنی نہیں۔ روشنی تو دین اسلام میں ہے کفر میں کہاں سے روشنی آئی۔ کافروں کی مثال کے اخیر میں یہ جملہ ایسا ہے جیسے مومنین کی مثال کے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّوَارِهِ﴾ یہاں اس کے مقابل یہ فرمایا۔ ﴿وَمَنْ لَّهُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ مومن کی حالت تو روشن ہے اور نور پر نور ہے اور کافر کی حالت ظلمتیں یعنی اندھیریاں ہیں اور اندھیروں پر اندھیریاں ہیں حاصل کلام یہ کہ کافروں کے اعمال اگر بظاہر نیک ہوں تو مثل سراب کے ہیں اور اگر بد ہوں تو مثل ظلمات کے ہیں۔

لطائف الاشارات

جاننا چاہئے کہ ابتدا آیت میں نور ہدایت اور نور توفیق کا ذکر کیا بعد ازاں یہ بتلایا کہ وہ نور ہدایت اتباع شریعت اور التزام مساجد میں منحصر ہے اور ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ﴾ سے یہی مساجد مراد ہیں کہ جن کی تعظیم واجب ہے، بعد ازاں یہ بتلایا کہ نور ہدایت کے لئے دوام ذکر اور دوام تسبیح اور رجال آخرت کی صحبت ضروری ہے ﴿يَسْتَبِيحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ دوام ذکر اور دوام تسبیح کی طرف اشارہ ہے اور ﴿رِجَالٌ لَّا لُتْهِمُهُمْ﴾ الخ سے رجال آخرت کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ بعد ازاں ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ سے تاجران آخرت کی طرف اشارہ ہے اور ﴿تَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ سے محبین اور مخلصین اور اولیاء عاشقین کی طرف اشارہ ہے۔

بعد ازاں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو نور ہدایت اور نور توفیق سے محروم رہے۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ الخ سے انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کو نور ہدایت میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔

بعض ازاں کافروں کے اعمال کی دو مثالیں بیان کیں اس لئے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو بظاہر مستحسن اور پسندیدہ ہیں جیسے صدقہ اور صلہ رحمی اور خیرات اور عدل و انصاف اور ظلم اور ایذا رسانی سے پرہیز۔ اس قسم کے اعمال بظاہر خیر اور حسن ہیں مگر ان کے قبول کے لئے ایمان شرط ہے اس لئے ایسے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی ہے کہ دور سے

تشنہ اور پیاسا اس سے امید وابستہ کرتا ہے اور جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملتا۔
اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے کہ جو ظاہر میں بھی قبیح ہیں جیسے بت پرستی اور ظلم وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اعمال کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفِيًّا ۙ كُلُّ قَدْ عَلِمَ

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے فل ہر ایک نے جان رکھی ہے تو نے نہ دیکھا، کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے؟ ہر ایک نے جان رکھی

صَلٰتِهٖ وَتَسْبِيْحَهٗ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وِلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ

اپنی طرح کی بندگی اور یاد فل اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں فل اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔ اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔ اور اللہ کی حکومت ہے آسمان و زمین میں،

وَالِى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۰﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا

اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے فل تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيْهِ ۙ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمٰءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ

پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے فل اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے،

فِيصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُهٗ عَنْ مَّوْنٍ يَّشَاءُ ۙ يَكَاذِبْنَ سَنًا يَبْرُقُهٗ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿۲۱﴾

پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے فل ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو فل پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جاوے آنکھیں۔

فل شاید اڑتے جانوروں کا طعمہ، ذکر اس لیے کیا کہ وہ اس وقت آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہوتے ہیں۔ اور ان کا اس طرح ہوا میں اڑتے رہنا قدرت کی بڑی نشانی ہے۔

فل یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس کے مال کے مناسب جو طریقہ انابت و بندگی اور تسبیح خوانی کا الہام فرمایا اس کو کچھ کر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتی رہتی ہے۔ لیکن افسوس و غم کا مقام ہے کہ بہت سے انسان کہلانے والے غرور و عظمت اور عظمت جہالت میں پھنس کر مالک حقیقی کی یاد اور ادائے وظیفہ عبودیت سے بے بہرہ ہیں۔

(تہیہ) مخلوقات کی تسبیح کے متعلق پندرہویں پارہ میں ربیع کے قریب کچھ مضمون گزر چکا۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی اور فرمایا۔ "وَأَنَّهَا الصَّلٰوةُ الْخَلْقِيَّةُ" (یہی باقی مخلوق کی نماز ہے)

فل یعنی اس کی بندگی اور تسبیح کو طواہر تم نہ سمجھو، لیکن حق تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔
فل یعنی جیسے اس کا علم سب کو متحد ہے اس کی حکومت بھی تمام مملوکیات و مملوکیات پر مادی ہے اور سب کو آفرینا اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اپنے مالک اور قادر و تصرفات کو بیان فرماتے ہیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۳۱ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو فل اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو فل اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والے کو اللہ بدلتا ہے رات اور دن۔ اس میں دھیان کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا

مِّن مَّاءٍ ۗ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۗ وَمِنْهُمْ

ایک پانی سے فل پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر فل اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر فل اور کوئی ہے کہ ایک پانی سے۔ پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ

مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۳۲ لَقَدْ أَنْزَلْنَا

چلتا ہے چار پر فل بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے فل نے اتاریں چلتا ہے چار پر۔ بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہم نے اتار دیں

آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝۳۳

آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی اور اللہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر فل آیتیں کھول بتانے والی۔ اور اللہ لادے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔

= فل یعنی ابتداء میں بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹھٹھے ہیں پھر مل کر بڑا بادل بن جاتا ہے۔ پھر بادلوں کی تہہ پر تہہ جمادی جاتی ہے۔

فل یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں، بعض سلت نے کہا کہ اسی طرح آسمان میں بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے اسی کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن زیادہ راجح اور قوی یہ ہے کہ "سما" سے بادل مراد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں، اولے برساتا ہے جس سے بہتوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچ جاتا ہے اور بہت سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مشہور ہے کہ اولے کی چھال بیل کے ایک سینک پر پڑتی ہے اور دوسرا سینک خشک رہ جاتا ہے۔

فلے یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے۔

فل یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اسی کی قدرت سے آتا ہے۔ وہ ہی کئی رات کو کئی دن کو گھنٹا تا بڑھا جاتا رہتا ہے، اور ان کی گرمی کو سردی سے، سردی کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے۔

فل یعنی چاہیے کہ قدرت کے ایسے عظیم الشان نشانات دیکھ کر آدمی بعیرت و عبرت حاصل کرے اور اس شہنشاہ حقیقی کی طرف سچے دل سے رجوع ہو جس کے قبضہ میں ان تمام تصرفات و تھکبات کی باگ ہے۔

فل اس کے لیے ستر حویں پارہ کے تیسرے رکوع میں آیت ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ کا نام دیکھنا چاہیے۔

فل جیسے سانپ اور بھلی۔

فل جیسے آدمی اور طيور۔

فل جیسے گائے بھینس وغیرہ۔

فلے یعنی کسی جانور کو چاروں طرف سے زائد پاؤں دیے ہوں تو بعید نہیں۔ اس کی لامحدود قدرت و مشیت کو کوئی محصور نہیں کر سکتا۔

فل یعنی آیات عظیمہ و تزیینہ تو اس قدر واضح ہیں کہ انھیں دیکھ کر اور سن کر چاہیے کوئی آدمی نہ ہیکے لیکن سیدھی راہ پر چلتا وہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی تو تین دی ہو۔ لاکھوں آدمی یہی گلی گلی نشانیاں دیکھتے ہیں پر نتیجہ کے اعتبار سے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے۔

ذکر تسبیح کائنات عالم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ﴾

رہا:..... اوپر کی آیتوں میں رجال آخرت اور مردان ہمت کی تسبیح اور نماز کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں تمام مخلوقات کی تسبیح اور نماز اور نیاز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مگر یہ لوگ جہالت کے مظلم اور تاریک سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہیں اور خدا کی تسبیح اور نماز و نیاز سے غافل ہیں۔ اور سرباب کو آب سمجھے ہوئے ہیں۔

رہا دیگر:..... کہ گزشتہ آیات میں قلوب مومنین کے انوار کا اور قلوب کفار کی ظلمات کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں دلائل توحید کو بیان کرتے ہیں جو اہل بصیرت کے لئے انوار ہدایت ہیں اس ذیل میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے دلائل بیان فرمائے جن سے خدا تک پہنچنے کا راستہ نظر آئے پس اے لوگو اگر ظلمتوں اور اندھیروں سے نکل کر نور میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کے دلائل قدرت و عظمت میں غور کرو۔

قسم اول

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... وَإِلَى اللَّهِ التَّصْدِيقُ﴾

اے مخاطب کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور سب پرندے در آنحالیکہ وہ ہوائیں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں۔ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی نماز کو اور تسبیح کو جان رکھا ہے جو اس کے لائق ہے خدا تعالیٰ نے جس کو جو طریقہ الہام کیا اسی کے موافق وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کوئی فعل اور کوئی ذرہ اس پر پوشیدہ نہیں غرض یہ کہ تمام کائنات اپنے اپنے حال کے لائق اور موافق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اس کے سوا اور کوئی ذرہ بھر چیز کا بھی مالک نہیں اور اللہ ہی کی طرف سب کا رجوع ہے، یعنی ایک دن سب کو فنا ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

قسم دوم

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ سَحَابًا... إِلَى... لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو بھگاتا ہے اور ابتدا میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ ان ٹکڑوں کو باہم ملا دیتا ہے یعنی ان کے متفرق ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے پھر اس کو تہہ بہ تہہ گاڑھا بادل بنا دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے اور زمین پر گرتی ہے اور اس کو سیراب کرتی ہے۔ اور آسمان میں یا بادل میں جو اولے کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اولے برساتا ہے آسمان میں اولوں کے اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں جو پہاڑوں جیسے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان سے یا ابر سے پانی یا اولے برساتا ہے پھر جس پر

پاہتا ہے وہ بارش یا اولاً گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک لے جائے یعنی وہ بجلی اس قدر تیز ہے کہ قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے رات اور دن کو پھیرتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی ہے، کبھی دن چھوٹا اور کبھی رات چھوٹی یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں بیشک ان باتوں میں اہل بصیرت کے لئے عبرت ہے، ان سب امور سے خدا تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ظاہر ہوتی ہے۔

قسم سوم

اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر حیوان کا اصل مادہ اور جو ہر پانی ہے سوان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں جیسے سانپ اور مچھلی وغیرہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، جیسے آدمی اور بہت سے پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ بہائم اور درندے اونٹ گائے بکری وغیرہ۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں کسی کے لئے پیٹ کو چلنے کا ذریعہ بنایا اور کسی کے لئے دو پیر اور کسی کے لئے چار بنائے۔ تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھیں اور سمجھیں اور ہم نے اپنی قدرت کے واضح دلائل بیان کر دیئے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر راہ حق پر آجائیں لیکن ہدایت کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستہ پر لگاتا ہے، یہی مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہدایت اور توفیق سب اسی کے قبضہ قدرت ہے۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آگئے پھر پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے پیچھے اور وہ اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو، اور رسول کو اور حکم میں آئے، پھر پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں اس پیچھے۔ اور وہ

أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

لوگ نہیں ماننے والے فل اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکائے تبھی ایک فرقہ کے لوگ ان میں لوگ نہیں ماننے والے۔ اور جب ان کو بلائیے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکا دے، تب ہی ایک فرقہ ان میں

مَعْرِضُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ﴿۳۷﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ

منہ موڑتے ہیں اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اس کی طرف قبول کر کر فل کیا ان کے دلوں میں روگ ہے فل منہ موڑتے ہیں۔ اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو تو چلے آویں اس کی طرف قبول کر کر۔ کیا ان کے دل میں روگ ہے یا

فل یہ منافقین کا ذکر ہے۔ وہ زبان سے دعوے ایمان و اطاعت کیا کرتے تھے اور جب عمل کا وقت آتا تو پھر جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شروع سے ایمان و انقاد موجود ہی نہ تھا۔ جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا امتحان و امتحان کے وقت اس کی بھی قلعی کھل جاتی تھی۔

فل یعنی اگر ان کا محکوم کسی سے ہو گیا اور سمجھتے ہوں کہ ہم ناحق یہ ہیں اس وقت اگر دوسرا فریق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مل کر اس =

اٰرْتَابُوۡا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحْيِفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَّرَسُوْلُهُ ۗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۵۱﴾

یاد ہو کے میں پڑے ہوتے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا ان پر اللہ اور اس کا رسول؟ کچھ نہیں وہ ہی لوگ بے انصاف ہیں نہ
دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کریگا ان پر اللہ اور رسول اس کا؟ کوئی نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوۡا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوۡا

ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے
ایمان والوں کی بات یہ تھی، جب بلائیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، فیصلہ کرنے کو ان میں کہ کہیں ہم نے

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخَشِ اللّٰهَ

سن لیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے ۲ اور جو کوئی حکم پر طے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے
سنا اور مانا۔ اور وہ لوگ انہی کا بھلا ہے۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے

وَيَتَّقِہٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ ﴿۵۳﴾ وَاَقْسُوۡا بِاللّٰهِ جَهْدَ اٰمَانِيْہُمْ لَنْ اَمْرَتِهِمْ

اور سچ کر چلے اس سے سو وہ ہی لوگ ہیں مراد کو پہنچنے والے ۳ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ
اور سچ کر چلے اس سے، سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ

لِيَخْرُجْنَ ۗ قُلْ لَا تُفْسِدُوۡا ۙ طَاعَةً مَّعْرُوْفَةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۴﴾ قُلْ

چھوڑ کر نکل جائیں، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو ۴ تو کہہ
چھوڑ نکلیں، تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔ البتہ اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ تو کہہ

= معاملہ کو طے کرالو تو یہ منافق رضامند نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقیناً بلا درمایت حق کے موافق فیصلہ کریں گے۔ جو ان کے مفاد
کے خلاف پڑے گا۔ حالانکہ پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان لانے اور ان کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اب وہ دعویٰ کہاں گیا۔ ہاں فرض کیجئے
اگر کسی معاملہ میں حق ان کی جانب ہو تو اس وقت بہت جلدی سے گردن جھکا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو جائیں اور فیصلہ کا انحصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک پر کر دیں گے۔ کیونکہ سمجھتے ہیں عدالت سے ہمارے موافق فیصلہ ہو گا تو یہ ایمان و اسلام کیا ہوا، محض ہوا پرستی ہوئی۔

۴ قُلْ روگ یہ کہ خدا اور رسول کو سچ مانا لیکن حرص نہیں چھوڑتی کہ کہے پر پھلیں جیسے بیمار چاہتا ہے چلے اور پاؤں نہیں اٹھاتا۔

۵ قُل یعنی خدا اور رسول کی بابت کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا اللہ کے وعدہ و وعید میں کوئی شک و شبہ ہے؟ یا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کا
رسول ان کے معاملات کا خلاف انصاف فیصلہ کریں گے؟ اس لیے ان کی عدالت میں مقدمہ لے جانے سے کتراتے ہیں۔ سو یاد رکھو ہاں تو علم و بے انصافی
کا احتمال ہی نہیں۔ ہاں خود ان ہی لوگوں نے علم پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اپنا حق پورا وصول کر لیں اور دوسروں کا ایک پیسہ نہ دیں۔ اسی لیے ان
معاملات کو نہ انی عدالت میں لانے سے گھبراتے ہیں جن میں سمجھتے ہیں کہ رسول کا متصفیٰ فیصلہ ہمارے مطلب کے خلاف ہو گا۔ یہ تو منافقین کا ذکر تھا، آگے ان
کے ہاتھ بل ٹھٹھیں کی اطاعت و فرمانبرداری کو بیان فرماتے ہیں۔

۶ قُل یعنی سچے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی معاملہ میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلا یا جائے تو اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان۔
ایک منٹ کا توقف نہ کریں۔ لیٰ انور "سعا و طاعة" کہہ کر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی میں ان کی اصلی بھلائی اور حقیقی فلاح کا راز مندر ہے۔

۷ قُل یعنی جوئی اہل لڑ مانتا ہر دہرہ جو گزشتہ تصویرات پر نام ہو کہ اللہ خدا سے ڈر کر توہرے کرے ادا سندہ سے راستہ سے سچ کر چلے ماسی کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ =

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ پھر اگر تم منہ پھیرو گے، تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو

حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾

بوجھ تم پر رکھا اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر فل بوجھ تم پر رکھا۔ اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ پاؤ۔ اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔

ذکر مہتدین وغیر مہتدین یعنی مخلصین و منافقین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا... إِلَى... وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾

ربط:..... گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ راہ حق روشن اور واضح ہے مگر توفیق اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے کما قال ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض کو ہدایت ہوگی اور بعض کو نہیں ہوگی اس لئے آئندہ آیت میں ہر دو فریق کی قدرے تفصیل فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ زبان سے تو دعویٰ ایمان اور اطاعت کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کے دل اطاعت اور یقین سے خالی ہیں، یہ گروہ منافقین کا ہے کہ باوجود واضح نشانیوں کے راہ راست پر نہیں چلتے اور رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ پر دل سے راضی نہیں اور ان ہی کا ذکر پہلے کیا۔

اور بعض وہ ہیں کہ جو دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور اطاعت شعار ہیں یہ گروہ مخلصین کا ہے۔

ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور یہ منافق لوگ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ پھر اس اقرار کے بعد ان میں کا ایک فریق اللہ اور رسول کی

اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ لوگ دل سے مومن نہیں، یہ آیت بشر نامی منافق کے بارے میں نازل ہوئی اس کا ایک

یہودی کے ساتھ ایک زمین کے متعلق جھگڑا تھا یہودی نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ محمد ﷺ کے پاس لے جاتے ہیں جو وہ فیصلہ کریں

یعنی منافقین بڑی سخت تباہی تسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ حکم دیں تو سب گھریاں چھوڑ کر خدا کے راستے میں نکل جانے کے لیے تیار

ہیں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں تو سب مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر الگ ہو جائیں۔ اس پر فرمایا کہ اس قدر منہ بھر کر لمبی چوڑی قمیص کھانے کی

ضرورت نہیں۔ تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت سب معلوم ہو چکی کہ زبان سے دعوے بہت کیا کرتے ہو۔ اور عمل کا وقت آئے تو آہستہ سے کھسک جاتے ہو۔

چاہیے کہ سچے مسلمانوں کے دستور کے موافق مکرہ داری کر کے دکھلاؤ زبانی قمیص کھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرض کرو تم قمیص کھا کر بندوں کو اپنی بات کا یقین دلا دو

لیکن اللہ کے آگے کسی کی پالائی اور فریب نہیں مل سکتا۔ وہ تو تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ آگے چل کر تمہاری مکاری کا پردہ فاش کر دے گا۔

ف یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے تبلیغ کا جو بوجھ رکھا گیا ہے، سو اس نے پوری طرح ادا کر دیا۔ اور تم پر جو بوجھ ڈالا گیا وہ تصدیق و قبول حق کا ہے،

اور یہ کہ اس کے ارشاد کے موافق چلو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے تو کامیابی دارین کی راہ پاؤ گے اور دنیا و آخرت میں خوش رہو گے ورنہ پیغمبر کا کچھ نقصان نہیں، تمہاری شرارت و سرکشی کا خمیازہ تم کو ہی مل سکتا ہے۔ گاہ پیغمبر تو اپنا فرض ادا کر کے عند اللہ اپنی ذمہ داری سے بیکدوش

ہو چکے۔ آگے اطاعت رسول کے بعض ثمرات بیان فرماتے ہیں جن کا سلسلہ دنیاوی میں شروع ہو جائے گا۔

ہمیں منظور ہے اور بشرنے کہا نہیں۔ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے وقت میں ان کے دعوئے ایمان کی قلعی کھل جاتی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی سرتابی کا یہ حال ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑنے والا ہو جاتا ہے، یعنی جب ان کے ذمہ کسی کا حق نکلتا ہے تو رسول کے فیصلہ سے منہ موڑتے ہیں اور اگر اتفاق سے حق ان کے لئے ہو تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ ﷺ کی طرف چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پر ہوگا۔ اور ہم کو آپ ﷺ کے فیصلہ سے حق مل جائے گا۔ ایسے لوگ جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ ایمان اور اسلام نہیں بلکہ خود غرضی اور ہوا پرستی ہے۔

اب آگے ان کے اعراض اور روگردانی کے اسباب بطور تردید بیان کرتے ہیں جس سے مقصود ان کی توبیح ہے۔ کیا ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری ہے یا حرص اور طمع اور مال کی محبت کی بیماری ہے اس وجہ سے آپ ﷺ کے پاس آنے سے اعراض کرتے ہیں یہ بیماری ان کے دلوں میں ایسی مستحکم ہو چکی ہے کہ اس کے زائل ہونے کی امید نہیں۔

یادین اسلام کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس لئے اسلامی عدالت میں مقدمہ لانے سے کتراتے ہیں یا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تو اس سے منزه اور مبرا ہیں بلکہ یہی لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حرص اور طمع اور خود غرضی میں مبتلا ہیں اس لئے رسول ﷺ کے پاس فیصلہ لانے سے گھبراتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں حرص اور طمع اور خود غرضی کا گزر نہیں۔

یہ تو منافقین کا حال تھا اب آگے مومنین مخلصین کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حال ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی مقدمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کا قول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دل و جان سے آپ ﷺ کا ارشاد سنا اور برو چشم آپ ﷺ کی اطاعت منظور کی ادھر سنا اور ادھر فرمانبرداری کے لئے تیار۔ اس لئے کہ ان کو یقین ہے کہ رسول کا قول حق اور صدق ہے سوائے سمع اور اطاعت کے کوئی گنجائش ہی نہیں اور ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ جنہوں نے اپنی ہوائے نفسانی کو نبی کے حکم کے تابع کر دیا۔ اور ان کو دنیوی نفع و نقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ہمارے یہاں کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اور اللہ کی ناراضی سے ڈرتا رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی کامرانی اور کامیابی کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے۔

(اول) اطاعت یعنی احکام شریعت کی دل و جان سے بجا آوری۔

(دوم) خشیت یعنی دل سے اللہ کی عظمت اور ہیبت۔

(سوم) تقویٰ یعنی معصیت سے اجتناب۔

ایسے لوگ فائز المرام ہیں جن کے لئے ازل سے سعادت اور فلاح مقدر ہو چکی ہے۔ اب آئندہ آیت میں منافقین کی مہوئی قسموں کا ذکر کرتے ہیں اور ان منافقین نے اپنی پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ وہ تو ایسے فرمانبردار ہیں

کہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے کہ البتہ اگر آپ ان کو ان کے گھروں سے نکلنے کا حکم دیں تو وہ بلا توقف اسی وقت اپنا مال و متاع چھوڑ کر گھروں سے نکل جائیں گے، منافقین اپنی وفاداری جتانے کے لئے حضور پر نور ﷺ سے کہتے کہ اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم سب گھر بار چھوڑ کر نکلنے کے لئے اور آپ ﷺ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں۔ ذرا حضور ﷺ کے اشارہ کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے۔ بس تم قسمیں نہ کھاؤ۔ دستور کے مطابق فرمانبرداری تم سے مطلوب ہے۔ زبانی اطاعت سے کام نہیں چلتا۔ یا یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کما قال تعالیٰ ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ ﴿اتَّخَذُوا آيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾۔ بیشک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اسے تمہارے قول و قرار کی اور تمہاری قسموں کی حقیقت خوب معلوم ہے۔ اے نبی ﷺ آپ ان منافقوں کو کہہ دیجئے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ بلکہ صدق دل سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ظاہر و باطن کو یکساں کرو، اس میں تمہاری بہتری ہے پس اگر تم اس بات سے روگردانی کرو تو رسول کا ذمہ تو صرف اس قدر ہے جس قدر اس پر بوجھ رکھا گیا۔ یعنی تبلیغ احکام خداوندی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذمہ حکم کا پہنچانا ہے اور اس کی اطاعت اور تعمیل تمہارے ذمہ ہے۔ اس کے جواب دہ تم ہو۔ اور اگر بجائے روگردانی کے تم دل و جان سے بصد شوق و رغبت رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے تمہاری نافرمانی اور روگردانی سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے اور بس۔ رسول تو اللہ کا حکم پہنچا کر بسکدوش ہو گئے۔ اب تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انجام کو سوچ لو۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور نیچے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے ماکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کریگا ان کو ملک میں، جیسا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيَسْجُذَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

ماکم کیا تھا ان سے انگوں کو اور جمادے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے حاکم کیا تھا ان سے انگوں کو۔ اور جما دے گا ان کو دین ان کا، جو پسند کر دیا ان کو

وَلَيَبْذِلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ

اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو فلا اور جو کوئی ناشکری کرے گا اور دیگا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن۔ میری بندگی کریں گے۔ شریک نہ کریں گے میرا کوئی۔ اور جو کوئی ناشکری کریگا

فلا یہ خطاب فرمایا حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو یعنی جو ان میں اعلیٰ درجہ کے نیک اور رسول کے کامل متبع ہیں رسول کے بعد ان کو زمین کی حکومت دے گا اور جو دین اسلام خدا کو پسند ہے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں ان کو قائم کرے گا۔ گویا بیباک لفظ استخلاف میں اشارہ ہے وہ لوگ محض دنیادی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ عینبر کے ہاشمیں ہو کر آسمانی بادشاہت کا اعلان کریں گے اور دین حق کی بنیادیں جمائیں گے اور علیؑ دوزی میں اس کا =

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا

اس کے پیچھے سو وہ ہی لوگ ہیں نافرمان فی اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پہ چلو اس پیچھے، سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔ اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم میں چلو

الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو فی نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تمہا دیں گے بھاگ کر ملک میں رسول کے، شاید تم پر رحم ہو۔ نہ خیال کر کہ یہ جو منکر ہیں تمہا دیں گے بھاگ کر ملک میں۔

وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا فِي سَعِيرٍ مُّسْتَقَرُّونَ ﴿۵۷﴾

اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ بری جگہ ہے پھر جانے کی

اور ان کا ٹھکانا آگ ہے، اور بری جگہ ہے پھر جانے کی۔

= ملکہ بخلا دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کو کفار کا خوف مرعوب نہ کرے گا وہ کامل امن والینان کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہیں گے اور دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ اور ان مقبول و معزز بندوں کی ممتاز شان یہ ہوگی کہ وہ عارض خدا سے داد کی بندگی کریں گے جس میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک علی کا تو وہاں ذکر کیا ہے شرک خفی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی۔ صرف ایک خدا کے غلام ہوں گے، اسی سے ڈریں گے اسی سے امید رکھیں گے۔ اسی پر بھروسہ کریں گے اسی کی رضا میں ان کا سینا اور مرنا ہوگا کسی دوسری ہستی کا خوف و ہراس ان کے پاس نہ پھیلے گا۔ کسی دوسرے کی خوشی یا غمی کی ہدا کریں گے۔ الحمد للہ کہ یہ وعدہ الہی چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور دنیا نے اس عظیم الشان پیشین گوئی کے ایک ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ بادشاہان اسلام و قافو قاس نمود کے آتے رہے اور جب اللہ چاہے گا آئندہ بھی آئیں گے۔ امارت سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنائی گئی ہیں۔ وہ خدا کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور فارق عادت جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ سے اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ "اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي رُؤْمَرِهِ وَارْزُقْنَا شَهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ وَاسِعٌ الْمُتَعَفِّرَةِ وَذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"۔

(تنبیہ) اس آیت اختلاف سے خلفائے اربعہ کی بڑی بھاری فضیلت و منقبت نکلتی ہے۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں مہدویت سے لے کر عہد عثمانی تک کی فتوحات کو درجہ بدرجہ بیان کیا ہے اور آخر میں یہ الفاظ لکھے ہیں: "وَجِيءَ الْخِزْمِجُ مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِلَى حَضْرَةِ أَمِيرِنَا الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّهُ وَذَلِكَ بِبَيْتِ كَثَبَةَ تَلَا وَيَهُ وَذَرَسَتْهُ وَجَمَعَهُ الْأُمَّةُ عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ وَلِبَاطَةِ نَبِيِّهِ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَزَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَبَّلَعَ مُلْكَ أَقْصَى مَا زَوَى لِي مِنْهَا فَهَا نَحْنُ نَقْتَلِبُ فِيهَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَتَسْتَأَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ بِهِ وَيَرْشُو لِيهِ وَالْقِيَامَ بِشُكْرِهِ عَلَى الرَّجْوِ الَّذِي تَبَرَّحِيهِ عَنَّا"۔

فی یعنی ایسے انعامات عظیم کے بعد ناٹھری کرنا بہت ہی بڑے نافرمان اور بیکار عزم کا کام ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلفائے اربعہ کی خلافت (اور ان کے فضل و شرف) سے منکر ہوا۔ ان الفاظ سے اس کا مال کھامیا۔ "فَرِيقًا الْخَيْرِ لَنَا وَلَا نَحْوَانَا الْإِيمَانَ سَبَقُوا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ لِي لِقْوَانًا جَلًّا تَلْبِغُنِي أَمْنًا أَرْتَقِي إِلَيْكَ وَمَوْفَقٌ رَجِيحًا"۔

فی یعنی خدا کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو تم بھی ان ہی مقبول بندوں کی روش اختیار کرو۔ اور روش یہی ہے نماز میں قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا اور تمام شعبہ زندگی میں بول کے احکام پہ چلنا۔ "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَهَادَةَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقُّفًا عَلَيْهَا وَالْجَعْفَةَ بِالصَّالِحِينَ"۔ آمین۔

۱۱۔ یہ نیک بندوں کے بالمقابل مردود و مغضوب لوگوں کا انجام بتلایا۔ یعنی جبکہ نیکیوں کو ملک کی حکومت اور زمین کی خلافت عطا کی جاتی ہے، کافروں اور مفسدوں کی ساری مکاریاں اور تدبیریں شکست ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ارادہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تمام خدا کی میں اوہرا دھر بھانجے پھر میں تب بھی وہ خدا کی =

بشارت حکومت و وعدہ خلافت برائے اہل ایمان و اطاعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... إِلَى... وَلَيُنْزِلُنَّ الْغَاطِقِينَ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اول منافقین کا حال بیان کیا جو دن رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے پھر اس کے بالقابل مؤمنین مخلصین کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا اور عند اللہ ان کی کامیابی اور کامرانی اور فاتحہ المرامی کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں اہل ایمان اور اہل طاعت کو دینی اور دنیوی نعمتوں اور کرامتوں اور سعادتوں کی بشارت دیتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی راہ میں اہل اسلام کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا ازالہ ہو جائے اور مؤمنین صالحین سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تم کفار اور منافقین کی چیرہ دستی سے رنجیدہ اور ملول نہ ہو تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم تم کو رسول کی وفات کے بعد اپنے نبی کا جانشین بنا دیں گے اور زمین کی حکومت تم کو عطا کریں گے اور دشمنان اسلام پر تم کو غلبہ دیں گے اور تم کو زمین کا مالک اور فرمانروا بنا دیں گے جسے دیکھ کر یہ سازش کرنے والے دنگ اور حیران رہ جائیں گے، اللہ تم کو عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل و خوار کرے گا اور دین اسلام جو خدا کے نزدیک پسندیدہ دین ہے جس کے مٹانے پر یہ کفار اور منافقین تلے ہوئے ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے جانشینوں کے ہاتھوں سے مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے خلفا کو کفار اور منافقین کی سرکوبی پر مسلط اور مقرر کرے گا اور دین اسلام کے بارے میں کفار اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کو ختم کر دے گا۔

اور اس وقت اہل اسلام کو جو دشمنان اسلام سے خوف لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن سے بدل دے گا حق جل شانہ کا یہ وعدہ ان مؤمنین صالحین سے تھا جو نزول آیت کے وقت حاضر اور موجود تھے جیسا کہ لفظ هُنَّكُمْ بصیغہ خطاب صراحۃً اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

آنحضرت ﷺ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، سو وہ زمانہ ایسا خوف کا تھا کہ مسلمان دین کا کوئی کام کھلم کھلا نہیں کر سکتے تھے ہجرت کے بعد بھی ایک عرصہ تک کافروں کا خوف رہا۔ مہاجرین اور انصار دن رات کمر بستہ اور ہتھیار بند رہتے تھے نامعلوم کس وقت کوئی مدینہ پر چڑھ آئے۔ چنانچہ طبرانی اور حاکم نے بسند صحیح ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تمام عرب دشمن ہو گیا، مسلمان خوف کے مارے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے ایک مرتبہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کبھی ایسے دن بھی آئیں گے کہ ہم آرام سے رات کو سویا کریں گے اور سوائے خدا کے اور کسی کا خوف ہم کو نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور بادشاہت اور نبی کی خلافت اور جانشینی کی بشارت دے کر ان کی تسکین فرمادی۔ اور بتلادیا کہ یہ ہمارا وعدہ ہے جو ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا تم کیوں گھبراتے ہو تمہیں سلطنت ملنے والی ہے اور اللہ تم کو زمین کا حکمران بنائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ دے دیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کو اس ایمان اور عمل صالح کی برکت سے

= سزا سے اپنے کو کہیں بھاسکتے۔ یقیناً ان کو جہنم کے جیل خانہ میں جانا پڑے گا۔

اپنی زمین میں ضرور خلیفہ یعنی بادشاہ بنائے گا جس طرح اس نے اگلے لوگوں کو اسی ایمان کی بدولت زمین میں خلیفہ اور بادشاہ بنایا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام کو ان کا خلیفہ اور جانشین بنایا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ یعنی بادشاہ اور فرمانروا بنایا تھا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں کو سلطنت عظیمہ اور جاہ و جلال عطا کیا تھا کما قال تعالیٰ ﴿وَأَتَيْنَاهُم مَّلَكًا عَظِيمًا﴾ ایسے ہی اس امت کو ایسی عظیم سلطنت ملے گی جو قوت اور شوکت میں ضرب المثل ہوگی۔ لفظ ”مِنْكُمْ“ میں حرف من اگر بیانہ ہو تو ترجمہ اس طرح کیا جائے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مؤمنین صالحین سے یعنی اے حاضرین تم سے اس لیے کہ اس وقت تم ہی مؤمنین صالحین کا مصداق ہو اور اگر مین تبعیضیہ ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اے افرادِ عالم اور اے ابنائے آدم تم میں سے جو مؤمنین صالحین اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم دنیا میں ان کو نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اول استخلاف فی الارض یعنی زمین میں ان کو نبی کا جانشین اور بادشاہ بنا دیں گے۔ اور دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بہ ضرور ان کے لیے مضبوط اور مستحکم کر دے گا ان کے دین کو جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے مراد پسندیدہ دین اسلام ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾ الخ اور مطلب یہ ہے کہ ان کو حکومت اور بادشاہت دینے سے مقصود یہ ہوگا کہ دین اسلام ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلانہ سکے۔ اور بے خوف و خطر اس دین پر عمل کریں گے اور دین اسلام تمام دینوں پر قاهر اور غالب ہوگا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ اور سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور بدل دے گا۔ ان کے خوف و ہراس کو امن و امان اور سکون اور اطمینان سے یعنی مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا خوف نکل جائے گا اور اہل اسلام کو امن و امان اور سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا یعنی پہلے مسلمانوں کو کافروں سے خوف اور اندیشہ رہا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو امن دے گا۔ یہ اللہ کے تین وعدے ہیں جن کی بطور پیشین گوئی خبر دی گئی ہے۔ صبح کی سفیدی کی طرح یہ وعدے ظہور میں آئے اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل بنے کہ آپ ﷺ نے اپنے خادموں کے متعلق جس نعمت اور کرامت کی خبر دی تھی وہ ہو بہو ظاہر ہوئی۔

اور یہ لوگ سلطنت اور بادشاہت مل جانے کے بعد محض دنیوی بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے۔ بلکہ پیغمبر کے جانشین اور قائم مقام ہوں گے میری عبادت اور بندگی میں لگے رہیں گے اور میری عبادت میں ذرہ برابر کسی چیز کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے نہ شرک جلی کریں گے اور نہ شرک خفی۔

خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں عبادت کا بازار خوب گرم ہوا اور کفر و شرک خوب ذلیل و خوار ہوا۔ اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور کفر و شرک بیخ و بن سے اکھڑ گیا۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت کہ جس سے دین بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے حق جل شانہ کی ایک نعمت کبریٰ ہے لہذا جو شخص اس نعمت کے بعد ناشکری کرے تو ایسے لوگ اعلیٰ درجہ کے فاسق ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد طاعت سے باہر نکل گئے۔ اصلی فاسق ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں اور اس ناشکری کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خارجیوں سے ہوا کہ ان

لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر خروج کیا۔

اور ظاہر ہے کہ ایسی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ حکمیں دین یعنی غلبہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے کامل امن و امان بھی جمع ہوئے تو وہ خلافت راشدہ ہے اور خلیفہ راشد وہ فرما رہا ہے کہ جو مؤمن صالح اور خدا پرست، ہو اور نظام مملکت قانون شریعت کے مطابق ہو۔

اور اے مسلمانو جب تم نے ایمان اور عمل صالح کے ثمرات اور برکات کو سن لیا تو تم کو چاہیے کہ نماز کے پابند ہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور ہر بات میں دل و جان سے رسول کی اطاعت کیا کرو تا کہ تم پر خاص الخاص رحم کیا جائے۔ یہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے وہ سب ایمان اور عمل صالح اور رسول کی اطاعت کا ثمرہ ہے اس سے غافل نہ ہونا۔ نبی کے بعد اس کے خلفاء راشدین اور اس کے سچے جانشینوں کی دل و جان سے اطاعت کرو۔

(اے مخاطب) تو ان کافروں کی نسبت ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں زمین میں بھاگ کر ہم کو عاجز کرنے والے ہو جائیں گے یعنی یہ ممکن نہیں کہ یہ کافر ہمارے قہر سے بچ کر کہیں نکل سکیں گے۔ مقصود کافروں کو سنانا ہے کہ کفار یہ خیال نہ کریں کہ مسلمان بہت قلیل ہیں اور کمزور ہیں اور بے سروسامان ہیں، ان کو یہ قوت و شوکت کہاں میسر آ سکتی ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجائیں اس لیے بتلادیا کہ کفار اپنی قوت و شوکت کے گھمنڈ میں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ان کے پکڑنے پر قادر ہے اس نے اپنی کسی حکمت سے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے آخر انجام ان کا دنیا میں گرفتاری اور ذلت و خواری ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے اور دنیا کی یہ راحت اور عیش و عشرت جو ان کو اس وقت ملی ہوئی ہے وہ چند روزہ ہے اور آنی جانی ہے اس پر مغرور نہ ہوں دوزخ سے بچنے کی فکر کریں۔

یہ آیت عُرف میں آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے اس لیے کہ آیت میں خلیفہ بنانے کا ذکر ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا وعدہ فرمایا۔

(اول) استخلاف فی الارض، یعنی آسمانی بادشاہت اور نبوت کی خلافت عطا کریں گے یعنی وہ محض دنیاوی بادشاہت نہ ہوگی بلکہ نبوت کی خلافت اور نیابت ہوگی اور وہ سلطنت حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کی خلافت و سلطنت کے ہم رنگ ہوگی۔

(دوم) تمکین دین متین، یعنی جو دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام، وہ خلفا کے ہاتھوں اس قدر مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ و دعوت اور اس کے احکام کے اجرا و سفید میں مزاحم نہیں ہو سکے گی اور چار دانگ عالم میں دین اسلام کا ڈنکا بجائے گا۔

(سوم) تبدیل خوف بامن، یعنی دشمنوں کا خوف امن سے بدل جائے گا۔ اہل اسلام کو سوائے خدا کے کسی کا ڈرنہ رہے گا بلکہ اس کے برعکس روئے زمین کے کافر مسلمانوں کی قوت و شوکت سے لرزاں اور ترساں ہوں گے۔

یہ تین وعدے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمائے جو نزول آیت کے وقت زمین پر موجود تھے اور نزول آیت سے پہلے ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ تین وعدے فرمائے کہ ہم تم کو دنیاوی

زندگی میں یہ تین نعمتیں عطا کریں گے۔ سو الحمد للہ یہ وعدہ الہی حرف بحرف پورا ہوا۔ صدق اللہ وعده ونصر عبده وھزم الاحزاب وھدہ اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کے بعد آنحضرت ﷺ کو دشمنوں پر کھلم کھلا غلبہ عطا فرمایا اور آپ ﷺ کی وفات سے پہلے ہی مکہ مکرمہ اور خیبر اور بلاد یمن اور بحرین اور طائف وغیرہ وغیرہ سب فتح ہو گئے اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد اللہ کے یہ تینوں وعدے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر پورے ہوئے جن کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اور کسی منکر کو انکار کی جرأت نہ ہوئی۔

پہلا وعدہ:..... اختلاف فی الارض کا تھا یعنی زمین میں تم کو خلافت اور سلطنت عطا کریں گے سو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسی بادشاہت عطا کی کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے ہاتھ آئیں اور اس وقت روئے زمین پر یہی دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں۔ عہد فاروقی میں دونوں زیر و زبر ہو گئیں اور آپ ﷺ کے زمانہ میں بلاد شام اور بلاد عراق اور بلاد مصر اور اکثر اقلیم فارس فتح ہو گئے اور دن بدن دائرہ فتوحات کا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں جو سلطنت باقی رہ گئی وہ اس قابل نہ تھی کہ اسلامی حکومت کے مقابلہ میں سر اٹھا سکے اور اسی کا نام اقتدار اعلیٰ ہے۔

دوسرا وعدہ:..... جمہور دین متین کا تھا یعنی جو دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگا وہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا سو اس کی یہ کیفیت ہوئی کہ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر ہو گئے یعنی ہر جگہ اسلامی عدالتیں قائم ہو گئیں۔ غرض یہ کہ ان حضرات کے زمانہ میں دین اسلام کے قدم روئے زمین پر ایسے جمے کہ ظاہر اسباب میں ان کا اکھاڑنا ناممکن ہو گیا۔ اور بظاہر کوئی قوت ایسی نہ رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صغیر ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو سکے۔

تیسرا وعدہ:..... اعطاء امن بعد الخوف تھا وہ بھی بجز اللہ تعالیٰ پورا ہوا اور مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے نجات ملی اور امن و امان کی یہ کیفیت ہوئی کہ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں اور خاص کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں مسلمانوں کو کافروں کا کوئی خوف و خطر نہ تھا۔ معاملہ برعکس تھا۔ بجائے مسلمانوں کے کافر خوف زدہ ہو گئے جس طرح مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا۔ اسی طرح کافروں کا امن خوف سے بدل گیا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں وعدے خلفائے راشدین کے ہاتھوں پورے ہوئے۔

حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین تک کا تمام علاقہ تو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آچکا تھا اور اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنتیں دو ہی تھیں۔ ایران میں مجوسیوں کی سلطنت تھی اور شام اور روم میں عیسائیوں کی سلطنت تھی اور دونوں سلطنتیں فوج اور خزانہ کے اعتبار سے بے مثل تھیں اور مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی تھوڑے تھے اور تنگ دست بھی تھے۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا، جس سے اسلام کی بنیادیں ابل گئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فتنہ ارتداد کا قلع قمع کیا۔ ایک سال میں جب اسلام کی بنیادیں استوار ہو گئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قیصر و کسریٰ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا اور فوجیں روانہ کیں اور مصر و شام کے کچھ سرحدی علاقے فتح ہوئے اتنے میں پیغام خداوندی آ پہنچا اور دنیا سے رخصت ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین بنا گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد کام و جہیں سے شروع کیا جہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ چھوڑ گئے تھے اور قیصر و کسریٰ کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ

کیں چنانچہ ان کے زمانہ خلافت میں سارا شام اور سارا مصر اور اکثر ملک فارس مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے بہت کوشش کی مگر سوائے کسر شوکت و اقبال کچھ نہ دیکھا اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے مگر سوائے قصور طالع کے کچھ نہ دیکھا اور دونوں سلطنتوں کے بے شمار خزانے اور بے حساب اسباب مسلمانوں پر تقسیم ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود جانب مغرب میں اندلس اور قبرص اور قیروان اور بحر محیط تک پہنچیں اور مشرق میں بلا دچین تک تمام علاقہ فتح ہو گیا اور خراسان اور راہوز اور بلخ تک تمام علاقہ فتح ہو کر اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور مسلمانوں نے ترکوں سے سخت قتال کیا اور خاقان چین ذلیل و خوار ہوا اور اس نے خراج بھیجا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے دور خلافت میں کسریٰ کی حکومت کا نام و نشان بھی نہ رہا اور ۳۰ھ میں کسریٰ مارا گیا۔ اور مدینہ کے بیت المال میں مشارق اور مغارب سے خراج آنے لگا اور اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا اور مسلمانوں کو کسی دشمن کا خوف و خطر نہ رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ وعدہ خداوندی کے مطابق اس قلیل عرصہ میں صدیوں کی حکومتوں کا خاتمہ ہوا اور اسلام باوجود بے سروسامانی کے ان پر فتح یاب ہوا۔ اور دنیا کی ان دو عظیم ترین سلطنتوں کی بے شمار فوجوں کے مقابلہ میں لشکر اسلام مظفر و منصور ہوا اور اسلام کا کلمہ بلند ہوا اور مشارق و مغارب کا خراج مدینہ کے خزانہ میں آیا۔ ایسی فتح مبین اور ایسی حکمیں دین نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی سنی گئی۔

چراغے را کہ ایزد بر فرورد ہر آنکہ تف زند ریش بسوزد
الحمد للہ اس طرح اللہ کا وعدہ حرف بحرف پورا ہوا خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد کچھ بادشاہان اسلام وقتاً فوقتاً اس نمونہ کے آتے رہے اور آئندہ بھی اگر خدا نے چاہا تو آئیں گے اور روئے زمین کے آخری امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور ان کی خلافت اسی شان کی ہوگی۔

مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی میں حضرت سفینہ ^① مولیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس برس رہے گی اس کے بعد ملک عضو ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہ وعدہ حاضرین اور موجودین سے تھا، لہذا بعض شیعوں کا یہ کہنا کہ اس وعدہ کے مصداق امام مہدی علیہ الرضوان ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے بالکل غلط ہے اس لیے کہ امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت موجود نہ تھے۔ وعدہ تو حاضرین سے ہوا اور مراد اس سے وہ شخص ہو کہ جو حاضرین موعودین کے گزر جانے کے صد ہا قرن بعد پیدا ہو یہ سراسر مہمل اور غیر معقول ہے۔

اہل سنت و الجماعت کے نزدیک چاروں خلیفہ اس وعدہ الہی کے مصداق ہیں، خوارج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس سے خارج سمجھتے ہیں اور شیعہ خلفاء ثلاثہ کو خارج سمجھتے ہیں اور یہ دونوں قول باطل ہیں۔ حق یہ ہے کہ چاروں خلفاء کی خلافت، خلافت نبوت تھی اور بلاشبہ ان چاروں حضرات کی خلافت علی منہاج النبوت تھی اور اسی خلافتِ حقہ راشدہ کی مصداق تھی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خلفاء ثلاثہ کا جہاد و قتال تنزیل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزول قرآن منکر تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتال تاویل قرآن پر تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو بظاہر

نزول قرآن کو تو مانتے تھے مگر تاویلات فاسدہ کر کے اصل مقصد کو فنا کر دیتے تھے۔ خلیفہ اول نے کفر اور ارتداد کے فتنہ کا مقابلہ کیا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو ہم کو باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے۔

فوائد و لطائف

۱- استخلاف کے معنی خلیفہ بنانے کے ہیں جس سے عرف عام میں بادشاہ بنانا مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ ﴿يُنَادُوا دَاوُدَ إِذَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ اس آیت میں لفظ خلیفہ سے حضرت داؤد عليه السلام کا بادشاہ اور فرما نروا بنانا مراد ہے اور حدیث میں ہے، سب کون فی آخر الزمان خلیفۃ یحسوا المال حبیباً الحدیث لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو زمین کا بادشاہ بنائیں گے۔

۲- اور ﴿لَيْسَتْ خَلِيفَةٌ لَهُمْ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ان میں کی ایک جماعت کو خلیفہ بنائے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم حاکم یا تاجدار یا مالدار ہے حالانکہ خلیفہ اور حاکم اور مالدار ان میں سے معدودے چند ہی ہوتے ہیں نہ کہ سب مگر مجازاً سب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیونکہ حکومت اور دولت میں سب ہی شریک ہوتے ہیں اور جس قوم کی حکومت ہوتی ہے اس کا ہر فرد بادشاہ ہی کہلاتا ہے کما قال تعالیٰ ﴿يَجْعَلْ فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا﴾ اور وہ سلطنت تمام قوم کی سلطنت کہلاتی ہے۔

۳- آیت میں استخلاف کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ان کو خلیفہ بنانے والا ہوگا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ وہ استخلاف بغیر اسباب ظاہری کے ظہور میں آئے گا۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ مدبر حقیقی نے امت کے قلوب میں القا کر دیا کہ وہ متفقہ طور پر ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔

بظاہر یہ خلیفہ بنانا امت کا فعل تھا لیکن در پردہ دست قدرت کا فرما تھا اسی لیے یوں عظیم الشان کام بلا اسباب ظاہری کے سہولت سے انجام پا گیا۔ اس لیے آیت میں استخلاف کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا جیسا کہ آیت کریمہ ﴿قُلْتُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ میں اور آیت کریمہ ﴿وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ﴾ میں قتل اور رمی کو محض ظاہر کے اعتبار سے بندوں کی طرف منسوب کیا۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کی نئی فرمادی اور اپنی طرف نسبت کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ خلیفہ جو اس وعدہ کی بنا پر ظہور میں آئے گا۔ وہ در پردہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوگا۔ اور لوگوں پر دل و جان سے اس کی اطاعت اور تابعداری فرض ہوگی۔

اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان سے کوئی آواز آئے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ ایسے ایسے اسباب اور سامان فراہم ہو جائیں گے کہ ان حضرات کی خلافت منعقد ہو جائے گی اور انعقاد خلافت کے من جانب اللہ ایسے اسباب فراہم ہو جائیں گے جن کو دیکھ کر دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سفینہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا تو کسی نے نہ آیت استخلاف کا ذکر کیا اور نہ

کسی کے نام کا ذکر کیا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا بقی اسلامیہ کا ذکر کیا۔ اس وقت انعقادِ خلافت اگرچہ اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہوا، لیکن جب خلفا کے ہاتھوں پر آیتِ استخلاف میں مذکورہ تین نعمتوں کا ظہور ہوا، تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور سب نے روزِ روشن کی طرح دیکھ لیا کہ اللہ نے جن تین نعمتوں کا ہم سے وعدہ فرمایا تھا وہ آج پورا ہو گیا اور سب پر یہ امر منکشف ہوا کہ یہ فعل کسی جماعت کا نہ تھا بلکہ وعدہ خداوندی تھا جو پردہ غیب سے اس طرح نمودار ہوا۔ اور جب خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں فتوحاتِ عظیمہ اور غلبہٴ اسلام کا ظہور ہوا جس کا اللہ نے آیتِ استخلاف میں وعدہ فرمایا تھا تو لوگ سمجھ گئے کہ اس آیت سے یہی لوگ مراد ہیں، جب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ تائیدِ الہی اور نصرتِ نبوی اور حفاظتِ بیضہٴ اسلام اور اظہارِ دین اور غلبہٴ اسلام اور ذلتِ مخالفین و معاندین ان کے ہمراہ ہے تو سمجھ گئے کہ یہ سب من جانب اللہ ہے۔

۴- لفظ ﴿مِنْكُمْ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت ﷺ سے نہ تھا بلکہ یہ وعدہ آپ ﷺ کے قبیعین و حاضرین سے تھا۔ غائبین سے نہ تھا یعنی ان لوگوں سے تھا کہ جو نزولِ آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پیشتر ایمان لا چکے تھے اور عملِ صالح کر چکے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اے افرادِ موجودہٴ عالم۔ نزولِ آیت کے وقت تم میں سے جو لوگ روئے زمین پر موجود اور حاضر ہیں اور ہمارے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور عملِ صالح کر چکے ہیں ان سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر حاکم اور بادشاہ بنائیں گے اور یہ امر سراسر خلافِ عقل ہے کہ جو حضرات وعدہٴ الہی کے صراحتاً مخاطب ہوں وہ تو اس سے مراد نہ ہوں اور صیغہٴ خطاب بول کر صرف غائبین مراد ہوں۔ لہذا فقط امام مہدی علیہ الرضوان کا روئے زمین پر تسلط اس وعدہٴ الہی کا مصداق نہ ہوگا کیونکہ امام مہدی علیہ الرضوان نزولِ آیت کے وقت موجود نہ تھے ہاں یہ صحیح ہے کہ چونکہ وعدہٴ استخلاف مؤمنین صالحین سے ہے سو اس وعدہ کے اولین مصداق تو خلفاء اربعہ ہیں اور آخری زمانہ میں آخری مصداق امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے۔

نیز ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ کا لامِ حالیت کو مؤکد کر کے استقبال کی نفی کرتا ہے اور کسی زبان کا یہ قاعدہ نہیں کہ صیغہٴ حاضر بول کر حاضرین کا کوئی فرد مراد نہ ہو بلکہ صرف آئندہ کے غائبین مراد ہوں۔ وعدہ تو حاضرین سے اور مراد ہوں آئندہ زمانہ کے غائبین۔ سو یہ دھوکہ اور فریب ہے جس سے اللہ کا کلام منزہ ہے۔

۵- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ آپ ﷺ کے ان قبیعین سے ہے جو ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ موصوف تھے اور مرتے دم تک ایمان اور عملِ صالح پر قائم رہیں گے۔ مرتدین اور منافقین سے یہ وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہٴ استخلاف کی علت ہی ایمان اور عملِ صالح ہے اور اس وعدہ کا باعث اور موجب صرف ایمان اور عملِ صالح ہے اس لیے کہ جب مشتق پر حکم لگایا جاتا ہے تو مبدأ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ لہذا جو اس صفت میں اول نمبر ہوگا اس کو یہ انعام (خلافت) اول دیا جائے گا اور تقسیمِ انعام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو اول نمبر ہوتا ہے اس کو انعام میں مقدم رکھا جاتا ہے اور چونکہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اس صفت میں سب سے اول اور مقدم تھے اس لیے انعامِ خلافت میں بھی وہ مقدم ہوئے اور اس بات کا علم کہ ایمان اور عملِ صالح میں سب سے اول اور مقدم کون ہے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ نے جس کو ایمان اور عملِ صالح میں اول سمجھا، اس کو خلیفہ بنایا اور جس کو دوم اور سوم

اور چہارم سمجھا اس کو خلیفہ دوم و سوم و چہارم بنایا۔ نیز اس قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ خلافت ایمان اور عمل صالح کی بنا پر ہے نہ کہ قرابت کی بنا پر۔ ورنہ قرابت میں سب سے اول حضرت سیدہ عائشہؓ ہیں اور پھر امام حسنؓ اور پھر امام حسینؓ اور پھر حضرت علیؓ یا حضرت عباسؓ۔ پس اگر خلافت بر بنائے قرابت مانی جائے تو اس اعتبار سے بھی حضرت علیؓ خلیفہ چہارم بنتے ہیں۔ اہل سنت نے کیا قصور کیا جو ان کو خلیفہ چہارم بنانے سے مطعون کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیؓ اگر خلیفہ چہارم بھی بنے تو وہ مہاجرین اور انصار ہی کے بنانے سے بنے۔ شیعوں کی طرف سے حضرت علیؓ کو کچھ بھی نہ ملا اور اگر عباسؓ کی قرابت کا لحاظ کیا جائے کہ وہ حضور پر نور ﷺ کے چچا تھے اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے شاید حضرت علیؓ خلیفہ چہارم نہ بن سکتے۔

۶- اور لفظ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخلاف سے بادشاہت اور سلطنت ظاہری اور حسی تسلط مراد ہے کیونکہ حکمیں دین اور تبدیلی خوف با من بدون حکومت کے ممکن نہیں۔

اور حضرات شیعہ جو اپنے ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ استخلاف سے استخلاف اور حکمیں فی العلم مراد ہے۔ وہ سراسر کذب اور افتراء ہے کیونکہ آیت میں استخلاف مقید بقید فی الارض وارد ہوا ہے جو بغیر سلطنت اور ظاہری تسلط کے حاصل نہیں ہو سکتا اور اگر بخاطر شیعہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ استخلاف سے علمی اور دینی حکومت مراد ہے تو وہ حضرت علیؓ کو حاصل تھی اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ بقدر علم ہر شخص کو علمی حکومت اور علمی اقتدار حاصل ہے وہ اللہ کے عطا پر ہے۔ بندوں کو اس کا کوئی اختیار نہیں اس معنی کر شیعوں کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

۷- اور کلمہ ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے بلا و شام کی فتح کا وعدہ فرمایا مگر اس وعدہ کا ظہور حضرت موسیٰؑ کے زمانہ باسعادت میں نہیں ہوا بلکہ حضرت موسیٰؑ کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت یوشعؑ کے ہاتھ پر ہوا اور اسی شہر حضرت یوشعؑ کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور بنی اسرائیل کو امن اور اطمینان حاصل ہوا۔

اسی طرح حق جل شانہ نے آنحضرت ﷺ سے جو بلا و شام اور بلا و عجم کا وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے خلفا کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ اور ان کے عہد خلافت میں مسلمانوں کو امن اور اطمینان نصیب ہوا۔ جس طرح یوشعؑ کی خلافت بلا فصل تھی اسی طرح ابو بکر صدیقؓ کی خلافت بلا فصل تھی آیت میں استخلاف سے وہ استخلاف مراد ہے جو مصلحا اور متابعا ہو۔

۸- آیت کریمہ ﴿وَلَيَسِّرَنَّ لَّهُمْ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ ان کی سعی اور کوشش سے دین اسلام کو حکمیں اور تقویت حاصل ہوگی اور تائید بھی ان کے شامل حال رہے گی اور ان کی سعی اور کوشش کے نتائج وہم و گمان سے بڑھ کر ظہور پذیر ہوں گے۔

۹- اور کلمہ ﴿وَدِينُهُمُ الَّذِي اَرْزَقْنَاهُمْ﴾ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کو اس زمانہ میں حکمیں اور قوت حاصل ہوگی وہی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا کیونکہ اس دین کو حکمیں اور قوت دینے والا خدا تعالیٰ ہوگا اور وہ خدا کے نزدیک

پسندیدہ ہوگا اور جس دین کو اس زمانہ میں ظہور اور رواج حاصل ہوگا، وہی دین حق ہوگا اور جو دین پوشیدہ رہے گا۔ وہ پسندیدہ خداوندی نہ ہوگا۔

حضرات شیعہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ تھا وہ ہمیشہ پوشیدہ رہا اور ائمہ اہل بیت ہمیشہ تقیہ کرتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اپنے دین کے ظاہر کرنے پر قادر نہ ہوئے معلوم ہوا کہ جو دین پوشیدہ رہا وہ حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہ تھا اس لیے کہ اگر وہ دین پسندیدہ ہوتا تو حسب وعدہ خداوندی اس کو تمکین اور قوت حاصل ہوتی اور ظاہر و باہر ہوتا۔

نیز اس لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ حجت شرعیہ ہے اس لیے کہ وہ دین مرتضیٰ کا مصداق ہے اسی وجہ سے فقہاء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص خلفاء راشدین کے فتوے کو حجت نہ سمجھے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں۔ نیز چونکہ یہ استخلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اس کا مفاد یہ ہوگا کہ منجانب اللہ لوگوں پر اس خلیفہ کی اطاعت واجب ہوگی اس لیے کہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ ہم نے فلاں شخص کو وزیر اور والی بنایا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے احکام کو ماننا رعایا پر واجب ہے۔ کیونکہ جب شروع آیت میں وعدہ کی اسناد اللہ کی طرف ہے اور بعد میں ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ میں بھی استخلاف کی اسناد اللہ کی طرف ہے کہ اللہ خلیفہ بنائے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا اور اس کا مقرر کردہ ہوگا اور اس کا ظہور اس وعدہ کے مطابق ہوگا اور جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ مقرر کرے اس کی اطاعت بلاشبہ واجب ہے۔

۱۱- اور کلمہ ﴿وَلَيَبْدِلَنَّهُمْ قَوْمًا يَخَوْفُهُمْ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمکین دین اور تبدیل خوف بامن کے

کفیل اور ذمہ دار خود حق تعالیٰ ہیں اس لیے کہ ان افعال کی اسناد باری تعالیٰ کی طرف ہے اور یہ بات خلافت راشدہ ہی میں ممکن ہے۔ خلافت جاہلہ اور خلافت جائزہ میں ممکن نہیں اور یہ تمام باتیں خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں علی وجہ الکمال والتمام حاصل ہوئیں جب کسریٰ اور قیصر کی سلطنتیں ختم ہوئیں تو دین اسلام کو تمکین اور استقرار حاصل ہوا۔ اور عرب اور عجم میں دین اسلام پھیل گیا اور بلاد عرب و عجم ان کے زیر فرمان آئے اور اسلام کے قدم روئے زمین میں جم گئے اور مسلمانوں کا خوف امن سے بدل گیا اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نہایت مامون اور بے خوف و خطر تھے اور خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں کفر سے مقابلہ رہا۔ یہاں تک کہ کفر اتنا ذلیل و خوار ہوا کہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں بدعت نے سر اٹھایا اور خارجیوں کا فتنہ ظاہر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور بدعت کو خوب ذلیل اور رسوا فرمایا حتیٰ کہ اسی جہاد میں شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اور شیعیت اور رافضیت کے فتنہ کا آغاز بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے زمانہ میں ہوا مگر چونکہ یہ فتنہ خارجیوں کے فتنہ کی طرح ظہور پذیر نہ ہوا تھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ کھلا اس کے مقابلہ کی ضرورت نہ سمجھی بلکہ یہ کافی سمجھا کہ برسر منبر اپنے خطبات میں شیخین رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب بیان فرمائیں اور لوگوں کو یہ خوب سمجھادیں کہ امت میں شیخین رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں۔ سو الحمد للہ انصلیت شیخین کے مسئلہ کو بھی اس قدر واضح فرما گئے کہ حضرات شیعہ کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ غرض یہ کہ خارجیت اور شیعیت، ان دونوں متقابل بدعتوں کا خاتمہ فرما گئے اور شریعت میں باب البغاة یعنی باغیوں کا باب تشنہ اور محتاج تھا۔ باغیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل نے اس باب کی تفصیل کر دی۔

شہین جملہ کے زمانہ میں قتال کفار کے مسائل کی توضیح اور تشریح ہوئی۔ جزیرہ اور خراج کے مسائل معلوم ہوئے اور ختمین (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں قتال بغاۃ کے مسائل کی تشریح اور تفصیل ہوئی اسی وجہ سے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوتے تو ہم کو بغاۃ یعنی باغیوں کے احکام نہ معلوم ہوتے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے طرز عمل نے مسائل بغاۃ کے استخراج اور استنباط میں فقہاء کرام کی رہنمائی کی۔

القصة نعمت خلافت بالا صالت چار یا رکوبلی اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں شریک رہے اور حسب لیاقت اس سے بہرہ ور ہوئے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ کہ خلفاء ثلاثہ کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی خلافت راشدہ تھی اور ان کو تکمیل دین حاصل تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو اختلاف تھا، وہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے برادرانہ شکر رنجی تھی۔ کفر کے مقابلہ میں سب ایک تھے۔

اور حضرات شیعہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکمیل دین حاصل نہ تھی اور نہ ان کو کفار کے شر سے امن حاصل تھا وہ ہمیشہ دشمنوں سے ڈرتے اور لڑتے رہے اور اپنے دین کو چھپاتے رہے اور اپنے اصل مذہب کے اظہار پر کبھی قادر نہیں ہوئے اور اپنے دور خلافت میں متعہ کی حلت اور تراویح اور جمعہ کی اذان ثانی کی ممانعت کا فتویٰ نہ دے سکے اور جو احکام قرآنی متروک ہو چکے ان کو جاری نہ کر سکے اور حضرت سیدہ کے دائروں کو فدک نہ دلا سکے، حتیٰ کہ اصل قرآن کو بھی ظاہر نہ کر سکے بلکہ جو قرآن شہین رضی اللہ عنہما نے جمع کر دیا تھا۔ اس کی تلاوت کرتے رہے اور نمازوں میں بھی اسی کو پڑھتے رہے اور جو قوانین خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں جاری ہو چکے تھے اسی کے پابند رہے۔ روایات شیعہ کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکمیل دین حاصل تھی اور نہ امن حاصل تھا۔ اور جو خلافت ان کو ملی تھی وہ برائے نام تھی اور باقی ائمہ اثنا عشر کو دوسرے سے حکومت ہی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے شیعوں کے شہید ثانی قاضی نور اللہ شومتری نے علامہ ابن روز بھائی کے اس اعتراض کے جواب میں کہ اگر متعہ حلال تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محض اپنی رائے سے اس کو حرام کر دیا تھا تو حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کیوں نہ اس کی حلت کا اعلان فرمایا۔ اس اعتراض کے جواب میں قاضی نور اللہ شومتری احقاق الحق میں لکھتے ہیں:

”والحاصل ان امر الخلافة ما وصل اليه الا بالاسم دون المعنى وكان عليه السلام

معارضاً منازعاً مبغضاً في ايام ولايته وكيف يامن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه وكل من بايعه وجمهورهم شيعة اعدائه ومن يرى انهم مضوا على اعدل الامور وافضلها وان غاية امر من بعدهم ان يتبع طرائقهم ويقتضى اثارهم۔“

حاصل یہ کہ حضرت امیر کی خلافت برائے نام تھی۔ خلافت کا نام تھا معنی اور حقیقت نہ تھی زمانہ خلافت کے لوگ ان سے معارضہ اور مناقشہ کرتے تھے اور وہ مبغوض تھے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے پیش رو خلفاء کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب ان کے دشمنوں کے گروہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خلفاء ثلاثہ نہایت عدل وانصاف اور افضل حالت میں گزرے اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ کی انتہائی معراج یہ ہے کہ قدم بقدم انہیں کے راستہ پر چلے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت علیؑ کو بھی تمکین دین حاصل تھی مگر شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ کو کوئی تمکین حاصل نہیں ہوئی کیونکہ دین شیعہ اس زمانہ میں بھی مخفی رہا اور حضرت امیرؑ کو تقیہ ہی کرنا پڑا۔ اور برسر منبر شیخینؑ کی تعریف کرنی پڑی اور علیؑ ہذا شیعوں کے نزدیک حضرت علیؑ کو کفار کے شر سے بھی امن حاصل نہ ہوا۔ امیر معاویہؓ ہمیشہ ان کو تنگ کرتے رہے اور اکثر ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔

۱۲- اس آیت میں آنے والے خلفا کی مدح اور ثنا ہے کہ وہ روئے زمین کی بادشاہت اور سلطنت ملنے کے بعد عام بادشاہوں کی طرح نہ ہوں گے بلکہ خدا کے عبادت گزار بندے ہوں گے اور وہ اس عبادت میں سر تا پا صدق اور اخلاص ہوں گے ﴿لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ﴾ یعنی ان کی عبادت میں ذرہ برابر شرک جلی اور شرک خفی کا شائبہ بھی نہ ہوگا وہ اللہ کے مخلص اور مخلص بندے ہوں گے ان کا ہر کام خالص اللہ کے لیے ہوگا دنیا کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہوگا، اس مدحیہ جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نہ منافق تھے اور نہ وہ مرتد ہوئے۔ لہذا اب اس خبر کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں رہی کہ یہ کہہ سکے کہ صحابہ آپ ﷺ کی زندگی میں منافق تھے یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، انعامِ خلافت کا وعدہ انہیں لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جن کا ایمان اور اخلاص بارگاہِ خداوندی میں مسلم ہے، غرض یہ کہ اس جملہ نے یعنی جملہ ﴿يَعْبُدُونَنِي﴾ نے صحابہ کے ارتداد کے احتمال کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے کیونکہ اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری حال تک خبر دے دی ہے اور اللہ کا علم اور اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔

۱۳- ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾

اس آیت میں جو لفظ ”کَفَرَ“ واقع ہوا ہے بعض علما تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے کفر حقیقی اور ارتداد کے معنی مراد ہیں کہ جو شخص اسلام کے اس عظیم الشان اور بے مثال غلبہ کو دیکھ کر بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہو اور کفر پر قائم رہے وہ اعلیٰ درجہ کا نافرمان اور بدکار ہے۔

اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ کفر سے ناشکری کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی ان کی ناشکری اور ناقدری کرے وہ اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے اور بدکار ہے۔ جمہور مفسرین نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ کا مصداق اعداءِ خلفاء رضی اللہ عنہم الخلفاء ہیں جنہوں نے اس نعمت کا کفران کیا۔

اور آیت استخلاف کے اخیر میں یہ لفظ خلفاء راشدین ﷺ کی خلافت کی حقیقت کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت موعودہ حق تعالیٰ کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا شکر واجب ہے اور جو شخص اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کی ناشکری کرنے والے قائلین عثمان ہیں۔ اول کفرانِ نعمت کے مرتکب خوارج اور نواصب ہیں جنہوں نے حضرت عثمانؓ پر خروج کیا اور ان کے بعد یہ فرقہ امامیہ ہے جو تین خلافتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں غرض یہ کہ ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ یعنی اصل فاسق یہی خوارج اور روافض ہیں۔ اور قائلِ خلیفہ ثانی اور خلیفہ ثالث اور قائلِ حضرت امیر ہیں جو اس نعمت کے کفران میں سب سے اول نمبر پر ہیں ان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ اخیر آیت میں جن کو فاسقون کہا گیا ہے اس کے اصل مصداق خوارج اور روافض

ہیں اس نعمت عظمیٰ کے کفران اور ناشکری اور ناقدری میں اصل فاسق یہی لوگ ہیں ان کے برابر اور کوئی فاسق نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا۔ وہ پورا کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اور حضرت فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے اخیر زمانہ تک امن قائم رہا۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس نعمت کا کفران کیا اور ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تغیر عظیم پیدا کر دیا اور موجودہ حالت کو تبدیل کر دیا اور خوف کو پھر ان پر مسلط کر دیا۔ (ازالہ الخفاء)

۱۴- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

شروع آیت میں ایمان اور عمل صالح کی بنا پر استخلاف کا وعدہ فرمایا اب اخیر سورت میں پھر عبادت اور اعمال صالحہ اور اطاعت رسول کا حکم دیتے ہیں اور اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ اگر دینی اور دنیوی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہوتو رسول ﷺ کی اطاعت کو لازم پکڑو۔

۱۵- ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَمَا لَهُمُ النَّارُ﴾

اس آیت میں منافقین کو تہدید ہے کہ تم ان باتوں کو جن کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ محال نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کے پکڑنے سے عاجز نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وعدہ فرمایا کہ آپ ﷺ کے تبعین کو روئے زمین کی خلافت اور بادشاہت ملے گی اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِعَادَةَ﴾ ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيْهِ﴾ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ کے وعدہ کو کوئی شخص غصب کرے یا اس کی مخالفت کر سکے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَوَعَدْتُكَ رَبِّكَ حَقًّا وَعَدْلًا﴾ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ اس لیے کہ وعدہ خداوندی ایک امر تکوینی ہے، جس کی مخالفت عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ البتہ امر تشریحی میں حکم خداوندی کی مخالفت کرنا ممکن ہے جیسے کسی کو حکم ہو کہ نماز پڑھو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ ورنہ اگر وعدہ خداوندی میں غصب ممکن ہو تو معاذ اللہ خدا کا مغلوب ہونا اور شخص غاصب کا غالب ہونا لازم آئے گا اور یہ قطعاً محال ہے۔

غرض یہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے جو آنحضرت ﷺ کے تبعین سے وعدہ فرمایا تھا وہ حرف بحرف خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور اگر بالفرض والتقدیر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت، خلافت موعودہ فی القرآن کا مصداق نہ تھی تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں فرمایا۔ اور نہ آئندہ اس کے ایفا کا کوئی امکان ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے تھا اور وہ گزر گئے۔

خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں جو فتوحات بلا عجم و شام حاصل ہوئیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سعادت سے لے کر اس وقت تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی تھیں اور وہ تالیف قلوب اور حکمیں و توسیع دین تین علی وجہ الکمال والتمام جس کا عشر عشر کسی دین و ملت کو نصیب نہیں ہوا۔ انہیں حاصل ہوئی پس اگر ان بزرگان دین کی خلافت، وعدہ الہی کا مصداق نہ تھی تو بتلایا جائے کہ پھر اور کس کی خلافت وعدہ الہی کا مصداق بن سکے گی۔ خاص کر خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں

بولنے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ خلفا کے اوصاف میں یہ فرمایا ﴿يَعْبُدُونَ بِنِي لَا يُشِيرُ كُونَ بِنِي شَيْئًا﴾ یہ جملہ خبریہ ہے جس میں خلفا کے اوصاف کی خبر دی گئی ہے اور اس جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کے مخلصین ہوں گے ان کی عبادت اور اطاعت میں ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہ ہوگا۔ اور جب خلفا کا عباد مخلصین سے ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بات نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے کہ عباد مخلصین پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ اور ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾

پس حق تعالیٰ نے خلفاء کے اوصاف میں جملہ ﴿يَعْبُدُونَ بِنِي لَا يُشِيرُ كُونَ بِنِي شَيْئًا﴾ اس لیے زیادہ فرمایا تاکہ کسی کو صبر کے بارے میں نفاق اور ارتداد کا احتمال بھی باقی نہ رہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے جب ان کے اخلاص کی شہادت دی اور ان کے جاری کردہ دین کو اپنا پسندیدہ قرار دے دیا تو اب نفاق اور ارتداد کے احتمال کی بیخ و بنیاد ہی اکھڑ گئی کیونکہ اس جملہ میں حق تعالیٰ نے ان کے اخیر حال تک کی خبر دے دی جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔

تائیل سوم:..... آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے خود خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اور خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے خلیفہ بنے ہیں خدا نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا۔

جواب:..... اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے کا وہی مطلب ہے جو ﴿مَنْ نَزَرُ قَهْمًا وَإِنَّا كُمْ﴾ اور ﴿أَطَعْتَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ کا مطلب ہے چونکہ تمام اسباب و وسائل بھی خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے اسباب و ذرائع سے جو رزق ملتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا رزق سمجھا جاتا ہے البتہ جو نعمت بندہ کو ایسی حاصل ہو کہ جس میں اس کے کسب اور اختیار کو دخل ہو وہ ظاہر بندہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور جس نعمت میں ظاہری اسباب کا بالکل دخل نہ ہو وہ نعمت حق تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾

اسی طرح یہ استخلاف فی الارض بھی بطور خرق عادت تھی۔ حضرات خلفا رضی اللہ عنہم کو جس قسم کی حکومت اور بادشاہت عطا ہوئی وہ اسباب سے کہیں بالا اور برتر تھی۔ باوجود بے سروسامانی کے قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا یہ محض قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا اس لیے ﴿لَيْسَتْ خَلِيفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ میں حق تعالیٰ نے استخلاف کو اپنی طرف منسوب فرمایا تاکہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس وعدہ کا ظہور بطور خرق عادت ہوگا۔ ظاہری اسباب اور سامان کو اس میں داخل نہ ہوگا۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خلافت اور حکومت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی جائے گی وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہوگی۔ جیسا کہ لفظ "عبادی" اور "بیت اللہ" اور ﴿نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ میں حق تعالیٰ شانہ کی طرف اضافت کمال تشریف اور غایت رضا پر دلالت کرتی ہے۔

فائدہ جلیلہ:..... اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استخلاف فی الارض سے اصل مقصود تمکین دین ہے۔ دین کے استحکام اور مضبوطی کے لیے حکومت اور سلطنت عطا کی گئی۔ اسلامی حکومت وہ حکومت ہے کہ جس میں قانون شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل ہو۔

اعتراف:..... شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انتظام ملکی اور ملکی فتوحات خلافتِ حق کی دلیل نہیں بن سکتے۔

جواب:..... اس آیت میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ زمین کے خلیفہ ہوں گے اور بزورِ شمشیر و سلطنت دینِ متین کو مضبوط اور مستحکم کر دیں گے۔ ہاں اگر خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ترقی اسلام نہ ہوئی ہوتی بلکہ مثل تیمور فقط ملک گیری ہوتی تب تو کچھ گنجائش تھی لیکن جب کہ عرب سے لے کر ایران تک انہیں کی بدولت غلبہ اسلام جاری ہوا پھر تو ان کی خلافت کے حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ (دیکھو جو بے اربعین: ۱۵/۲)

جب دنیوی شان و شوکت اور ظاہری غلبہ کے ساتھ دین اسلام بھی ادا یاں پر غالب اور سر بلند ہو جائے اور کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سرائٹھانے کی طاقت نہ رہے تو ایسے فرمانرواؤں کی خلافت راشدہ اور خلافت حقہ ہونے میں کیا شائبہ ہو سکتا ہے۔

خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دورِ خلافت میں جو بلاد اور اقالیم مفتوح ہوئے وہ اسلامی بلاد بن گئے اور اسلام کا رنگ ان پر غالب آ گیا اور شعائر اسلام کامل طور پر ظہور میں آئے اور اسلام اور علوم اسلامیہ تمام علوم پر غالب آ گئے ہر گلی اور کوچہ سے اور ہر درود یوار سے اسلام کی آوازیں آنے لگیں۔ اسلام سر بلندی میں آسمان کو پہنچا اور کفر ذلیل اور خوار اور سرنگوں ہوا۔ جو بلاد بعد میں فتح ہوئے اگرچہ وہ سلاطین اسلام کے ہاتھ سے فتح ہوئے مگر ان کے دورِ حکومت میں اسلام کو وہ عزت اور سر بلندی نصیب نہیں ہوئی کہ جو خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دورِ حکومت میں ہوئی۔

نیز خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دورِ حکومت میں حکومت و سلطنت کا تمام کارخانہ قانونِ شریعت کے مطابق چلا۔ جزیہ اور خراج تمام محصولات ملکی اور تقسیم غنائم اور جہادات اور ملکی فتوحات سب شریعت کے مطابق لیا گیا۔ ذرہ برابر کتاب و سنت سے عدول نہیں کیا گیا۔

نیز تمام روئے زمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بادشاہوں پر منقسم تھی۔ کسریٰ اور قیصر، روئے زمین میں سب سے بڑے فرمانروا بھی دو تھے اور باقی ملوک اور فرمانروا انہی دو میں سے کسی کے ماتحت اور اس کے باج گزار تھے، پس خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا ان دو بادشاہوں کو شکست دے دینا درحقیقت تمام روئے زمین کی فتح کے مترادف اور ہم معنی تھا۔ پس کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دس بارہ سال کی مدت میں باوجود بے سروسامانی کے آدھی آدھی دنیا کی دو منظم طاقتوں کو جن کی مال و دولت اور قوت و شوکت میں روئے زمین پر کوئی نظیر نہ تھی۔ بیک وقت ان کو شکست فاش دے دینا اور ان کے خزانوں اور مال و دولت اور جواہرات کو لا کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دینا اور مسجد کے پرانے بوریے پر بیٹھ کر فقراء مسلمین پر ان کو تقسیم کر دینا کیا یہ اس کی دلیل قطعی نہیں کہ تائیدِ نبی ان کے ساتھ ہے اور حق شانہ نے نبی امی فداہ نفسی و امی سے جو وعدے کیے تھے کہ تیرے خادموں اور غلاموں کو داؤد اور سلیمان اور ذوالقرنین جیسی حکومت عطا کروں گا وہ وعدہ ہائے خداوندی ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں پورے ہو گئے۔ (دیکھو قرۃ العینین، ص: ۲۲۲)

مصطفیٰ را وعدہ کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد ایں سبق
چاکر انت شہر ہا گیرند وجاہ دین تو گیر زماہی تا بہما
حجاز اور نجد اور یمن اور بحرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اہل اسلام کے قبضہ میں آ گیا تھا اور نواحی عرب

میں جو بت پرستی رائج تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا خیر جو یہودیوں کا اڈہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور حجر کے مجوسی اور نواحی شام کے کچھ عیسائی جزیہ گزار ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر ؓ کے زمانہ خلافت میں فارس کے کچھ علاقے اور بصری اور ملک شام کے کچھ علاقے مسلمانوں کے تصرف میں آئے اور فاروق اعظم ؓ کے زمانہ خلافت میں تمام ملک شام اور تمام ملک مصر اور فارس کا اکثر ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آیا اور کسریٰ شاہ فارس نے ہر چند کوشش کی لیکن سوائے کسر شوکت و اقبال کچھ نہ ملا اور قیصر روم نے بہتیرے ہاتھ پیر مارے لیکن سوائے تصور طالع کے کچھ نہ دیکھا اور ان دونوں سلطنتوں کے بے شمار خزانے اور بے حساب اسباب مسلمانوں میں تقسیم ہوئے اور ان تمام اقالیم میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور بے خوف و خطر توحید حق پھیل گئی اور کفر و شرک اور مجوسیت اور عیسائیت کا بعض جگہوں سے بالکل خاتمہ ہو گیا اور بعض جگہ مقبور و مغلوب ہو گئی اور عثمان غنی ؓ کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت مغرب کی جانب میں اندلس اور قیردان اور بحر محیط تک اور مشرق میں چین تک کا علاقہ مفتوح ہو گیا۔

اور ۳۰ھ میں حضرت عثمان غنی ؓ کے دور خلافت میں کسریٰ مارا گیا اور کسریٰ کی سلطنت کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور مشرق و مغرب کا خراج مدینہ منورہ آنے لگا۔

حاصل کلام یہ کہ حسب وعدہ خداوندی اتنے قلیل عرصہ میں اتنی بڑی بڑی اور مضبوط اور پائیدار سلطنتیں جو صدہا سال سے دنیا پر چھائی ہوئی تھیں اور فوج اور خزانوں کی جن کے پاس کمی نہ تھی وہ ان تین درویشوں اور مسجد نبوی کے اماموں (ابوبکر و عمر و عثمان ؓ) کی بے سروسامان فوجوں کے ہاتھ ختم ہوئیں۔

اور مسجد کے بوریے پر بیٹھ کر ان سلطنتوں کے خزانے فقیروں میں تقسیم کیے گئے اور ہر بستی اور ہر شہر میں اسلام کا ڈنکا بج گیا اور ملک سے بے حیائی اور بدکاری اور رقص و سرود اور شراب خواری کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حق جل شانہ کا وعدہ پورا ہوا کہ حضور پر نور ؐ کے خادموں کو ایسی آسمانی بادشاہت عطا ہوئی کہ جس سے دین و اسلام کو تمکین اور استحکام حاصل ہوا اور تائید آسمانی اور اقبال غیبی اور غلبہ اسلام اور ذلت و رسوائی مخالفین و معاندین اسلام کا دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ اور علماء یہود و نصاریٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بلاشبہ یہ خلافت راشدہ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ؑ کی سلطنت کا نمونہ ہے اور ﴿كَمَا اسْتَفْتَلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ کا یہی مطلب ہے کہ خلفاء راشدین ؑ کی خلافت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان ؑ کی خلافت کے مشابہ اور ہمرنگ ہوگی اور یہ سب منجانب اللہ تھا اور دائرہ اسباب سے بالا اور برتر تھا۔

تقریباً..... حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں اگرچہ کوئی ملک فتح نہیں ہوا۔ مگر کفر اور کافر کی یہ مجال نہ ہوئی کہ اسلام کی طرف کوئی نظر بد سے دیکھ سکے۔ حضرت معاویہ ؓ کو اگرچہ حضرت علی ؓ سے اختلاف تھا مگر کفر اور کافر کے مقابلہ میں دونوں ایک تھے، دو بھائی اگرچہ باہم کچھ اختلاف رکھتے ہوں مگر دشمن کے مقابلہ میں دونوں ایک ہوتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ تَأْذِينُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ

اے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال میں فل اور جو کہ نہیں پہنچے تم میں عقل کی اے ایمان والو! پرواگلی مانگ کر آویں تم میں سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی

مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

۳ کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں ۴ کو تین بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۗ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

اور عشا کی نماز سے پیچھے یہ تین وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے فل کچھ غلطی نہیں تم پر اور نہ ان پر اور عشا کی نماز سے پیچھے، یہ تین وقت کھلنے کے ہیں تمہارے۔ کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر

بَعْدَهُنَّ ۗ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ

ان وقتوں کے پیچھے پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے کے پاس فل یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں ان کے پیچھے، پھرا ہی کرتے ہو ایک دوسرے پاس۔ یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں،

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ

اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے اور جب پہنچیں لڑکے تم میں سے عقل کی حد کو تو ان کو ویسی ہی اجازت لینی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ اور جب پہنچیں لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پرواگلی لیں جیسے لیتے رہے ہیں

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۹﴾

ان سے آگے فل یوں کھول کر سناٹا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔ ان سے آگے۔ یوں کھول سناٹا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

فل یعنی لڑکی، غلام، چار کوع پہلے مسئلہ استیذان (اجازت لینے) کا ذکر تھا۔ یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ درمیان میں خاص خاص مناسبتوں سے دوسرے مضامین آئے۔

فل ان تین وقتوں میں عموماً نماز پڑھنے کے بعد یا سونے یا سونے والے لباس تبدیل کیا جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ معاشرت بھی بیشران ہی اوقات میں ہوتی ہے کبھی فجر سے قبل یا دوپہر کے وقت آدی غسل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی مطلع نہ ہو۔ اس لیے حکم دیا کہ ان تین وقتوں میں ناہالغ لوگوں اور لڑکی یا غلام کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ باقی وقتوں میں ان کو اجازت کی طرح اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں۔ الا یہ کہ کوئی شخص اپنی مصلحت سے دوسرے اوقات میں بھی استیذان ان کی پابندی مانگ کر دے۔

فل یعنی اوقات مذکورہ بالا کو چھوڑ کر باقی جن اوقات میں عاذاً ایک دوسرے کے پاس بے روک لوک آتے جاتے ہیں ان میں ناہالغ لوگوں یا لڑکی یا غلام کو بہتر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ایسا پابند کرنے میں بہت غلطی اور کارہا کا عمل ہے جو حق تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔

فل یعنی لڑکی یا غلام تک ناہالغ ہے تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بلا اجازت لینے آ جاسکتا ہے۔ جس وقت حد بلوغ کو پہنچا پھر اس کا حکم ان مردوں جیسا =

حکم یا زود ہم متعلق بہ استیذان

قَالَ اللَّهُ تَبَّٰلِغْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾
 ربط: ..... آغاز سورت میں عفت و عصمت و آداب معاشرت کے متعلق احکام کا ذکر تھا جن میں ایک حکم استیذان کا تھا کہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اب پھر انہی احکام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان آیات میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے اور شروع سورت میں جو اجازت لینے کے احکام مذکور تھے وہ اجنبیوں کے متعلق تھے کہ کسی کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانعت تھی، اب یہ آیتیں اسی گزشتہ حکم استیذان کا تمہ اور کلمہ ہیں کہ جو لونڈی اور غلام اور نابالغ بچے گھر میں رہتے ہیں۔ تین وقتوں میں ان کو بھی تمہارے کمرہ میں اجازت لے کر آنا چاہئے۔ یہ اوقات خلوت و استراحت کے ہیں۔ بسا اوقات انسان سے سوتے وقت اس کا کپڑا اتر جاتا ہے اور ستر کھل جاتا ہے۔ لہذا ان تین اوقات میں غلاموں اور کنیزوں کو بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونا چاہئے۔ باقی اوقات میں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو۔ چاہئے کہ اجازت لے کر آیا کریں تم سے وہ کہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ یعنی لونڈی اور غلام اور وہ لڑکے جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے وہ تین وقت میں تم سے آنے کی اجازت لیا کریں، یعنی تین وقتوں میں بغیر اجازت لئے تمہارے پاس نہ آیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے دوپہر کے وقت جب تم قیلولہ کے لئے اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو اور تیسرے نماز عشاء کے بعد جب آدمی اپنی اہلیہ کے ساتھ تخلیہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے ہیں۔

اس لئے ان تین وقتوں میں بغیر اجازت لئے تمہارے پاس نہ آیا کریں اور بعد ان تین وقتوں کے بغیر اجازت لئے تمہارے پاس آنے میں نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر کیونکہ وہ تم پر گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی بکثرت اور بار بار تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ اس لئے ہر دفعہ میں اجازت لینے میں دشواری ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام بیان کرتا ہے۔ اور اللہ بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا ہر حکم حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے اور جب تم میں سے لڑکے حد بلوغ کو پہنچیں یعنی بالغ ہو جائیں یا قریب بلوغ ہو جائیں تو تمہارے پاس آنے کے لئے تم سے جملہ اوقات میں اجازت لیا کریں جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکا جب تک نابالغ ہے تو تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں بغیر اجازت لئے اندر آ سکتا ہے اور جب حد بلوغ کو پہنچ گیا تو پھر اس کا حکم انہی مردوں جیسا ہے جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور ان کا حکم پیشتر آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ میں گزر چکا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔

= ہو گیا جو اس سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں اور جن کا حکم پیشتر آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ میں گزر چکا ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزُجُونَنِي كَمَا فَلَيْسَ عَلَيْنَهُنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جن کو توقع نہیں رہی نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتوں میں، جن کو توقع نہیں بیاہ کی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں

لِيَأْبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸﴾

اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں اپنا نکھار اور اس سے بھی نکلیں تو بہتر ہے ان کے لیے فل اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے اور اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھائی پھریں اپنا نکھار۔ اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کو۔ اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

حکم دوازدهم متعلق بہ تشر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزُجُونَنِي كَمَا... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾۔ اب ان آیات میں بوزھی عورتوں کے متعلق حکم بیان کرتے ہیں کہ ان کے لئے اس درجہ تشر ضروری نہیں جتنا کہ جوان عورتوں کے لئے تشر ضروری ہے۔ عورت کا جب زمانہ شباب گزر گیا اور بڑھاپے کی اس منزل کو پہنچ گئی کہ نکاح کی اس کو حاجت نہ رہی تو ایسی حالت میں اگر وہ اپنے گھر میں تھوڑے کپڑوں میں بھی رہے تو درست ہے اور بہتر یہ ہے کہ پورا پردہ رکھیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑی عمر والی عورتیں جن کو نکاح کی امید نہیں رہی اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں۔ جیسے چادر اور برقع۔ بشرطیکہ وہ اس سے اپنی زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں یعنی چادر اور برقع کے اتار دینے سے مقصود غیر مردوں کو اپنے محاسن کا دکھلانا نہ ہو تو پھر زائد کپڑے اتار دینے میں کوئی گناہ نہیں اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، یعنی اپنے زائد کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی ان کے قول کو سنتا ہے اور ان کی نیتوں کو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

نہیں ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف اور نہیں تکلیف تم نہیں اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، اور نہ بیمار پر تکلیف، اور نہیں تکلیف تم

فل حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی بوزھی عورتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو درست ہے اور پورا پردہ رکھیں تو اور بہتر" اور گھر سے باہر نکلنے وقت بھی زائد کپڑے مثلاً برقع وغیرہ اتار دیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ بشرطیکہ اس زینت کا اظہار نہ ہو جس کے چھپانے کا حکم آیت ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الخ میں دیا جا چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جوان عورتوں کے تشر کے متعلق قرآن کریم کا منشا کیا ہے۔

فل یعنی یہ تو فتنہ کی روک تھام کے ظاہری انتظامات ہیں ہائی پردہ کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں اور نیتیں اٹھانے جاتے ہیں یاد رہے کہ نہ تعالیٰ ان سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔

فل یعنی جو کام تکلیف کے ہیں وہ ان کو معاف میں مثلاً جہاد حج، جمعہ اور جماعت اور ایسی چیزیں۔ (کذا فی الموضوع) یا یہ مطلب ہے کہ ان معذور محتاج لوگوں کو تندرستوں کے ساتھ کھانے میں کچھ عجز نہیں۔ جاہلیت میں اس قسم کے محتاج و معذور آدمی انبیاء اور تندرستوں کے ساتھ کھانے سے رکھتے تھے انہیں خیال مگر تار =

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے
لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے، یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھر سے،

إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے
یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہن کے گھر سے، یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خُلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے ۗ فلا نہیں
ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے، یا جس کی کنجیوں کے مالک ہوئے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں

جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ

گناہ تم پر کہ کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا ہو کر۔

گناہ تم پر کہ کھاؤ مل کر یا جدا۔

حکم سیزدہم متعلق باہمی اکل و شرب

قَالَ اللَّهُ تَبَّالِكُمْ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ... أَلِي... أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں جو احکام بیان کئے گئے وہ آداب معاشرۃ سے متعلق تھے اب آیات میں باہمی اکل و شرب کے

آداب کو بیان کرتے ہیں جب حق جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا۔ ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾

آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ تو مسلمانوں نے احتیاط کی بنا پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھروں کا کھانا

کھانا بھی چھوڑ دیا اور خیال کیا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر کا کھانا حلال نہیں حتیٰ کہ اندھوں اور لنگڑوں اور بیماروں نے بھی اپنے

اعزاء اور اقارب کے گھر جانے میں تنگی محسوس کی اور خیال کیا کہ شاید ہماری معذوری اور ہماری بیماری دوسروں کے لئے باعث

= تھا کہ شاید لوگوں کو ہمارے ساتھ کھانے سے نفرت ہو اور ہماری بعض حرکات و اوضاع سے ایذا پہنچتی ہو، اور واقعی بعضوں کو نفرت و وحشت ہوتی بھی تھی۔ نیز بعض

مومنین کو غایت اتقا سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسے معذوروں اور مریموں کے ساتھ کھانے میں شاید اصول عدل و مساوات قائم نہ رہ سکے۔ اندھے کو سب کھانے نظر

نہیں آتے لنگڑا ممکن ہے دیر میں بیٹھے اور مناسب نشست سے نہ بیٹھ سکے۔ بیمار کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اس بنا پر ساتھ کھانے میں احتیاط کرتے تھے کہ ان کی حق تلفی نہ

ہو۔ دوسری ایک اور صورت پیش آئی تھی کہ یہ معذور محتاج لوگ کسی کے پاس گئے، وہ شخص استطاعت نہ رکھتا تھا، اذرا بے تکلفی ان کو اپنے باپ، بھائی، بہن،

چچا، ماموں وغیرہ کسی عزیز و قریب کے گھر لے گیا۔ اس پر ان حاجت مندوں کو خیال ہوتا تھا کہ ہم تو آئے تھے اس کے پاس، یہ دوسرے کے ہاں لے گیا کیا

معلوم وہ ہمارے کھانے سے کارہ اور ناخوش تو نہیں۔ ان تمام خیالات کی اصلاح آیت حاضرہ میں کر دی گئی کہ خواہی نہ خواہی اس طرح کے اوہام و وساوس میں

مت بزد۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں وسعت رکھی ہے پھر تم خود اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو۔

فل یبغی تمہارے زیر تصرف دیا گیا ہو۔ مثلاً کسی نے اپنی چیز کا کھیل یا معاملہ بنا دیا اور بقدر معرفت اس میں سے کھانے پینے کی اجازت دے دی۔

گرائی ہو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فرمایا۔ نہ نابینا پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے اور نہ مریض پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر کچھ گناہ ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ اس میں اہل و عیال اور آل اولاد کے گھر بھی آگئے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی جن کے تم متولی ہو اور وہ مکان تمہارے زیر تصرف ہوں مثلاً کسی نے تم کو اپنے مکان کا وکیل اور متولی اور محافظ بنا دیا ہے اور بقدر ضرورت تم کو اس سے کھانے کی اجازت دی ہے یا اپنے سچے دوست کے گھر سے جو تمہارا سچا دوست ہے۔ جسے تمہارے کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور تمہارا جانا اس پر شاق اور گراں نہ گزرتا ہو۔ تو ان لوگوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ کھانا حق کھانا نہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ میں ممانعت کی ہے۔ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہیں اس بارے میں رخصت اور وسعت ہے تنگی کی ضرورت نہیں۔

نیز بعض معذور مثلاً نابینا اور لنگڑا تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانے سے گھبراتے تھے کہ شاید ہماری بعض حرکات اور اطوار سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور بعضوں کو واقعی ان کے ساتھ کھانے سے وحشت ہوتی تھی نیز بعض مومنین کو غایت اتفاق کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ایسے معذوروں کے ساتھ کھانے میں ہم سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے اس لئے کہ نابینا کو سب کھانے نظر نہیں آتے اور بیمار آدمی بہت آہستہ کھاتا ہے، اس لئے ان لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کھانے میں ان کی حق تلفی ہو جائے اس بنا پر ان کے ساتھ کھانے میں احتیاط برتتے تھے اور بعض مرتبہ یہ صورت پیش آتی تھی کہ کوئی معذور اور بیمار کسی کے پاس ملنے گیا اور وہ شخص اس معذور کو اپنے باپ یا بھائی بہن یا پھوپھی یا خالہ کے گھر لے جاتا تو ان معذورین کو یہ خیال گزرتا ہے کہ ہم آئے تو تھے اس کے پاس اور یہ ہم کو دوسروں کے گھر لے جا رہا ہے اور ساتھ جانے میں تامل کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے تمام خیالات کی اصلاح کر دی اور بتلا دیا کہ اللہ کی طرف سے وسعت ہے لہذا تم اپنے اوپر تنگی نہ کرو۔ تندرستوں کو مریضوں سے اور مریضوں کو تندرستوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں اور خویش واقارب کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

نیز بعض انصار پر جو دو کرم کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ لوگ بے مہمان کے تنہا کھانا گوارا نہیں کرتے اور اپنی جان پر مشقت گوارا کرتے اور مہمان کا انتظار کرتے ان کے بارہ میں آئندہ آیت اتری۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایک جگہ جمع ہو کر اور مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ اور اکیلے اکیلے کھاؤ اور دل میں یہ خیال نہ کرو کہ کسی نے کم کھایا اور کسی نے زیادہ۔ اکیلے اکیلے کھانا بھی جائز ہے مگر مل کر کھانے میں برکت زیادہ ہے۔

● یہ یاد اس لیے رکائی کہ صدقہ، صدقہ شفق ہے جس کے معنی سچے دوست کے ہیں۔ سیاہی دوست کلفت میں صدیق نہیں کہتے۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ

پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت دالی ستھری یوں
پھر جب جانے لگو کبھی گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے ہاں سے برکت کی ستھری۔ یوں

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾

کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو!

کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، شاید تم بوجھ رکھو۔

حکم چہاد، ہم متعلق بہ سلام اہل خانہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ... إِلَى... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہ بتلا دیا کہ کن کن گھرانوں میں کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام تر
آداب اکل کا بیان تھا۔ اب کسی مکان میں داخل ہونے کا ادب سکھاتے ہیں کہ جب اپنے اعزاء اور اقارب کے گھروں میں
داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو جو ان کے لئے سلامتی کی دعا ہے۔ داخلہ کا آغاز دعا خیر و سلامتی سے موجب صد خیر و برکت ہے۔

اور اس طرح گھر میں داخل ہونا موجب خیر و برکت بھی ہے اور موجب مسرت بھی ہے کہ گھر والوں نے تمہاری
زبان سے دعا خیر و سلامتی سنی۔ چنانچہ فرماتے ہیں پھر جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنوں پر یعنی اپنے گھر والوں
پر سلام کیا کرو۔ دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے بہت خیر و برکت والی اور پاکیزہ دعا جس سے سننے والے کا دل
خوش ہو جائے، یعنی گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا یہ اللہ کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے جو نہایت عمدہ اور بابرکت ہے
جس کو سنتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ داخل ہونے والا میری خیر اور سلامتی چاہتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے حکموں کو سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ خدا تعالیٰ
نے تم کو گھر میں داخل ہونے اور کھانا کھانے کے آداب بتلا دیئے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں تو
ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں، تو

فلا یعنی اپنا ہیت کے علاقوں میں کھانے کی چیز کو ہر وقت پوچھنا ضروری نہیں۔ دکھانے والا حجاب کرے دگر والا در بیخ کرے۔ معر عورت کا گھر اگر اس کے
خاوند کا ہو۔ اس کی مرضی مائل کرنی چاہیے اور مل کر کھاؤ یا جدا یعنی اس کی بھرا دل میں نہ رکھے کسی نے تم کھایا کس نے زیادہ۔ سب نے مل کر پکا یا سب نے مل
کر کھایا۔ اور اگر ایک شخص کی مرضی نہ ہو تو پھر کسی کی چیز کھانی ہرگز درست نہیں اور تقیہ فرمایا سلام کا آجس کی ملاقات میں۔ کیونکہ اس سے بہتر دعا نہیں۔ جو لوگ
اس کو چھوڑ کر اور انعام گھرتے ہیں اللہ کی تجویز سے ان کی تجویز بہتر نہیں ہو سکتی۔

(تفسیر) آیت سے تمہا کھانے کا جو ازمی نکلا۔ بعض حضرات کو لکھا ہے کہ جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ ہو کھانا نہ کھاتے تھے۔ معلوم ہوا یہ غلط ہے۔ البتہ
اگر کسی کھانے والے ہوں اور اگلے بیٹھ کر کھائیں تو موجب برکت ہوتا ہے۔ کساورد فی الحدیث۔

يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

پلے نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہ ہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو
پلے نہیں جاتے جب تک اس سے پروا لگی نہ لیں۔ جو لوگ تجھ سے پروا لگی لیتے ہیں، وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو

وَرَسُولِهِ ۗ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِّنْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

اور اس کے رسول کو پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دے جس کو ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے واسطے
اور اس کے رسول کو۔ پھر جب پروا لگی مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کو تو دے پروا لگی جس کو ان میں تو چاہے، اور معافی مانگ ان کے واسطے

لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ

اللہ سے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے ﴿۱۷﴾ مت کرلو بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے
اللہ سے، اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ مت ٹھہراؤ بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے

بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

تم میں ایک دوسرے کو ﴿۱۸﴾ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو سگ جاتے ہیں آنکھ بچا کر ﴿۱۸﴾ سو ڈرتے رہیں وہ لوگ
تم میں ایک کو ایک۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سگ جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔ سو ڈرتے رہیں جو لوگ

يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي

جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا اس سے کہ آن بڑے ان پر کچھ خرابی یا پینچے ان کو عذاب دردناک ﴿۱۹﴾ سنتے ہو اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے
خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، کہ بڑے ان پر کچھ خرابی یا پینچے ان کو دکھ کی مار۔ سنتے ہو اللہ کا ہے جو کچھ ہے

﴿۱۸﴾ اور ہر کی آجروں میں آنے کے وقت امتیاز ان (اجازت طلب کرنے) کا ذکر تھا۔ یہاں جانے کے وقت امتیاز ان کی ضرورت بتائی ہے یعنی پورے
ایمان والے وہ ہیں جو رسول کے بلانے پر حاضر ہوتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں مثلاً جمعہ، عیدین، جہاد اور مجلس مشاورت وغیرہ میں تو بدوان
اجازت کے اندر نہیں جاتے۔ یہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی میں اللہ اور رسول کو مانتے ہیں۔

﴿۱۹﴾ یعنی غور و فکر کے بعد جس کو مناسب سمجھیں اجازت دے دیں۔ اور چونکہ اس اجازت پر عمل کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمان اور صورت تقدیم الدنیائی
الدین کا ثبوت اپنے اندر رکھتا ہے اس لیے ان غلصین کے حق میں استغفار فرمائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے اس نقص کا تدارک ہو سکے۔

﴿۲۰﴾ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا اور ان کی طرح نہیں کہ چاہے اس پر "لیکھ" کہے یا نہ کہے۔
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر نہ ہو تو آپ کی بددعا سے ڈرنا چاہیے کیونکہ آپ کی دعا معمولی انسانوں جیسی نہیں۔ نیز مجالبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ادب و عظمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ عام لوگوں کی طرح "یا محمد" وغیرہ کہہ کر خطاب نہ کیا جائے "یا نبی اللہ" اور "یا رسول اللہ" جیسے تعظیمی القاب سے پکارنا
چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے فرض ہوتا تھا حاضر ہونا جس کام کو بلائیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہاں سے بے اجازت اللہ
کر پلے نہ جائیں۔ اب بھی سب مسلمان کو اپنے سرداروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہیے۔"

﴿۲۱﴾ یہ منافقین تھے جن کو مجلس نبوی میں بیٹھنا اور بند و نصیحت سنا سنا کر گرتا تھا۔ وہ اکثر موقع پا کر اور آنکھ بچا کر مجلس سے بلا اجازت کھٹک جاتے تھے۔ حنفی کوئی
مسلمان اجازت لے کر اٹھتا ہے بھی اس کی آڑ میں ہو کر ساتھ ساتھ ہل دینے، اس کو فرمایا کہ تم پیغمبر سے کیا چھپاتے ہو، خدا تعالیٰ کو تمہارا سب کا مال معلوم ہے۔

﴿۲۲﴾ یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کے پھلوں میں کفر و نفاق وغیرہ کا فتنہ بھیجے کے لیے جو وہ بکھرتے ہیں۔ اور =

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ يُزْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

آسمانوں اور زمین میں اس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو کچھ انہوں نے آسمان و زمین میں۔ اس کو معلوم ہے جس حال میں تم ہو۔ اور جس دن پھیرے جاویں گے اس کی طرف تو بتا دے گا ان کو جو انہوں نے

عَمِلُوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

ع

کیا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے فلا

کیا۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔

حکم پانزدہم متعلق بآداب مجلس نبوی

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ... إِلَى... وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں عام مجالس کے آداب کا اور عام استیذان کا ذکر تھا اب ان آیات میں خاص مجلس نبوی کے آداب بیان کرتے ہیں کہ مجلس نبوی سے جاتے وقت استیذان و اجازت لینے کی ضرورت ہے اور آپ ﷺ کے بلانے کے وقت حاضری واجب ہے اور آپ ﷺ کی مجلس سے بغیر اجازت لئے اٹھ کر چلے جانا یا آپ ﷺ کے بلانے پر حاضر نہ ہونا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم اور آپ ﷺ کا ادب اور احترام ایمان کا جز ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جزایں نیست کہ کامل ایمان دار تو وہی ہیں جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے یعنی جس میں جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً نماز جمعہ یا نماز عید یا جہاد یا غزوہ یا کوئی مشورہ اور اتفاقا وہاں سے جانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں اس وقت تک آپ ﷺ کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے۔

صحیح الایمان لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ﷺ کی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر نہیں جاتے تھے مگر منافق لوگ آنکھ بچا کر بغیر اجازت لیے نکل جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلادیا کہ اجازت لیتا صدق اور اخلاص کی دلیل ہے اور ادب اور تعظیم کی علامت ہے کہ اپنی ضرورت کو آپ ﷺ کی اجازت پر موقوف رکھا اور استاد اور مرشد کی مجلس کا بھی یہی حکم ہے۔ بیشک جو لوگ اپنی ضروریات میں جانے کے لئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو بغیر آپ ﷺ کی اجازت کے آپ کی مجلس سے اٹھنا گوارا = اس طرح دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ العیاذ باللہ۔

فلا یعنی ممکن ہے مخلوق سے آنکھ بچا کر کوئی کام کر گزرد، لیکن حق تعالیٰ سے تمہارا کوئی مال پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی زمین و آسمان میں سے نکل کر نہیں بھاگ سکتے جو۔ وہ جس طرح تمہارے احوال موجودہ سے باخبر ہے ایسے ہی اس دن کی کیفیت مجازات سے بھی پورا آگاہ ہے۔ جب تمام مخلوق حساب و کتاب کے لیے اس کی طرف لوٹانی جاتے گی اور ہر ایک کے سامنے اس کا ذرہ ذرہ عمل کھول کر دکھ دیا جائے گا۔ ایسے عظیم الکل اور مالک الکل کی سزا سے مجرم کس طرح اپنے کو بچا سکتا ہے۔ "تَمَّ سُورَةُ التَّوْبَةِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ اللَّهُ تَوْزُّ قُلُوبِنَا بِالْإِيْمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَتَوْزُّ قُبُورِنَا وَأَتَمِّمَ لَنَا نُورِنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِحْسَانِ جَدِيدٌ۔"

نہیں کرتے پس جب یہ اہل ایمان اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں یعنی جس کو اجازت دینا مناسب سمجھیں۔ اسے اجازت دے دیں اور چاہے نہ دیں آپ ﷺ کو اختیار ہے اور اجازت دینے کے بعد ان کے لئے دعا مغفرت کہجے، اس لئے کہ اگرچہ ان کا عذر صحیح ہو لیکن آپ ﷺ کی مجلس مبارک سے مفارقت میں یہ ایہام ضرور ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی مجلس پر کسی دوسری مجلس کو ترجیح دی گویا کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پس اسے نبی کریم ﷺ آپ ان مخلصین کے حق میں دعا مغفرت فرمائیے تاکہ آپ کی استغفار سے ان کی اس تقصیر اور کوتاہی کی تلافی ہو جائے۔ بیشک اللہ تعالیٰ مخلصین کی فرودگزاشت کو معاف کرنے والا اور ان پر مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم اور ادب کی تعلیم فرماتے ہیں تم رسول اللہ ﷺ کے بلائے کو ایسا مت خیال کرو جیسے تم میں سے بعض۔ بعض کو بلا تے ہیں۔ چاہے جواب دیا، چاہے نہ دیا۔ رسول ﷺ کے بلائے پر تمہیں حاضر ہونا فرض ہے جب رسول ﷺ تم کو بلائیں تو سب کام چھوڑ دو اور لبیک کہہ کر فوراً حاضر ہو جاؤ۔

(یاد معنی ہیں) کہ تم رسول ﷺ کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں بعض۔ بعض کو پکارتے ہو، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسول ﷺ کو اس کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ یعنی تعظیمی الفاظ سے آپ کو خطاب کیا کرو۔ ہر حال میں رسول ﷺ کے ادب اور اس کی تعظیم کو ملحوظ رکھو اور بلا اجازت آپ ﷺ کی مجلس سے ہرگز نہ اٹھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آپ کی مجلس سے کھٹک جاتے ہیں چھپے چھپے کسی کی آڑ میں ہو کر۔ منافقین کا شیوہ یہ تھا کہ جب کسی جمعہ یا جمع میں آپ ﷺ کے ساتھ ہوتے تو آپس میں بعض بعض کی آڑ میں ہو جاتے تاکہ جب موقع ملے تو چھپ کر نکل جائیں۔

پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ جو پیغمبر کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ کہیں دنیا ہی میں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا آخرت میں ان کو دکھ کی مار نہ پہنچے۔ یہ تردید بطور منع خلو ہے ورنہ جمع ہونا دونوں کا جائز ہے کہ دنیا میں بھی مصیبت آئے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو پہنچے جان لو کہ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب کا مالک، اس لئے کہ وہی سب کا خالق ہے خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، یعنی تمہارے ایمان اور نفاق سے خوب واقف ہے اور جس دن یہ لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن وہ ان کو ان کے برے بھلے اعمال سے آگاہ کر دے گا اور ہر ایک کو اس کے موافق جزا دے گا اور اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

آنکس کہ بیافرید پیداونہاں چوں نشناسد نہاں و پیدا بجاہاں

الحمد للہ آج چار شنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۳۰ ربیع الاول ۱۳۹۱ھ سورہ نور کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اے اللہ باقی تفسیر کو بھی اس احقر کے ہاتھ سے مکمل فرما اور ہمارے قلوب نور ایمان اور نور ہدایت سے منور فرما اور ہماری قبروں کو منور فرما۔ آمین یا رب العالمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

تفسیر سورۃ الفرقان

ربط سورۃ: ..... یہ سورت مکی ہے اس میں ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ فرقان کے معنی دو چیزوں میں فرق کرنے کے ہیں۔ اس سورت کا نام فرقان اس لئے ہوا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہے کہ جس سے حق اور باطل کے آخری فیصلہ کا علم ہو جاتا ہے اور گزشتہ سورت کا نام سورۃ نور تھا اور نور سے دو چیزوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نیز گزشتہ سورت میں نور کا ذکر تھا ﴿مَقْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ اور اس سورت میں ظل کا ذکر ہے۔ ﴿الَّذِي تَرَىٰ رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ اور نور ظل سے مقدم ہے اس لئے اس سورت کو سورۃ نور سے موخر لایا گیا۔

نیز اس نام سے مشرکین کے اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بِلُغَةٍ وَّاحِدَةٍ﴾ کہ یہ قرآن دعتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا متفرقاً نازل کیا گیا۔ عنقریب آیت مذکورہ کی تفسیر میں جواب کی تفصیل آجائے گی۔

یہ سورت اگرچہ توحید اور رسالت اور قیامت کے مضامین پر مشتمل ہے لیکن زیادہ تر منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اول توحید کا مضمون ذکر کیا بعد ازاں منکرین رسالت کے ایک ایک اعتراض کو نقل فرماتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں اور جاہل بجا عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں، اس لئے کہ موت اور قیامت کے تصور سے عقل ٹھکانے آجاتی ہے، دور تک سلسلہ کلام اس طرح چلا گیا کہ اول منکرین نبوت کے اعتراض کو نقل کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ منکرین نبوت کے اعتراضات کے جوابات کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند حضرات انبیاء کے واقعات مختصر طور پر نقل کئے تاکہ منکرین نبوت ان سے عبرت پکڑیں کہ منکرین نبوت کا کیا انجام ہوا اور انکار نبوت سے باز آجائیں اور ایمان لے آئیں۔ ﴿الَّذِي تَرَىٰ رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ سے چند دلائل توحید ذکر فرمائے تاکہ مشرکین شرک سے باز آجائیں، پھر اخیر میں اہل ایمان اور اہل طاعت کی صفات اور خصال خیر کا ذکر فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر اپنے برے اعمال سے تائب ہو جائیں اور اپنے اعمال اور خصال کا ان کے اعمال اور خصال سے موازنہ کریں تاکہ ہدایت اور ضلالت اور سعادت اور شقاوت کا فرق ان کی نظروں کے سامنے آجائے۔

۲۵ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ ۲۲ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ابانھا ۷۸ رکوعا تھا ۶

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۝ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ

بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب فی اپنے بندہ پر فل تاکہ رہے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا فل وہ کہ جس کی ہے سلطنت بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتارا فیصلہ اپنے بندے پر کہ رہے جہاں والوں کو ڈر۔ اور وہ جس کی ہے سلطنت

فل "فرقان" (فیصلہ کی کتاب) قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان و طو صفات اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و درافت کو انتہائی مشکل میں پیش کیا اور تمام جہاں کی ہدایت و اصلاح کا نکل اور ان کو غیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان بہم پہنچایا۔

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

آسمان اور زمین میں اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں اور بنائی ہر چیز آسمان اور زمین کی، اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا، اور نہیں کوئی اس کا ساتھی راج میں، اور بنائی ہر چیز،

فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا

پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کرنا اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے دوسرے کئے مالم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں اور نہیں پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کر۔ اور لوگوں نے پکڑے ہیں اس سے دوسرے کئے مالم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور آپ بنتے ہیں، اور نہیں

يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝

مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے اور نہ مالک اپنے حق میں برے کے نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے۔

توحید و رسالت و قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ... اِلَى... وَلَا نُشُورًا﴾

رہا:..... اس سورت کی ابتداء حق جل شانہ نے اپنی صفت برکت سے فرمائی اور برکت اس خیر و خوبی کو کہتے ہیں کہ جو قائم اور دائم ہو اور صفت برکت کی دلیل اور برہان میں فرقان یعنی قرآن کی تنزیل کو ذکر فرمایا۔ کیونکہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور حق اور باطل میں تمیز اور فرق سے بڑھ کر کوئی برکت اور خیر کثیر نہیں اس لئے فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ بندہ محمد ﷺ پر فرقان کو نازل کیا یعنی حق اور باطل میں فرق

فرق یعنی اپنے اس کامل و اکمل بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر جن کا مہتاب قلبی کمال عبودیت کی درجہ سے "عبادتہ" ہو گیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یعنی قرآن کریم سارے جہان کو کفر و عصیان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والا ہے۔ چونکہ سورت ہذا میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے، شاید اسی لیے یہاں صفت "ذکر" کو بیان فرمایا۔ "بغیر" کا ذکر نہیں کیا اور "للعالمین" کے لفظ سے بتا دیا کہ یہ قرآن صرف عرب کے انہیوں کے لیے نہیں اترا بلکہ تمام جن و انس کی ہدایت و اصلاح کے واسطے آیا ہے۔

فلی یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی خواص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لیے پیدا کی گئی ہے اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی نہ اپنی حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ غرض ہر چیز کو ایسا ناپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کی بیشی یا کمی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بڑے بڑے سائنس دان حکمت کے دریا میں غوطہ کھاتے ہیں اور آخر کار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے۔ ﴿صَفَحَ لِلَّهِ الْيَقِيْنَ اَنَّكَ

فَعْدِي﴾ اور ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقِ﴾

فلی یعنی کس قدر علم اور تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق، مالک اکل، حکیم علی الاطلاق کی زبردست استی کو کانی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور مالم تجویز کر لیے گئے جو جو یا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں۔ مالا لکھان بے پاروں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھر کا نہیں۔ نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا یا بنا نا ان کے قبضہ میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار سے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر قائم و مالم کرنے کا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو نہ کا شریک ٹھہرانا جس قدر سفاهت اور بے حیائی ہے۔ (رہلہ) یہ تو قرآن نازل کرنے والے کی صفات و صفوں کا ذکر تھا اور اس کے متعلق مشرکین جو بے تیزی کر رہے تھے اس کی تردید تھی۔ آگے خود قرآن اور مالم قرآن کی نسبت ٹھہرا نہ سکتے جنہیں لاجواب ہے۔

کرنے والا کلام نازل کیا جس سے بڑھ کر کوئی برکت والی چیز نہیں تاکہ نذیر ہو تمام جہانوں کے لئے یعنی یعنی تمام جن وانس کے لئے عذاب الہی سے ڈرانے والا ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ یہ قرآن ہر زمانہ میں ہر قرن والوں کے لئے ان باتوں سے ڈرانے والا ہو جو اللہ کی ناراضی اور غصہ کا سبب ہیں۔

ف:..... "للعالمین" کے لفظ سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور بعثت عام ہے اور آپ ﷺ جن وانس سب کے نبی اور رسول ہیں یہ رتبہ آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ یعنی آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس وہ ذات بابرکات جس نے مجھ کو تمام جہانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا وہ وہ ذات ہے جس کی ایک صفت یہ ہے کہ اسی کے لئے سلطنت آسمانوں اور زمین کی وہ ان کا خالق اور مالک ہے جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے کوئی اولاد اور فرزند نہیں بنایا کیونکہ فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اور اس کے برابر ہوتا ہے اور خدا ممالکت اور برابری سے پاک اور منزہ ہے خدا تو بے مثل اور بے چون و چگون ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ اور تیسری صفت اس کی یہ ہے کہ بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ خالق الکل ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کی قدرت غیر متناہی ہے کوئی ذرہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ایسی ذات کا کون شریک اور سہیم ہو سکتا ہے اس خالق الکل نے کائنات کی انواع و اقسام کو پیدا کیا پھر اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ اس سے وہ چیز نہ کم ہو اور نہ زیادہ۔ ہر چیز کی صورت اور صفت اور خاصیت الگ الگ بنائی اور ان نادانوں کو دیکھو کہ قادر مطلق اور عاجز مطلق میں فرق نہیں کرتے۔ اور ان مشرکوں نے خدا کے سوا ایسے معبود ٹھہرائے ہیں کہ جو ایک چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں اور حال یہ ہے کہ وہ خود ایک خاص مقدار اور اندازہ پر پیدا کئے گئے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے اس اندازہ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اور ہر مخلوق اپنی ہستی میں خالق کا محتاج ہے اور محتاجی خدائی کے لائق نہیں پس ان کے ہاتھ کے خود تراشیدہ بت کہاں خدائی کے لائق ہو سکتے ہیں اور وہ خالق تو کیا ہوتے وہ تو مالکیت کی صفت سے بھی عاری اور خالی ہیں اور اس درجہ عاجز ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لئے بھی کسی ضرر اور نفع کے مالک نہیں۔ وہ اپنے سے ضرر کے رفع کرنے کی اور اپنے لئے نفع حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حالانکہ خدا کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نافع اور ضار ہو یعنی نفع اور ضرر کا مالک ہو اور نہ وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں کہ کسی میں جان ڈال دیں یا اس کی جان نکال لیں۔ موت اور حیات تو بڑی چیز ہے۔ یہ تو اپنے خواب اور بیداری کے بھی مالک نہیں سونا اور جاگنا کسی کے اختیار میں نہیں اور نہ کسی مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور معبود وہ ہے کہ جو جان نکالنے اور جان ڈالنے پر قادر ہو۔ بندہ اگرچہ کسی کے قتل پر قادر ہے مگر جان نکالنے پر قادر نہیں۔ قتل اور چیز ہے اور جان نکالنا اور چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ معبود وہ ہونا چاہئے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو خالق الکل اور مالک الکل ہو اور نفع اور ضرر اور موت اور حیات کا مالک ہو یعنی کائنات کا وجود اور عدم اس کے اختیار میں ہو اور عاجز اور بے جان کو خدائی کا رتبہ دینا کمال حماقت ہے اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء موتی کا ذکر آیا

ہے سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے بلکہ بحکم خداوندی پرندوں میں پھونک مارتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ مردہ باذن اللہ یعنی بحکم خداوندی زندہ ہو جاتا۔ اہل اسلام کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا یہ ان کا معجزہ تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل تھا کہ یہ اللہ کے مقبول اور برگزیدہ بندہ ہیں کہ ان کی دعا سے خدا تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ نصاریٰ نے اس قسم کے معجزات کو ان کی الوہیت کی دلیل سمجھا اور غلط سمجھا بقول نصاریٰ، عیسیٰ علیہ السلام موت اور حیات کے مالک تھے تو جب یہود نے ان کو صلیب پر لٹکا یا تو وہ اپنے سے موت کا پیالہ کیوں نہ ہٹا سکے اور صلیب پر ایلی ایلی لما سبق تانی کہہ کر جان دے دی، پس اس عجز اور لاچارگی کے ساتھ کسی کو معبود بنانا کمال حماقت ہے۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے مالک نہ تھے۔ نصاریٰ کو شرمناک چاہئے کہ وہ خدا ہی کیا ہو جس کو اس کے بندے پکڑ کر پھانسی دے سکیں اور اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندہ اور رسول برحق تھے اور باذن اللہ اور بحکم خداوندی ان کے ہاتھ سے ان کی دعا کے بعد مردے زندہ ہو جاتے بذات خود تو وہ اپنی موت اور حیات کے بھی مالک نہ تھے اور جب یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندہ کو اسی جسم عنصری کے ساتھ صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ اور ان کے دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ قرآن نے اسی جسم عنصری کے رفع کی خبر دی ہے جس جسم عنصری کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور روح کو پکڑنا اور اس کے قتل کا ارادہ کرنا یہ دیوانہ اور مجنون کی بڑے جیسا کہ سورہ نساء کے اخیر میں آیت ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ اور ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ بل رَفَعَهُ اللَّهُ کی تفسیر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو اپنے لئے بھی نفع اور ضرر کا مالک نہ ہو اور موت اور حیات اس کے اختیار میں نہ ہو اس کو خدا کا شریک اور فرزند شہرانا کمال الہی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا

اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے نہ سو آئے اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے مگر جھوٹ باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے اس کا اس میں اور لوگوں نے۔ سو آئے

ظُلْمًا وَزُورًا ۝

بے انصافی اور جھوٹ پر

بے انصافی اور جھوٹ پر۔

ظلم یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا اور اس کو جھوٹا طوفان لدا کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر ان کے ساتھی لگے اس کی اثامت کرنے بس کل حقیقت آتی ہے۔

ظلم یعنی اس سے بڑھ کر کلام اور جھوٹ کیا ہو گا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے کذب و افتراء کہا جائے۔ لیا چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جاسکتا ہے جس کے مقابلہ میں تمام دنیا کے فصیح و بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن دانشمندیوں کے لیے عاجز رہ جائیں۔ اور جس کے علم و معارف کی تصویر ہی جھلک بڑے بڑے مالی دماغ عقلاء حکما کی آنکھوں کو خیرہ کر دے۔

منکرین نبوت کے اعتراضات اور ان کے جوابات

منکرین نبوت کا پہلا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُونَ، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا

وَزُورًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں توحید و رسالت پر کلام تھا۔ اب آئندہ آیات میں منکرین نبوت کے شبہات کو نقل کر کے ان کے جواب دیتے ہیں، منکرین نبوت کا پہلا شبہ یہ تھا کہ وہ قرآن کو آپ ﷺ کا افتراء یعنی آپ ﷺ کی تصنیف بتلاتے تھے کہ جو آپ ﷺ نے دوسروں کی امداد سے تیار کی ہے، ان نادانوں کو حجر اور شجر کے معبود بنانے میں تو کوئی شبہ پیش نہ آیا اور ایک بشر کے نبی اور رسول ہونے میں ان کو شبہات لاحق ہو گئے۔ شبہات کیا ہیں۔ نادانوں اور بیوقوفوں کی جہالتیں اور حماقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان مجید حق اور باطل میں فرق اور تمیز کے لئے اتارا مگر یہ نادان اندھے ہوئے اور بولے یہ کافر کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے یعنی محمد ﷺ نے خود بنا لیا ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے یعنی اہل کتاب سے مدد لے کر آپ ﷺ نے بنا لیا ہے اور منسوب کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں پس یہ بات کہہ کر یہ لوگ صریح بے انصافی اور کھلے جھوٹ پر آ پہنچے ہیں کیا ایسا کلام جس کے معارضہ سے تمام جن اور انس عاجز ہوں اس کی نسبت یہ کہنا کہ چند یہودی غلاموں کی مدد سے بنا لیا گیا ہے۔ صریح بے انصافی اور بہتان اور طوفان نہیں تو کیا ہے اور جس کے علوم اور معارف سے دنیا دنگ اور حیران ہے اس کی نسبت یہ کہنا کہ یہ کسی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے سراسر دروغ بے فروغ ہے آخر وہ اہل کتاب جن کی مدد سے آپ ﷺ نے یہ کلام تیار کیا ہے تمہارے تو جانی دوست اور محمد رسول اللہ ﷺ کے جانی دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ کلام تیار کر کے حضور پر نور ﷺ کو دے دیا اور تم کو نہ دیا آخر اس کی کیا وجہ ہے تم بھی ان سے مدد لے کر ایسا کلام بنا لاؤ۔ نیز وہ اہل کتاب جن کا تم نام لیتے ہو وہ تمہارے ہی تو غلام ہیں تم سے کیا انکار کر سکتے ہیں جس کو ذرہ بھی عقل ہے وہ ایسے برملا جھوٹ سے بلا شبہ نفرت کرے گا اور دوسری جگہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لِسَانَ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ یعنی جس شخص کی طرف اس قرآن بنانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجیبی ہے اور اس قرآن کی زبان فصیح و بلیغ عربی ہے۔

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۱۸﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي

اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام فل تو کہہ اس کو اتارا ہے اس نے جو اور کہنے لگے، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی، جو لکھ لایا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس پاس صبح و شام۔ تو کہہ، اس کو اتارا ہے اس شخص نے جو

فل یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں۔ یا کسی سے نوٹ کرائی ہیں۔ وہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور رلی جاتی ہیں۔ نئے نئے اسلوب سے ان کی حالت پھیر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اول نماز کے دو وقت مقرر قلمی صبح اور شام۔ مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے جو نیا قرآن اترا ہوتا لکھ پتے یاد کرنے کو۔ اس کو کالریوں کہنے لگے۔"

يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۸﴾

جاتا ہے مجھے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں قی بیٹک وہ بخشنے والا مہربان ہے قی

جاتا ہے مجھے بھید آسمانوں میں اور زمین میں، مقرر وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

منکرین نبوت کا دوسرا شبہ اور اس کا جواب

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا أَتَأْتِيهِمُ الْآيَاتُ الْبُرْهَانُ الْكَلِمَاتِ... إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

رابطہ:..... یہ منکرین نبوت کا دوسرا شبہ بلکہ دوسرا بہتان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن منجانب اللہ نہیں بلکہ اگلے لوگوں کے قصوں اور کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ایک جھوٹ ان لوگوں نے یہ بولا کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے اور افسانے ہیں جن کو اس نبی نے اپنے لئے لکھوا لیا ہے کیونکہ وہ خود تو لکھ نہیں سکتے اس لئے دوسروں سے لکھوا لیے ہیں پس وہ نوشتے صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں تاکہ سن سن کر وہ ان کو یاد کرے، چنانچہ جب وہ آپ ﷺ کو یاد ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ اے نبی آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ قرآن کسی کا ساختہ اور نوشتہ نہیں بلکہ اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے یعنی یہ اس ذات کا اتارا ہوا کلام ہے جو عالم الغیب ہے اور یہ کلام عجیب و غریب نصیحتوں اور عبرتوں اور اخبار غیبیہ اور اسرار مکنونہ پر مشتمل ہے جہاں عقل اور فہم کی رسائی نہیں اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے بندہ میں یہ قدرت نہیں کہ کسی کو غیب کی باتیں لکھ کر دے دے اور وہ نوشتہ اس کو یاد کر دے اور ان کی اس گستاخانہ اور بے باکانہ بات کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کی بیہودہ باتوں پر فوراً عذاب سے ہلاک کر دیئے جائیں لیکن ان پر عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس قرآن کا اخبار غیبیہ اور اسرار مکنونہ پر مشتمل ہونا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام علام الغیوب کا نازل کردہ ہے نہ کہ کسی کا ساختہ اور نوشتہ ہے اس لئے کہ غیب کا علم سوائے خدا کے کسی کو ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ قرآن تو فرقان ہے حق اور باطل کے فرق کو خوب واضح کرتا ہے اس میں تو کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۗ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ

اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں قی کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں۔ کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ قی یعنی کتاب خود بخاری ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کبھی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے امادگی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار غیبیہ، احکام و قوانین اور وہ اسرار مکنونہ جن کی نہ تک بدون توفیق الہی کے عقل و انہام کی رسائی نہیں ہو سکتی صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سازشی جماعت کا کلام نہیں۔

قی یعنی اپنی مجلس اور مہر سے ہی یہ قرآن اتارا (سورح القرآن) پھر جو لوگ ایسی روشن حقیقت کے منکر ہیں باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی بخشش اور مہری کا پتہ ہے۔

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ⑥ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ

کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو یا آہڑتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اس کے لیے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے فی اور کہنے لگے کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو؟ یا اترتا اس کے پاس خزانہ، یا ہو جاتا اس کو ایک باغ، کہ کھایا کرتا اس میں سے۔ اور کہنے لگے

الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ⑧ أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی فی دیکھ کیسی بھلاتے ہیں تجھ پر تمہیں سو بہک گئے بے انصاف، تم ساتھ پکڑتے ہو یہ ایک مرد جادو مارے کا۔ دیکھ کیسی بٹھائیں تجھ پر۔ کہا تمہیں اور بٹھکے،

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑨ تَبَرَّكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ

اب پا نہیں سکتے راستہ فی بڑی برکت ہے اس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ اب پا نہیں سکتے راہ۔ بڑی برکت ہے اس کی جو اگر چاہے کر دے تجھ کو اس سے بہتر، باغ،

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَيَجْعَلُ لَكَ فُضُوزًا ⑩ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ

کہ نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں اور کر دے تیرے واسطے محل فی کچھ نہیں وہ نیچے بہتی نہریں، اور کر دے تجھ کو محل۔ کوئی نہیں، وہ بھلاتے ہیں قیامت کو، اور ہم نے تیار کی ہے جو کوئی

= فی یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جائے تو ہم میں اس میں فرق کیا رہا۔ اگر واقعی رسول تھا تو چاہے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کے کھیزوں سے فارغ ہوتا۔

فی یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کا ایک آدھ فرشتہ ان کو سچا ثابت کرنے اور رعب جمانے کے لیے ساتھ رہتا جسے دیکھ کر خواہ مخواہ لوگوں کو جھکتا پڑتا۔ یہ کیا کہ کس پرسی کی حالت میں اکیلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں۔ یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی ٹیسی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے۔ اور خیر یہ بھی نہ ہی معمولی زمینداروں کی طرح انکو رگھور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیا کرتے جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہدہ جلیلہ پر معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا ہے۔

فی یعنی میاں کی یہ پوزیشن اور اتنے اونچے دعوے؟ بجز اس کے کیا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی ہے یا کسی نے جادو کے زور سے دماغ محفل کر دیا ہے جو ایسی ہلکی ہلکی باتیں کرتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

فی یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں۔ کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے بیکھ کر اپنے سانپے میں ڈھال لی ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکور بتلاتے ہیں کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یہ اضطراب خود بخود ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گستاخیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں ان کے راہ راست ہر آنے کی کوئی توقع نہیں۔

فی یعنی اللہ کے فرما دے میں کیا کمی ہے، وہ چاہے تو ایک باغ کیا، بہت سے باغ اس سے بہتر عنایت فرما دے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور سننے والے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا میں عطا کر دے۔ لیکن نکتہ ایسی بالفعل اس کو مقتضی نہیں۔ اور معاندین کے سارے مطالبات اور لڑمائیوں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و معجزات پیش کیے جا چکے وہ کافی سے زیادہ ہیں۔

كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱ إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝۱۲

جھلاتے ہیں قیامت کو لوں نے تیل کی ہے اس کے واسطے جھلاتا ہے قیامت کو آگ کی بلکہ دور کی جگہ سے سب کے اس کا جھجھلاتا اور جھلاتا ہے۔

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيحًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا

اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو قیامت پکارو آج ایک اور جب ڈالے جاویں گے اس میں ایک جگہ تنگ، ایک زنجیر میں کئی بندھے پکاریں گے اس جگہ موت کو۔ مت پکارو آج ایک

وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أُولَٰئِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝۱۵

مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو قیامت تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا ہے پرہیزگاروں سے قیامت پکارنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو۔ تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ملا پرہیزگاروں کو۔

كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝۱۶ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۝۱۷ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا

وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ ان کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں قیامت رہا کریں ہمیشہ ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ۔ ان کو وہاں ہے جو چاہیں، رہا کریں ہمیشہ۔ ہو چکا تیرے رب کے ذمے وعدہ

مَسْئُولًا ۝۱۸ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ۚ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ

مانگا ملتا ہے اور جس دن جمع کر بلائے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوائے پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا مانگا پہنچا۔ اور جس دن جمع کر بلاوے گا ان کو اور جن کو پوجتے ہیں اللہ کے سوا، پھر ان سے کہے گا یہ تم نے بہکایا قیامت یعنی یہ لوگ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی الحقیقت طلب حق کی نیت نہیں۔ محض شرارت اور تنگ کرنے کے لیے ہے۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں آیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جھلاتے سے کچھ نہیں بلتا، قیامت آ کر ہے گی اور ان مکہ میں کے لیے آگ کا جو جیل غارتیاریا گیا ہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا۔

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۱۹ وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۰ وَيَوْمَ يُحْشَرُونَ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۱

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۱۹ قیامت یعنی دوزخ کی آگ محشر میں جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھٹکاروں سے بڑے بڑے دیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۰ قیامت یعنی دوزخ میں ہر جرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ملے گا۔ اور ایک نوعیت کے کئی کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے گہرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا ناقہ کر دے۔

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۱ قیامت یعنی ایک بار میں تو چھوٹ جائیں۔ دن میں ہزار بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے۔ (سورۃ القرآن) قیامت یعنی مکہ میں کا انجام سن لیا۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ یہ پسند ہے یا وہ جس کا وعدہ ہو نہیں سکتا۔

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۲ قیامت یعنی دوزخ میں ہر جرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ملے گا۔ اور ایک نوعیت کے کئی کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے گہرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا ناقہ کر دے۔

قُلْ لِيَوْمِ الدَّارِ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ۝۲۳ قیامت یعنی دوزخ میں ہر جرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ملے گا۔ اور ایک نوعیت کے کئی کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے گہرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا ناقہ کر دے۔

۱۸

رَبُّكَ بَصِيرٌ ﴿۱۸﴾

تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔

تیرا رب سب دیکھتا ہے۔

منکرین نبوت کا تیسرا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ... وَيَجْعَلُ لَكَ قُضُوزًا﴾

رابطہ: ..... منکرین نبوت کا یہ تیسرا شبہ ہے۔ منکرین نبوت یہ کہتے ہیں کہ یہ مدعی نبوت پانچ صفتوں کے ساتھ موصوف ہے اور یہ پانچوں صفتیں نبوت کے منافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ شخص ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، پھر اس کو کیا فضیلت اور برتری کہ یہ ہمارا نبی بنے۔ سوم یہ کہ آپ ﷺ کے ہمراہ خدا کا کوئی فرشتہ نہیں جو لوگوں کو آپ ﷺ سے ڈرائے۔ چہارم یہ کہ آپ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ نہیں اترتا۔ جسے آپ لوگوں پر بے دریغ خرچ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور اپنے پیروؤں کو بھوک اور فاقہ سے بچائیں۔ پنجم یہ کہ اگر آپ ﷺ کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تو کم از کم آپ کے پاس ایک باغ تو ہوتا جس سے آپ بے فکری سے کھالیا کرتے، جب آپ ﷺ میں کوئی شان امتیازی نہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان خیالات ہملہ کو نقل کر کے بتلا دیا کہ یہ سب نادانی اور جہالت کی باتیں ہیں اور اس قسم کے خیالات کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جزا اور سزا کے قائل نہیں اس لئے احکام اور قوانین کی پابندی ان پر شاق اور گراں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پچھتائیں گے اور حسرتوں سے ہاتھ ملیں گے اور عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اخیر ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ﴾ میں ان کے تمام شبہات کا مختصر طور پر ایک الزامی جواب دیا کہ دیکھو کہ اگلے پیغمبر بھی کھاتے اور پیتے تھے اور بشری ضرورتوں کے لئے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور نہ کسی کے ساتھ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کسی کے پاس آسمان سے کوئی خزانہ اترتا تھا اور نہ کوئی باغ اور زمین و جائیداد کا مالک تھا۔ معلوم ہوا کہ جو باتیں تم کہتے ہو وہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں اور نہ شان نبی کے خلاف ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کہا سرداران قریش نے جیسے ابو جہل اور عتبہ اور امیہ وغیرہم نے کہ کیا حال ہے اس رسول کا کہ دعویٰ تو رسالت کا کرتا ہے اور لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور طلب معاش کے لئے اوروں کی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس کو ہم پر کیسے فضیلت حاصل ہوگی اور یہ نبی کیسے ہو گیا یہ شخص تو ہم جیسا آدمی ہے، چاہے تو یہ تھا کہ فرشتہ ہوتا خیر اگر یہ خود فرشتہ نہیں تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ جس کو ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے

= معاشی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ ان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا جو کھانے پینے اور حوائج بشریہ سے مستغنی ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے بازاروں میں پھر تاشان تقدس اور بزرگی کے منافی نہیں۔ بلکہ اگر بازار نہ ہالنے کا منشا کبر و خود بینی ہو تو یہ بزرگی کے خلاف ہے۔
۱۸ یعنی پیغمبر میں کافروں کا ایمان جانچنے کو۔ اور کافر میں پیغمبروں کا سبر جانچنے کو۔ اب دشمنوں کے سلمہانہ طعن و کنج اور لغو اعتراضات کن کر تم کس نہ سبر و استقلال دکھاتے ہو۔

۱۸ یعنی کافروں کو کفر و ایذا دہی اور ساروں کا سبر و تحمل سب اس کی نظر میں ہے۔ ہر ایک کو اس کے نیچے کا پھل دے کر رہے گا۔

پس وہ اس کی نبوت کی گواہی دیتا اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں کو اس کی مخالفت سے ڈرانے والا ہوتا یا یہی ہوتا کہ اس پر آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا تا کہ تحصیل معاش کے لئے بازاروں میں جانے سے مستغنی ہو جاتا اور لوگوں کو داد و دہش کرتا اور لوگ اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی اس خصوصیت کو دیکھ کر لوگ اس کو رسول مان لیتے یا ادنیٰ درجہ یہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا اور کسب معاش کا محتاج نہ رہتا ان لوگوں نے نبوت و رسالت کو دنیاوی ریاست پر قیاس کیا اور نبی اور رسول میں دنیاوی امیروں اور رئیسوں کی طرح دنیاوی سامان عیش و عشرت کے طلبگار اور جو یا بنے اور ان ظالموں نے تو ظلم و ستم کی حد ہی کر دی کہ مسلمانوں سے یہ کہا کہ بس تم تو ایسے شخص کے پیرو بن گئے ہو کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور وہ عجیب عجیب قسم کی باتوں سے تم کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کہتے کہ اس مدعی رسالت کو کوئی شان امتیازی حاصل نہیں، ہماری طرح یہ بھی کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور جب آپ ﷺ سے معجزات دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہے اور کبھی کہتے کہ کاہن ہے اور کبھی کہتے کہ مجنون ہے۔ ان کا یہ اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کہتے وہ آپ ﷺ پر منطبق نہیں ہوتا تھا کسی بات پر قرار نہیں تھا کبھی کچھ کہتے اور کبھی کچھ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی دیکھئے تو سہی کہ ان ظالموں نے کیسی کیسی مثالیں آپ کے لئے بنائی ہیں جو ان کے اضطراب اور سراسیمگی کی دلیل ہیں کسی بات پر ان کو قرار نہیں پس یہ لوگ حق سے بہک گئے پس اب راہ راست پر نہیں آسکتے بھٹکتے پھرتے ہیں اور پریشان باتیں کہتے ہیں کسی بات پر قائم نہیں ایسے کو راہ حق کہاں ملتی ہے۔

تفصیلی جواب

یہاں تک کافروں کے شبہ کا اجمالی جواب دیا، اب آئندہ آیات میں اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑی ہی برکت والا ہے وہ خدا جس نے آپ ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ ﷺ پر یہ مبارک کتاب نازل کی ہے وہ اگر چاہے تو دنیا میں آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کرے۔ جن کی کفار آپ ﷺ سے فرمائش کرتے ہیں یعنی دنیا ہی میں آپ کو ایسے باغات دے دے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں اور دنیا ہی میں آپ کو ایسے عالیشان محل دے دے جو دنیا میں کسی فرمانروا نے دیکھے ہی نہ ہوں جن چیزوں کو کفار عجیب و غریب سمجھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر ہیں۔ مال داران قریش نے جب حضرت رسالت پناہ ﷺ کو فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے مکہ کے پتھروں کو سونا بنا دوں میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑگڑاؤں اور تجھے یاد کروں اور جب پیٹ بھروں تو تیری تعریف کروں اور شکر کروں اور اس قسم کی بیٹاڑ حدیثیں ہیں جن میں آپ نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی ان سب سے مقصود امت کی تعلیم و تہذیب تھی دنیاوی ثروت فتنہ ہے اس میں نہ پڑیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔

تنبیہ بر منشاء انکار رسالت و بیان بعض احوال و احوال روز قیامت

﴿قُلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ... اِلَى... وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

اب آئندہ آیات میں ان منکرین رسالت اور معترضین نبوت کے انکار کا منشا بیان کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ ﷺ کی تکذیب پر اس درجہ تلے ہوئے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ان شبہات اور اعتراضات کا منشا یہ نہیں کہ آپ ﷺ کی شان درویشی و فقیری ان کے ایمان اور ہدایت سے مانع بنی ہوئی ہے بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں پس انکار نبوت اور تکذیب رسالت کا اصل منشاء تکذیب قیامت ہے۔ ان کی نظر صرف اسی حطام دنیا پر مقصور ہے ان کا گمان یہ ہے کہ عزت و کرامت کا دار و مدار اسی دنیا کی مال و دولت پر ہے یہ لوگ آخرت کے ثواب اور عذاب کے قائل نہیں اور حالانکہ قیامت حق ہے اور جزا و سزا حق ہے ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے دیکھی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ”سعیر“ ہے اور اس دوزخ کی صفت یہ ہے کہ جب وہ ان منکرین قیامت کو دور سے دیکھے گی۔ یعنی سو برس کی مسافت کے فاصلہ سے دیکھے گی تو ان کو دیکھتے ہی جوش غضب سے بھڑک اٹھے گی اور یہ منکرین قیامت اس جہنم کے جوش غضب کو اور اس کے چلانے کی آواز کو دور سے سنیں گے۔ جیسے غصہ والا چلاتا ہے اور شیر غراتا ہے، اسی طرح جہنم ان منکرین قیامت کے دیکھ کر جوش میں آجائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو غیظ و غضب سے بھڑک اٹھے گی۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا هَيِّئًا وَمِنْهَا تَفُورٌ ﴿١٠﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴿١١﴾ الْآيَةَ.

اور یہ منکرین قیامت جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے جہنم کی کسی تنگ و تاریک جگہ میں ڈال دیئے جائیں گے تو وہاں ہلاکت اور موت کو پکاریں گے کہ اے موت اور اے ہلاکت تو کہاں ہے یہ وقت نہایت مصیبت کا ہے تو آجاتا کہ یہ بلا ہم سے لے اور اس مصیبت کا خاتمہ ہو۔ حاصل یہ کہ منکرین قیامت جب کسی تنگ جگہ میں ٹھونس دیئے جائیں گے تو اس وقت اپنی ہلاکت اور حسرت کو آواز دیں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ وہاں انواع و اقسام عذاب کی کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے ختم ہو جائیں لہذا تم ہزاراں ہزار بار موت اور ہلاکت کو پکارتے رہو۔ کتنا ہی پکارو۔ تمہاری سب پکار بے فائدہ اور بے کار ہے۔

اے نبی آپ ان منکرین قیامت کو یہ حال اور مال سنا کر کہہ دیجئے کہ تم نے مکذبین کا انجام سن لیا اب تم فیصلہ کر لو کہ یہ ذلت اور مصیبت بہتر ہے جو تمہارے انکار اور تکذیب کا نتیجہ ہے یا وہ جنت الخلد بہتر ہے جس کا اہل ایمان اور اہل تقویٰ سے وعدہ ہو چکا ہے یہ جنت الخلد ان کے اعمال کا صلہ ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ ہے ان کے لئے وہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں کسی نعمت کو زوال نہ ہوگا۔ اے پیغمبر یہ تیرے پروردگار کا ایک وعدہ

ہے جو اس کے ذمہ ہے جو وعدہ کے مطابق اس سے مانگا جائے گا۔ اہل ایمان اس سے درخواست کریں گے ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ اور فرشتے بھی اہل ایمان کے لئے درخواست کریں گے ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾۔

اب آئندہ آیات میں قیامت کے دن مشرکوں کی ملامت اور ندامت کا بیان ہے اور اے نبی آپ ﷺ ان کافروں کے سامنے اس دن کا ذکر کیجئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا پھر ان معبودوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ حق سے گمراہ ہوئے تو وہ معبودین عرض کریں گے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو شریک سے پاک اور منزہ ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا، ہم تیرے بندے ہیں تیری تقدیس اور تزییہ سے خوب واقف ہیں۔ ہمارے لئے یہ لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائیں۔ چہ جائیکہ تیرے سوا کسی کو معبود ٹھہرائیں ہماری کیا مجال تھی کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا یار و مددگار بناتے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ وغیرہ سب کہیں گے۔ مطلب جو اب کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا اور نہ ان کو گمراہی کی دعوت دی بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ حاصل یہ کہ خدا کی پیش فرمودہ دوشقوں میں سے جو اب کے لئے ﴿اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ کی شق کو اختیار کیا یعنی اے پروردگار یہ لوگ خود ہی تیری راہ سے بہک گئے ہم ان کی گمراہی کا سبب نہیں بنے لیکن تو نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا میں طول عمر اور صحت اور نعمت کے ساتھ نفع پہنچایا یہاں تک کہ یہ لوگ دنیوی نعمتوں اور لذتوں میں پڑ کر تیری یاد کو بھول گئے اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہو گئے یعنی تیری نعمت اور احسان کا مقتضایہ تھا، یہ لوگ اپنے منعم حقیقی کو پہچاننے اور اس کا شکر اور اطاعت بجالاتے مگر وہ نفسانی شہوتوں اور لذتوں میں ایسے غرق ہوئے کہ اسباب شکر کو اسباب کفر بنا لیا اور اے پروردگار تیرے علم ازلی میں پہلے ہی سے یہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے چونکہ اس سوال و جواب سے مشرکین کی توجیح اور ملامت مقصود ہوگی اس لئے اس جواب کے بعد مشرکین کو مخاطب بنا کر کہا جائے گا اے مشرک! یہ تمہارے معبود ہیں تم نے ان کا جواب سن لیا۔ سو یہ معبود تم کو تمہارے قول میں جھٹلا چکے اور تمہارے منہ پر تم کو جھوٹا ٹھہرا دیا اور تمہاری حرکات سے اپنی بیزاری ظاہر کر دی جس سے تمہارا جرم پوری طرح واضح ہو گیا پس اب تم نہ از خود عذاب کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتے ہو اور نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اب تو وقت سزا کا ہے جس کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور تم میں سے جو کافر ہے یعنی مشرک ہے ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے کوئی شخص اس عذاب کا ظالموں سے پھیر نہیں سکے گا۔ اب آئندہ آیات میں مشرکین کے پھر اس طعن کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی یہی شان اور صفت تھی کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا اور بازاروں میں ضرورت کے لئے جانا منصب نبوت کے منافی نہیں، پس مشرکین کا آپ ﷺ پر یہ طعن کرنا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے بالکل بے جا ہے اللہ کی سنت تمام نبیوں میں یہی رہی۔

اور ہم نے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنایا ہے امیروں کی آزمائش غریبوں سے ہے کہ وہ ان کو نظر حارت سے نہ

دیکھیں اور غریبوں کی آزمائش امیروں سے ہے کہ وہ ان پر حسد نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت بشریہ اور حوائج انسانیہ کو لوگوں کے لئے آزمائش بنایا کہ لوگ ان کے ظاہر کو دیکھ کر یہ خیال کریں کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ظاہری صورت کے اعتبار سے تو ایک نادان اور حکیم لقمان میں کوئی فرق نہیں۔

اے مسلمانو۔ کیا تم کافروں کی اس طعن و تشنیع پر صبر کرو گے۔ کافروں کی یہ طعن و تشنیع تمہارے لئے آزمائش ہے۔ دیکھیں کس حد تک صبر کرتے ہو اور تیرا ب سب کچھ دیکھنے والا ہے وہ کافروں کی ایذا اور طعن و تشنیع کو بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے صبر و تحمل کو بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق اجر دے گا۔
الحمد للہ اٹھارہویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَعَنَّا

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو فلا اور بولے جو لوگ امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے؟ یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔

اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿۱۱﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ

بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں ۱۱۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، کچھ خوشخبری نہیں اس دن بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں، اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ جس دن دیکھیں گے فرشتے، کچھ خوشخبری نہیں اس دن

لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿۱۲﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً

گناہ گاروں کو اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ ۱۲۔ اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اس کو گنہگاروں کو، اور کہیں گے، کہیں روکی جائے کوئی اڈ۔ اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر، جو کیے تھے، پھر کر ڈالا اس کو

مَنْشُورًا ﴿۱۳﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿۱۴﴾ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ

خاک اڑتی ہوئی ۱۳۔ بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانا اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی ۱۴۔ اور جس دن پھٹ جائے خاک اڑتی۔ بہشت کے لوگ اس دن خوب رکھتے ہیں ٹھکانا، اور خوب جگہ دوپہر کے آرام کی۔ اور جس دن پھٹ جاوے

۱۱ یعنی جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز ہمارے دربار حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ اور گستاخانہ کلمات زبان سے کہتے ہیں۔ مشافہہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے بھی لے کر کیوں نہ اترے۔ یا خدا تعالیٰ سامنے آ کر ہم سے ہمکلام کیوں نہیں ہو گیا۔ ہم اذکم فرشتے تمہاری تصدیق ہی کے لیے آجاتے یا خود خداوند رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے کما فی موضع آخر۔ ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ سَمَاءٍ﴾ (انعام، رکوع ۱۵) و فی سورۃ الاسراء ﴿وَأَوْ تَأْتِي بَالِدًا أَلْمَلِكَةَ قَبِيلًا﴾ (اسراء، رکوع ۱۰) ۱۲ یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو جی اور فرشتوں کے آنے کی تینا رکھتے ہیں شرارت و دشمنی کی حد ہو گئی کہ باوجود ایسی سیاہ کاریوں کے دنیا میں ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔

۱۳ یعنی گہرا نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کو نظر پڑیں گے لیکن ان کے دیکھنے سے تم جیسے جرموں کو کچھ خوشی حاصل نہ ہوگی، بلکہ سخت ہونا ک مصائب کا سامنا ہوگا حتیٰ کہ جو لوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ہیں اس وقت "حَجْرًا مَّحْجُورًا" کہہ کر پناہ طلب کریں گے اور پائیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہو جائے کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے۔ فرشتے بھی ﴿حَجْرًا مَّحْجُورًا﴾ کہہ کر بتلا دیں گے کہ آج مسرت و کامیابی ہمیشہ کے لیے تم سے روک دی گئی ہے۔

(تنبیہ) ممکن ہے یہ تذکرہ احتقار (موت) کے وقت کا ہو۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَلَّىٰ الْإِلَهَيْنَا نَكْفَرُونَ ۗ وَالْمَلِيكَةُ يَطْرُقُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَنْتَاهُمْ﴾ (انفال، رکوع ۷) وقال تعالیٰ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ لِي عَذَابِ النَّوَابِ وَالْمَلِيكَةُ تَلِيصُوا أَيْدِيَهُمْ ۗ أَحْرَجُوا أَنْفُسَهُمُ الْيَوْمَ فَجَزَاءُ عَذَابِ الْهَوْنِ﴾ (انعام، رکوع ۱۱) گویا یہ کیفیت اس کے بالمقابل ہوگی۔ جو دوسری جگہ سورئس کی بیان ہوئی ہے۔ ﴿وَإِنَّ الْإِلَهَيْنَا قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ فَمَا اسْتَعْمَلْنَا تَجْلِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلِيكَةَ إِلَّا تَخَفْنَا وَلَا نَحْمِلُهَا وَأَنْهَضُوا بِالْهَيْكَةِ الَّتِي كُنْفَهُمْ نُوعَدُونَ﴾ (حم السجدہ، رکوع ۴) اور ممکن ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

۱۴ یعنی وہ ہم کو بتاتے تھے کہ تم بھی آگے نہیں، مگر ان کی عورت بڑھانے کو نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذمہ باطل کے موافق جو بھلے کام کیے تھے جن پر بڑا بھروسہ تھا انہیں ہم قطعاً سزا دینا چاہتے تھے اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں جیسے ناک کے حیر ذرات ہوا میں اوجھرا ہوا جلیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ =

السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿۱۵﴾ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ ﴿۱۶﴾ وَكَانَ

آسمان بادل سے اور اتارے جائیں فرشتے تارکہ کر ف۔ بادشاہی اس دن بھی ہے رحمان کی اور ہے وہ دن مکروں پر مشکل ۱۵ اور جس آسمان بدلی سے، اور اتارے فرشتے اتار لگا کر۔ راج اس دن سچا ہے رحمن کا۔ اور ہے وہ دن مکروں پر مشکل۔ اور جس

يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿۱۷﴾ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ

دن کاٹ کاٹ کھائے گا عمناء گار اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا دن کاٹ کاٹ کھادے گا گنہگار اپنے ہاتھ، کہے گا: کسی طرح میں نے پکڑی ہوتی

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾ يَوْمَئِذٍ لَيَلَيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ آتُخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿۱۹﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ

رسول کے ساتھ رت ۱۸ اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلا نے کو دوست ۱۹ اس نے تو بہکا دیا مجھ کو رسول کے ساتھ راہ۔ اے خرابی میری کہیں نہ پکڑی ہوتی میں نے فلا نے کی دوستی۔ اس نے بہکا دیا مجھ کو

الَّذِي كَرِهَ لِيَ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿۲۰﴾ وَقَالَ الرَّسُولُ لَيْتَنِي

صحبت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے پیچھے اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا ۲۰ اور کہا رسول نے اے میرے رب صحبت سے، مجھ تک پہنچ پیچھے۔ اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ اور کہا رسول نے، اے رب میرے!

= اعمال روح اغلاص وایمان سے یکسر خالی یا طریق حق کے بالکل متضاد واقع ہوئے ہیں۔ قال تعالیٰ ﴿مَنْ قُلَّ الذِّكْرُ أَهْوَىٰ بِهِنَّ﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿مَنْ قُلَّ الذِّكْرُ أَهْوَىٰ بِهِنَّ﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿مَنْ قُلَّ الذِّکْرُ أَهْوَىٰ بِهِنَّ﴾ ﴿۱۹﴾

۱۵ یعنی یہ لوگ تو اس روز اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور جن کی نفسی اذایا کرتے تھے وہ جنت میں خوب عیش و آرام کے مزے لوٹیں گے۔ ف۔ قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح کی ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص نگلی ہوگی۔ اسے ہم چتر شاہی سے تعبیر کیے لیتے ہیں۔ شاید یہ وہی چیز ہو جسے اللہ زمین کی حدیث میں "عقنماء" سے اور نسا کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے "عقنابنہ" سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ اعلم اس کے ساتھ ہیشمار فرشتوں کا ہجوم ہو گا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز کا مقام بخیر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کے نصت کے لرب آیت ﴿مَنْ يَتْلُكُمْ ذُنُوبًا لَكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالنَّجْمِ﴾ الخ میں بھی اسی طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔

۱۶ یعنی ظاہر او باطن، سورۃ معنی بن گل الوجہ اکیلے رحمان کی بادشاہت ہوگی اور صرف اسی کا حکم چلے گا۔ ﴿لَيْتَنِي الْمَلِكُ الْيَوْمَ رَبُّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (مومن، رکوع ۲) پھر جب رحمان کی حکومت ہوتی تو جو سخت رحمت میں ان کے لیے رحمت کی کیا گی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے مگر باوجود ایسی لامحدود رحمت کے کافروں کے لیے وہ دن بڑی سخت مشکل اور مصیبت کا ہوگا۔

کہ بازار چنداں کہ آئندہ تر تھی دست رادل پر آئندہ تر

۱۷ یعنی مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹنے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں رسول خدا کا راستہ اختیار نہ کیا اور کیوں شیاطین الناس والجن کے بہانے میں آ گیا جو آج یہ روز بد دیکھنا پڑا۔

۱۸ یعنی جن کی دوستی اور ان سے گمراہ ہوا تھا یا گمراہی میں ترقی کی تھی، اس وقت پچھتائے گا کہ افسوس ایسوں کو میں نے اپنا دوست کیوں سمجھا۔ کاش میرے اور ان کے درمیان کبھی دوستی اور رفاقت نہ ہوتی ہوتی۔

(تفسیر) مفسرین نے یہاں عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کا جو واقعہ نقل کیا ہے، کلمہ ضرورت نہیں کہ آیت کے مدلول کو اس پر تصور کیا جائے۔ ہاں جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں وہ بھی داخل ہے۔

۱۹ یعنی پشیمبری نصیحت مجھ کو نہیں پہنچ چکی تھی جو ہدایت کے لیے کافی تھی، اور اسکا تھا کہ میرے دل میں گھر کر لے۔ مگر اس کلمہ بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور =

قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّن

میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک فل اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن
میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک جھک۔ اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن،

الْمُجْرِمِينَ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝۳۱

گناہ گاروں میں سے ۳۱ اور کافی ہے تیرا ہدایت دہانے کو اور مدد کرنے کو ۳۱

گناہ گاروں میں سے۔ اور بس ہے تیرا ہدایت دہانے کو، اور مدد کرنے کو۔

منکرین نبوت کا چوتھا شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا... إِلَى... هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾

رہط:..... منکرین نبوت کا چوتھا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جو ہمارے سامنے آکر
آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے کہ یہ شخص دعوائے نبوت میں صادق ہے یا ہم بلا واسطہ اللہ کو دیکھتے اور بلا واسطہ
خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت پوچھ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہم کو خود بتلا دیتا کہ یہ شخص میرا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جاہلانہ اور
احقانہ اور گستاخانہ اور مغرورانہ سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور متکبر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس
مرتبہ کا سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اور خود اللہ تعالیٰ سے آپ کی بابت دریافت کر لیں یا کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر ان کے
پاس آئے خوب سمجھ لیں کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر نہیں آئے گا بلکہ عذاب الہی لیکر آئے گا اس وقت غرور کا سارا
نشہ کافور ہو جائے گا، چنانچہ فرماتے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے یعنی جو قیامت اور
جزا و سزا کے قائل نہیں اور اسی وجہ سے وہ نبوت کے منکر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو ہم سے آکر
اللہ کا پیغام پہنچا دیتے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں یا ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے اور وہ خود ہم سے کہہ دیتا کہ یہ ہمارا رسول

= دل کو اور متوجہ نہ ہونے دیا۔ بیشک شیطان بڑا دغا باز ہے آدمی کو عین وقت پر دھوکا دیتا اور بری طرح روا کرتا ہے۔

۱۱ یعنی صدی معاندین نے جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خداوند میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے
قرآن کریم میں عظیم الشان کتاب کو (العیاذ باللہ) جو اس قرار دیا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور ہک ہک جھک جھک کرتے ہیں۔ تاکہ
کوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشقیانے قرآن میں قائل قدر کتاب کو بالکل متروک و مجبور کر چھوڑا ہے۔

(تنبیہ) آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تذبذب نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا، اس
کی صحیح قراءت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت
میں داخل ہو سکتی ہے۔ فسعال اللہ الکریم المنان القادر علی ما یشاء ان یخلصنا مما یشخطه ویستعملنا فیما یرضیہ من حفظ
کتابہ وفہمہ والقیام بمقتضاه اناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یرحبہ ویرضاه انہ کریم وہاب۔
۳۱ جو نبی کی بات ماننے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں۔

۳۱ یعنی کالربڈے سے بھیا کریں، جس کو اللہ چاہے گارہ برے لے آئے گا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے گاہدایت کر دے گا اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی ان کے
سب کے مقابلہ میں تیری مدد کرے گا۔ پایہ کہ حق تعالیٰ تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچا دے گا یعنی رکاوٹ مائع نہ ہو سکے گی۔

ہے۔ تحقیق ان لوگوں نے اپنے زعم میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کہ اپنے آپ کو اس لائق خیال کیا کہ خدا تعالیٰ ان سے بالمشافہ کلام کرے یا فرشتوں کو اپنا پیغام دیکر ان کے پاس بھیجے اور سرکشی کی سخت سرکشی کرنا کہ اپنے گندے اور خبیث نفسوں کے لیے ایسے بلند مقام کے طالب ہوئے جو خدا تعالیٰ کے خالص الخالص برگزیدہ بندوں کے لئے مخصوص ہے۔ خیر خدا تعالیٰ کے دیکھنے کے تو کیا لائق ہوتے البتہ یہ لوگ فرشتوں کے دیکھنے کے مشتاق ہیں سو اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن یا مرنے کے وقت تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت اور خوشی کا وقت نہ ہوگا بلکہ ذلت و خواری اور غضب الہی کے سنانے اور دکھلانے کا وقت ہوگا اور فرشتے اس وقت کافروں سے کہیں گے کہ آج تم پر فلاح اور خوبی حرام اور ممنوع قرار دی گئی۔ یعنی آج کے روز تم پر راحت و آرام سب حرام ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿يَقُولُونَ بَلْآ﴾ ضمیر مجرمین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ مجرمین ملائکہ عذاب کو دیکھ کر کہیں گے پناہ پناہ ہے یعنی ہم کو پناہ دو اور چھوڑ دو لیکن ان کو پناہ کچھ نہیں ملے گی بہر حال مطلب یہ ہے کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ان پر فرشتے اتریں اور وہ ظاہر طور پر ان کو دیکھیں۔ سو جان لینا چاہئے کہ فرشتے ان کو موت کے وقت نظر آئیں گے اور ان کے مونہوں پر اور ان کے سروں پر گر زماریں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَلَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَتَنَزَّلُونَ وَيُخَوِّهُهُمْ وَآذِنَابَهُمْ﴾

اور علیٰ ہذا یہ مجرمین قیامت کے دن بھی فرشتوں کو دیکھیں گے مگر بشارت اور مسرت کا کوئی سامان نہ ہوگا بلکہ ذلت اور خواری کا سامان ہوگا۔ بخلاف اہل ایمان کے کہ موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہو گئے اور خیرات و مسرات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۹﴾ نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۲۰﴾ نَزَّلْنَا مِن تَحْتِهَا رِجًّا﴾

خلاصہ کلام یہ کہ اب تو تم فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہو اور جب وہ فرشتے آئیں گے تو تم پناہ مانگو گے تم اس قابل نہیں کہ تم پر اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے بلکہ تم اس قابل ہو کہ تم پر اللہ کا فرشتہ اللہ کا تہر اور عذاب لے کر نازل ہو اور پھر اس روز ہم ان کے ان اعمال کی طرف متوجہ ہو گئے جن کو دنیا میں انہوں نے نیک کام سمجھ کر کیا تھا جیسے صلہ رحمی اور مہمان داری اور مظلوموں کی دادرسی اور یتیموں کی خبر گیری۔ سو ہم ان کو ہوا میں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے یعنی بکھرے ہوئے غبار کی طرح ان کو رائیگاں اور بیکار کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کو ضبط اور بے کار کر دیں گے اس لیے کہ وہ اعمال اگرچہ ظاہری صورت کے اعتبار سے اچھے اور خوشنما تھے مگر بے جان اور بے روح تھے اعمال کی روح ایمان اور اخلاص ہے لہذا جو عمل ایمان اور اخلاص سے خالی ہو وہ بے روح اور بے جان ہے اور شریعت میں قبول اعمال کے لیے ایمان اور اخلاص شرط ہے اور ایمان ان کو نصیب نہ تھا ایسے اعمال جو ایمان سے خالی ہوں وہ آخرت کے لائق نہیں آخرت میں ان کا کوئی وجود ہی نہ ہوگا اور کافروں کے ایسے اعمال کا عوض ان کو دنیا ہی میں دیا جاتا ہے آخرت کا ثواب ان اعمال پر ملتا ہے جو ایمان پر مبنی ہوں اور کافروں کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے جان ہیں لہذا کفار آخرت میں خالی ہاتھ ہوں گے اور ان کے تمام اعمال نیست و نابود اور ملیا میٹ کر دیئے جائیں گے۔ برخلاف اہل ایمان کے کہ انکا حال ان کے برعکس ہوگا۔ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا اس روز اہل جنت قیامت گاہ اور قرار گاہ

کے اعتبار سے بہت اچھے اور بلحاظ خواب گاہ اور آرام گاہ کے بھی بہت عمدہ ہونگے ”مستقر“ کے معنی قرار گاہ یعنی ٹھکانہ کے ہیں آدمی اکثر رہتا ہو اور ”مقیل“ کے معنی قیلولہ یعنی دو پہر کی استراحت اور آرام کی جگہ کے ہیں۔ جہاں خاص اوقات میں اپنی ازواج کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو عیش و راحت کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول کے ساتھ راحت حاصل کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو عیش و راحت کے تمام سامان حاصل ہونگے حق جل شانہ کے اس قول ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ میں روز قیامت کی عظمت و ہیبت کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں پھر روز قیامت کے ہول و درہشت کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں اور منجملہ امور عظیمہ کے جو قیامت کے دن پیش آئیں گے آسمان کا شق ہو جانا اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے جس دن آسمان بدلی سے پھٹ جائیگا یعنی آسمان پھٹے گا اور اس سے ایک بادل نمودار ہوگا یہ حق جل شانہ کی ایک خاص تجلی ہوگی اس وقت اللہ جل شانہ ثقلین کے حساب و کتاب کے لیے تجلی فرمائیں گے اور بکثرت فرشتے اتارے جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں مخلوق کے نامہائے اعمال ہوں گے، نازل ہو کر سب مخلوق کو گھیر لیں گے۔

اس آیت کا مضمون تقریباً وہی ہے جو پارہ دوم کے نصف کے قریب ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾

غمام کے معنی سفید بادل کے ہیں ابن کثیر فرماتے ^۱ ہیں کہ آیت میں غمام سے نور عظیم کا سائبان مراد ہے جس سے آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور غالباً اسی نورانی بادل کو ابو رزین رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عماء سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے غیابہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ سے ایک بادل میں اوپر تشریف لے گئے۔ واللہ اعلم۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اس آیت کو یعنی ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاوَاتُ بِالْغَمَامِ وَتُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَزْوِيلًا﴾ کو پڑھا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن تمام جن اور انس اور وحوش و طیور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو اول آسمان دنیا شق ہو گیا اور اسے فرشتے نازل ہونگے پھر بقیہ ساتوں آسمان شق ہونگے اور فرشتے نازل ہو کر تمام مخلوق کا احاطہ کر لیں گے بعد ازاں ابر کے سائبانوں میں حق جل شانہ کا نزول اجلال ہوگا تاکہ بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب کروا جائے اور ان کی جزا و سزا کا فیصلہ سنا دیا جائے (دیکھو تفسیر ابن کثیر)

تشبیہ ^۲..... جاننا چاہئے کہ قرآن اور حدیث میں جو حق تعالیٰ کی نسبت آنا اور اترنا مذکور ہوا ہے سو اس سے حق جل شانہ کی تجلی اور اس کا ظہور مراد ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جس طرح حق تعالیٰ کی ذات بے چون و چلوں ہے اور جسمانی مشابہت اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے اسی طرح اس کی صفات اور اس کے افعال مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں جیسے

۱ قال ابن کثیر یخبر تعالیٰ من هول یوم القیامة وما یکون فیہ من الامور العظیمة فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظیم الذی ینیر الابصار ونزول ملئکة السموات یومئذ فی محیطون بالخلاق فی مقام المحشر ثم یحیی الرب تبارک وتعالیٰ لفصل القضاء۔ تفسیر ابن کثیر: ۳۱۵/۳۔

۲ قال الامام القرطبی ویاتی الرب جل وعز فی الثمانیة الذین یحملون العرش لفصل القضاء علی مایحوزان یحما، علیہ اثبانه لا علی ما تحمل علیہ صفات المخلوقین من الحركة والانتقال۔ تفسیر قرطبی: ۲۴/۱۳۔

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ میں حق کے آنے سے حق کا ظہور مراد ہے اور باطل کے جانے سے اس کا فنا اور زوال مراد ہے جس کی طرح آنا اور جانا مراد نہیں کہ جس طرح جسم کے آنے اور جانے سے انتقال مکانی مراد ہوتا اس قسم کا انتقال مکانی مراد نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزول اجلال کو سمجھو۔

اس روز یعنی جس دن آسمان شق ہوگا ظاہر او باطناً سلطنت رحمن ہی کی ہوگی۔ صرف اسی کا حکم چلے گا ظاہری اور مجازی بادشاہت بھی کسی کو حاصل نہ ہوگی۔ اس جگہ آیت میں لفظ رحمن کا ہے اور دوسری آیت میں لفظ قہار کا آیا ہے کما قال ﴿لَتَمَنَّيَنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ بِرَبِّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ شاید اس آیت میں رحمن کا لفظ اہل ایمان کی تسلی کے لیے لایا گیا ہو کہ وہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اور یہ دن کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا اور رہے مومن تو ان پر سخت نہ ہوگا۔ کما قال تعالیٰ ﴿لَا يَخْزُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ﴾ الایہ اور جس دن ظالم کو اپنی بدکاری یاد آوے گی اور حسرت و ندامت سے اپنے دونوں ہاتھوں پر دانت مارے گا کہ انکو چبا جائے جیسے حسرت کر نیوالا کیا کرتا ہے اس آیت میں ظالم سے عقبہ بن ابی معیط مراد ہے جو مسلمان ہو گیا تھا۔ یا مائل بہ اسلام ہو گیا تھا مگر ابی بن خلف کے کہنے سے اسلام سے برگشتہ ہو گیا اور بار بار کہے گا کہ کاش میں دنیا میں رسول کے ساتھ راہ بنا لیتا۔ ہائے میری ہلاکت اور بربادی، کاش میں دنیا میں فلاں شخص کو یعنی ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا بیشک اسی فلاں نے دوست نے مجھ کو نصیحت اور ہدایت سے بہکا یا جب کہ وہ نصیحت اور ہدایت میرے پاس آچکی تھی۔ اور شیطان تو انسان کو وقت پر دعا دینے والا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ اس دن یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری قوم قریش نے اس قرآن کو متروک یعنی چھوڑا ہوا بنا دیا کہ اس قرآن کی طرف توجہ نہ کہ نہ خود سنا اور نہ دوسروں کو سننے دیا جب میں ان کے سامنے پڑھتا تھا تو شور و غل مچا دیتے تھے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ﴾

اب آگے آپ کی تسلی فرماتے ہیں اور اے نبی آپ ﷺ ان کی باتوں سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں جس طرح ہم نے تیری قوم کے کافروں کو تیرا دشمن بنایا ہے اسی طرح ہم مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں اور وہ صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ ﷺ بھی صبر کیجئے اور تیرا پروردگار کافی ہادی اور مددگار ہے تو تسلی رکھ تیرا پروردگار تجھ سے ہدایت جاری کریگا اور دشمنوں کے مقابلہ میں تیری نصرت اور یادری کرے گا۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مَجْلَةً وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ ۙ لِنُفِثَ بِهِ﴾ اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر فل اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں، کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ۔ اسی طرح اتارنا تھا تا ثابت رکھیں ہم اس سے فل یعنی نبی کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے ایسے اعتراض چھانٹتے ہیں کہ صاحب ادوسری کتابوں کی طرح ہر اقرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، بسوں میں جو قصور تھوڑا کر کے اتارا، ہمایا اللہ میاں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا، اس سے توجہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر بناتے ہیں۔ پھر موقع مناسب دیکھ کر قصور تھوڑا سنا تے رہتے ہیں۔

فُوَادِكَ وَرَثَلْنَهُ تَرْتِيلاً ۝ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

تیرا دل اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر فراق اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر فراق تیرا دل، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اور نہیں لاتے تجھ یا اس کوئی کہاوت کہ ہم نہیں پہنچاتے تجھ کو ٹھیک بات، اور اس سے بہتر کھول کر۔

۝ الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ سُوءُ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

جو لوگ کہ گھیر کر لاتے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف انہی کا برابر درجہ ہے اور بہت بیکے ہوئے ہیں راہ سے فراق جو لوگ گھیرے آویں گے اوندھے پڑے منہ پر دوزخ کی طرف، انہی کا برا درجہ ہے اور بہت بیکے ہیں راہ سے۔

منکرین نبوت کا پانچواں شبہ اور اس کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً... إِلَى... وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾

رابطہ:..... قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے کے متعلق کفار کا ایک شبہ یہ تھا کہ تو ریت اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے مقصود اپنے رسول کے قلب کی تقویت ہے اور اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جو دوسری آیتوں میں مذکور ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ اس شخص پر یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو تدریجاً نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اس تدریج سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن محمد ﷺ کی تصنیف ہے سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں جیسا کہ طریقہ ہے۔ آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح تھوڑا تھوڑا متفرق طور پر آیت پر آیت کر کے اس لئے اتارا تا کہ اس کے ذریعہ تیرے دل کو قوت دیں اور اس کو ثابت اور مضبوط کر دیں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور پیغام ہے اور تقویت قلب کا سامان ہے اور روح القدس کی بار بار آمد یہ بھی تائید اور تقویت کا سامان ہے اور یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا تا کہ اس تدریجی نزول سے بتدریج قلب مبارک اس درجہ قوی اور مضبوط

۱۔ یعنی یہ بیا ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس سبب سے ہو جو تم نے سمجھا۔ اگر غور کرو گے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعتاً نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے۔ مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا اور جن مصالح و حکم کی رعایت اس میں کی گئی تھی، لوگ موقع بہ موقع ان کی تفصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی جدا گانہ شان نزول کو دیکھ کر اس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا وقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبر اور مسلمانوں کے قلوب تسکین پاتے رہے اور ہر آیت کے نزول پر گویا دعویٰ اعجاز کی تجدید ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں جبرائیل کا بار بار آنا جانا ہوا جو ایک مستقل برکت تھی، وغیر ذلک من الفوائد۔ ان ہی میں سے بعض فوائد کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔

۲۔ یعنی انصار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چہاں کرتے ہیں تو قرآن اس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتلا دیتا ہے جس میں کبھی قسم کا زور پھیر نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف واضح، معتدل اور بے غل و غش بات ہوتی ہے ہاں جن کی عقل اور دماغی ہو گئی ہو وہ میدمی اور صاف بات کو بھی ٹیڑھی سمجھیں، یہ الگ چیز ہے، ایسوں کا انجام اگلی آیت میں بیان فرمایا۔

۳۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل اور دماغی ہو گئی اور طویات کو چھوڑ کر سظی خواہشات پر جھک پڑے۔ آگے ایسی چند اقوام کا جو حشر ہوا عبرت کے لیے اس کو بیان فرماتے ہیں۔

ہو جائے کہ جس کلام الہی کی تجلی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اس کو آپ ﷺ کا قلب مبارک بسہولت برداشت کر سکے چنانچہ جب (۱) کبھی کوئی جدید وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ کی بصیرت اور قوت قلب میں اور زیادتی ہو جاتی بارانِ رحمت کا آسمان سے تھوڑا تھوڑا نازل ہونا کھیتی کی درنگی اور پختگی کا سامان ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جدید آیت نازل ہوتی تو صحابہ کرام کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی۔ (۲) نیز وقتاً فوقتاً آیات کا حسب موقع اور حسب واقعہ اور حسب ضرورت نازل ہونا مزید بصیرت کا سبب ہے جس سے یقین اور معرفت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور مراد کے سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے (۳) نیز وقتاً فوقتاً جبریل امین علیہ السلام کا آنا فقط آپ کے قلب مبارک کی تسلی اور تسکین کا باعث نہ تھا بلکہ سب کے لئے موجب صد خیر و برکت تھا۔ (۴) کفار دشمنی اور عداوت پر تے ہوئے تھے جب کوئی نیا عناد دیکھتے تو آپ ﷺ پریشان ہو جاتے تو آپ ﷺ کی تسلی کے لئے کوئی آیت نازل ہو جاتی جو آپ کی تقویت قلب کا باعث ہوتی۔ (۵) علاوہ ازیں قرآن کریم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں ناسخ اور منسوخ بھی ہیں جس کا تعلق مختلف اوقات سے ہے اور ظاہر ہے کہ ناسخ و منسوخ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا اور ان واحد میں دونوں کا جمع ہونا غیر معقول ہے۔ (۶) نیز قرآن کریم کی بہت سے آیتیں مشرکین کے اعتراضات کے جوابات میں نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جواب سوال اور اعتراض کے بعد ہوتا ہے اور اعتراض کے بعد شافی جواب کامل جانا خاص بصیرت اور معرفت کا سبب ہوتا ہے۔ نیز بہت سی آیتیں نئے واقعات کے فیصلہ کے متعلق نازل ہوئیں اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو واقعہ کے وقوع کے بعد ہی ہوگا (۷) نیز قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا اور آپ ﷺ کفار سے یہ کہتے کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو ایک آیت اس کے مثل بنا لاؤ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو ہر بار قرآن کا اعجاز اور انکا معجز ظاہر ہوتا تو ثابت ہو گیا کہ جب بلغاء عرب ایک آیت کے مثل لانے سے عاجز ہیں تو پورے قرآن کے مثل لانے سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہیں۔ مختصر یہ کہ مشرکین کا یہ اعتراض محض بے حاصل ہے قرآن چاہے دفعۃً نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا وہ ہر حال میں معجز ہے کسی طرح نازل ہو۔ اس کے اعجاز میں فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کا نزول ایک دفعہ ہو یا متفرق طور پر وہ بہر صورت معجز ہے، یہ تمام کلام امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تشریح ہے۔ حضرات اہل علم تفسیر کبیر: ۶/۲۷۳ کی مراجعت کریں اور اسی وجہ سے ہم نے ظہر ظہر کو آپ کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا۔ تاکہ جب ہر بات کا جواب آپ کو وقت پر ملتا رہے تو آپ کا قلب ثابت رہے اور مسلمانوں کو بھی تسکین ہوتی رہے۔ اسی مصلحت کے لیے ہم نے اس قرآن کو تیس سال کی مدت میں ظہر ظہر کرا تا رہا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چند روز طبیب کے پاس رہ کر علاج کرایا جائے اور جیسے جیسے حالات بدلتے رہیں اس کے مطابق نسخہ میں تغیر اور تبدل ہوتا رہے ایک ہی مریض کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ تدریجی علاج میں ہے اور چونکہ شرائع سابقہ چند روزہ تھیں اور ایک خاص قوم اور جماعت کے لیے تھیں اس لیے ان میں ان مصالح کی رعایت نہیں کی گئی۔

اور اے نبی نہیں گے یہ کافر کوئی مثال جو تجھ پر ڈھالیں جس سے تجھ پر یا اس قرآن پر اعتراض کریں مگر ہم اس کے جواب میں تیرے پاس امر حق کو لائیں گے جس سے ان کی وہ مثال باطل ہو جائیگی اور حق ثابت ہو جائے گا اور اس کے مقابلہ میں نہایت صاف اور واضح بیان لیکر آئیں گے جس سے انکا اعتراض اور شبہ ایسا دور ہو جائیگا کہ بولنے کی گنجائش ہی نہ رہے الا یہ کہ جس کی عقل ہی اندھی ہو گئی ہو اب آئندہ آیت میں ایسوں کا انجام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے

مونہوں کے بل دوزخ کی طرف ہنکائے جائیں گے دنیا میں اندھی اور اوندھی چال چل رہے تھے اسی طرح وہ آخرت میں بجائے پیروں کے منہ کے بل چلائے جائیں گے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کفار قیامت کے دن اوندھے منہ کے بل چلائے جائیں گے اور اپنے منہ سے راستہ کے کانٹے کو ہٹائیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن کافر کس طرح منہ کے بل چلے گا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو خدا اس کو دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے یعنی سر کے بل چلانا اور پیروں کے بل چلانا خدا کی قدرت کے لحاظ سے یکساں ہے۔

نکتہ:..... امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے دل دنیا میں اندھے ہو گئے اور زمین اور پستی کی طرف کی طرف مائل ہو گئے اور بلندی سے اعراض کیا اس لیے انکا حشر اسی ہیئت کے ساتھ ہوگا ایسے ہی لوگ جو قلب اور عقل کے اندھے اور اوندھے۔ باعتبار مکان کے یا باعتبار مرتبہ کے بدترین خلائق ہیں اور سب سے زیادہ گمراہ ہیں اس لیے انکا حشر منہ کے بل ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿۴۵﴾ فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَىٰ

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بیٹانے والا پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ٹھہرایا اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بیٹانے والا۔ پھر کہا ہم نے، تم دونوں جاؤ

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۴۶﴾

ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو تو پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔

ان لوگوں یاں جنہوں نے جھٹلائیں ہماری باتیں۔ پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔

ذکر قصص انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

یہاں تک منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات کا ذکر تھا اب اس کے بعد مختصراً چند انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کفار کو تنبیہ ہو جائے کہ منکرین نبوت کس ذلت و خواری کے ساتھ ہلاک ہوئے تاکہ اہل عرب ان سے عبرت پکڑیں اور محمد رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی سے باز آجائیں اور یہ واقعات آنحضرت ﷺ کی تسلی اور تقویت قلب کا باعث بنیں جیسا کہ ﴿لِنُقَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ میں اس کا ذکر فرمایا تھا کہ مقصود تثبیت قلب نبوی ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ آپ ﷺ غمگین نہ ہوں اس میں اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾

قصہ اول: موسیٰ علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... إِلَى... فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾

اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب یعنی تورات عطا کی جو بڑی جلیل القدر

فل یعنی آیات مجیدہ کو جواز کی توحید و خیر ہدال میں اور انبیائے سابقین کے متفقہ بیانات کو جن کا تصور ابست پر پاپہلے سے چلا آتا تھا۔ جملہ کرہانی کے دعوے کرنے لگے تھے۔

کتاب تھی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو انکا وزیر یعنی انکا معین اور مددگار بنا دیا جو دعوت اور تبلیغ میں ان کی مدد کریں۔ پھر ہم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے چنانچہ یہ دونوں گئے اور قوم فرعون کو جا کر دعوت دی مگر انہوں نے ان دونوں کو بھی جھٹلایا تو ہم نے ان کو بحر قلزم میں غرق کر کے ہلاک کر دیا پوری طرح ہلاک کرنا یعنی انکو بالکل نیست اور نابود کر دیا اور ان کی املاک کا بنی اسرائیل کو وارث کر دیا۔

وَقَوْمَهُ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا

اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اور نوح کی قوم کو، جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو، ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی۔ اور رکھی ہے ہم نے

لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

گناہ گاروں کے واسطے عذاب دردناک

گنہگاروں کے واسطے دکھ کی مار۔

دوسرا قصہ: قوم نوح علیہ السلام

﴿وَقَوْمَهُ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ... اِلَى... عَذَابًا أَلِيمًا﴾

اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم نے قوم نوح کو طوفان میں غرق کیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا تاکہ اس سے عبرت پکڑیں اور آخرت میں ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان سے پہلے گزرے تھے جیسے حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ان کی بھی تکذیب کی یا یہ معنی ہیں کہ ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب کے مساوی ہے یا یہ معنی ہیں کہ مطلقاً بدست رسل کا انکار کیا۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّيْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝ وَكُلًّا ضَلَّوْنَا لَهُ

اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو قرآن اور اس کے سچ میں بہت سی جماعتوں کو اور سب کو کہہ سائیں ہم نے اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوئیں والوں کو، اور کتنی سنگتیں اس سچ میں بہت۔ اور سب کو کہہ سائیں ہم نے

الْأَمْعَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَعْبِيرًا ۝

مٹائیں اور سب کو کھود یا ہم نے غارت کر کر ڈالا

کہا دتیں، اور سب کو کھود یا ہم نے کھیا کر۔

قرآن ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے۔ کیونکہ رسول دین میں سب انبیاء محمد ہیں۔

قرآن "اصحاب الرس" (کنوئیں والے) کون تھے؟ اس میں سخت اختلاف ہوا ہے۔ "روح المعانی" میں بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے۔ "وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الْأَقْوَالَ لِلنَّاسِ فَرْقًا أَهْلَكْتَهُمُ اللَّهُ بِتَضَلُّبِهِمْ مَنْ أَرْسَلْنَا نُوحًا" (یعنی غلام یہ ہے کہ وہ کوئی قوم بھی جو اپنے پیغمبر کی تکذیب کی ہاداش میں لاک =

قصہ سوم مشتمل بر ذکر قصہ قوم عاد و ثمود و اصحاب رس و دیگر امم

﴿وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ اَصْحٰبِ الرَّسِّ... الی... وَ كَلَّا تَتَذَكَّرًا تَنْبِيْزًا﴾

اور اسی تکذیب کی وجہ سے ہم نے قوم عاد کو باد صرصر سے ہلاک کیا جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور قوم ثمود کا صالح علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے صیحہ سے ہلاک کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور کنوئیں والوں کو شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور ”رس“ ایک کنوئیں کا نام ہے یا کسی بستی کا نام ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کسی اور نبی کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنوئیں میں بند کر دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ہلاک ہوئے اور وہ رسول خلاص ہوا اور اسی تکذیب کی وجہ سے ان کے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اور ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں تاکہ حق کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور کوئی شبہ نہ رہے مگر وہ لوگ پھر بھی حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جب تکذیب اور انکار پر تل گئے تو پھر ہم نے ہر ایک کو غارت کر دیا اچھی طرح غارت کرنا کہ قصہ ہی ختم کر دیا۔

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اَمْطَرْنَا السَّوِءَ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا

اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسا برا برساؤ۔ کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اسی بستی پاس جن پر برسا برا برساؤ۔ کیا دیکھتے نہ تھے اس کو؟ نہیں۔

لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿۳۰﴾

پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی

پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی۔

قصہ چہارم: قوم لوط علیہ السلام

اور البتہ تحقیق یہ اہل مکہ ملک شام کو آتے جاتے اس بستی پر گزرے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی، اس سے قوم لوط کی بستی سدوم مراد ہے کیا گزرتے وقت ان بستیوں کو دیکھا نہیں کہ عذاب کے آثار دیکھ کر عبرت پکڑتے سو عبرت پکڑنے کی یہ وجہ نہیں کہ ان بستیوں کو دیکھا نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو حشر و نشر کی کوئی امید نہیں اور نہ ان کو ڈر ہے یعنی یہ لوگ حشر و نشر کے قائل ہی نہیں جو عذاب سے ڈریں۔

= ہوئی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”ایک امت نے اپنے رسول کو کنوئیں میں بند کیا پھر ان پر عذاب آیا تب وہ رسول خلاص ہوا۔“

۳۱ یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھایا۔ جب کسی طرح نہ مانا تو تختہ الٹ دیا۔

۳۲ یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات ہر سے مکہ والے ”شام“ کے سفر میں گزرتے تھے۔

۳۳ یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا۔

۳۴ یعنی عبرت کہاں سے ہوئی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عبرت تو وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں تصورِ اہستہ ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے لگور ہو۔

اس زمانہ کے بعض ملحد یہ کہتے ہیں کہ اسی قطعہ زمین کے نیچے گندھک اور کوئلہ کی کان تھی، ان کے باہم ملنے سے آگ پیدا ہوئی اور زمین پھٹ کر پتھر برسنے لگے اور بستی تہہ و بالا ہو گئی۔

یہ سب گپ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں وقت عذاب آئے گا۔ حسب خبر خداوندی لوط علیہ السلام مع مسلمانوں کے وہاں سے نکل گئے اور عذاب الہی سے بچ گئے اور باقی عذاب الہی سے ہلاک ہوئے حتیٰ کہ جو کوئی اس قوم کا فرد کہیں باہر تھا وہ بھی آسمانی پتھر سے ہلاک ہوا۔

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا ۖ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۱۱﴾ إِنَّ كَادَ لَيُضِلُّنَا

اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھے کرنے کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر یہ تو ہم کو بھلا ہی دیتا ہمارے اور جہاں تجھ کو دیکھا کچھ کام نہیں تجھ سے مگر ٹھٹھے کرنے۔ کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر؟ یہ تو لگا ہی تھا کہ بھلا دے ہم کو ہمارے

عَنِ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ

معبودوں سے اگر ہم نہ جتے رہتے ان پر فل اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کہ کون بہت بچلا ہوا ہے ٹھاکروں سے، کبھی ہم نہ ثابت رہتے ان پر۔ اور آگے جانیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کہ کون بہت بچلا ہے

سَبِيلًا ﴿۱۲﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿۱۳﴾ أَمْ تَحْسَبُ

راہ سے فل بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ فل یا تو خیال رکھتا ہے کہ راہ سے۔ بھلا دیکھ تو، جس نے پوجنا پکڑا اپنی جاؤ کا۔ کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ؟ یا تو خیال رکھتا ہے کہ

أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۱۴﴾ نَع

بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے بلکہ وہ زیادہ بیکے ہوئے ہیں راہ سے فل بہت ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اور کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ وہ بیکے ہیں بہت راہ سے۔

فل یعنی بھائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ٹھٹھا کیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر استہزا کہتے ہیں کہ کیا یہی بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بھلا یہ حیثیت اور منصب رسالت؟ کیا ماری خدائی میں سے یہ ہی اکیلے رسول بننے کے لیے رہ گئے تھے؟ آخر کوئی بات تو ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جاہلوں کا اثر تھی ہے۔ قوت فصاحت اور ذوق تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم پر گھل گئے۔ قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتیں۔ وہ تو ہم پکے ہی ایسے تھے کہ برابر جتے رہے ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا۔ در نہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے (العیاذ باللہ)

فل یعنی مذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقع میں کون کراہی پر تھا۔ فل یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کا معبود ہی شخص خواہش ہو کہ بدھر خواہش لے بھی ادھر ہی جھک بڑے جو بات خواہش کے موافق ہوتی قبول کر لی، جو حمان ہوتی رد کر دی۔ آج ایک پتھر اچھا مسلم ہوا اسے پونے لگے کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا پہلے تو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا۔

فل یعنی کیسی ہی نصیحتیں سنائے، یہ تو چوہا ہے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، انھیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ چوہا ہے تو بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ اپنے من کو بھانسنے ہیں، نافع و منفی کچھ شائستہ رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگا، اور پانی پینے کی بلکہ پیچ جاتے =

تشنیع کفار براستہزاء سیدالابرار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّبِعُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا... إِلَى... هَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

رابطہ..... اوپر سے سلسلہ کلام کفار کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا چلا آ رہا تھا جس سے مقصود کفار کی تشنیع اور ملامت تھی اب آئندہ آیات میں پھر کفار کے ذمائم اور شائع تولیہ اور فعلیہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ منکرین نبوت آپ ﷺ کو غایت درجہ حقیر سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ رہتے تو یہ شخص ہم کو کبھی کا گمراہ کر چکا ہوتا حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ عنقریب یعنی مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا۔

اور یہ منکرین نبوت تکذیب اور انکار میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو سوائے اس کے کچھ کام نہیں کہ تیرا ٹھٹھا کرتے ہیں اور تیری ہنسی اڑاتے ہیں حالانکہ آپ کی شان امانت اور صدق مقال اور حسن افعال اور مکارم اخلاق ان کو سب معلوم ہے اور بطور تمسخر اور مذاق یہ کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ معجزات اور دلائل نبوت ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیشک یہ شخص قریب تھا کہ اپنی دلفریب باتوں سے ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ اور ہم کو ان کی عبادت سے بچلا دیتا اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر مضبوطی کے ساتھ نہ جے رہتے آپ ﷺ دن رات ان کے سامنے دلائل توحید اور دلائل نبوت بیان کرتے اور یہ نادان توحید کو گمراہی اور شرک اور بت پرستی کو ہدایت سمجھتے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اور عنقریب جان لیں گے یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بڑا گمراہ ہے یعنی جب عذاب الہی کو دیکھیں گے یا جب مرے گے تب پتہ چلے گا کہ کون گمراہ تھا، اے نبی بھلا آپ نے اس شخص کو کبھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے دلیل اور حجت سے اسے کوئی بحث نہیں جدھر اس کو اس کے نفس کی خواہش لے جاتی ہے اسی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوجنے لگے کل دوسرا پتھر اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ پس کیا آپ ایسے ہوا پرست کے کفیل اور ذمہ دار ہو سکتے ہیں کہ اس کو راہ راست پر لے آئیں یعنی جس شخص نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے کوئی ہدایت پر نہیں لاسکتا۔ اے نبی کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ کتنے ہی دلائل توحید بیان کریں مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ نہ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔

نہیں ہیں یہ لوگ مگر جانوروں کی مانند۔ نہ سنیں اور نہ سمجھیں مثل چوپایوں کے ہیں ان کے سامنے دلائل عقلیہ اور معجزات قاہرہ سب بے کار ہیں۔ بلکہ یہ لوگ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں مالک کے = ہیں لیکن ان ہاتھوں کا مال یہ ہے کہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچاننا، اس کے احسانات کو سمجھنا۔ نہ بھلے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ اے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا۔ بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے اور جو تیس خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں ان کو مٹل کیے رکھا بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر دراصل عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کا فائدہ قدرت میں بیشمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تہذیب اور اسول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں جن میں سے بعض نشانیاں گا ذکر آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔

سامنے گردن جھکا دیتے ہیں اپنے نفع اور مضرت کی چیز کی کچھ شناخت رکھتے ہیں۔ جانوروں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کون سا گھاس ہمارے لیے نفع بخش ہے اور کونسا مضر ہے جانور اپنے چراگاہ اور گھاٹ پر چلے بھی جاتے ہیں مگر یہ بد بخت اپنے مالک کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں اور چشمہ ہدایت سے ایک قطرہ آب پینے پر آمادہ نہیں، ہزار دلائل قدرت اور ہزار براہین رسالت ان کے سامنے بیان کریں تو انکا سننا بھی ان کو گوارا نہیں اس لیے آئندہ آیات میں ان چند دلائل قدرت اور آیات وحدانیت کو بیان کرتے ہیں جو ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ؕ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ؕ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ

تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو تو نے نہ دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے لمبی کی پرچھائیں؟ اور اگر چاہتا اس کو ٹھہرا رکھتا، پھر ہم نے ٹھہرایا سورج

عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿۶﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا

اس کا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف کچ سج سج سمیت کرفل اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اس کا راہ بتانے والا۔ پھر کھینچ لیا اس کو اپنی طرف کچ سج سج سمیت کر۔ اور وہی ہے جس نے بنا دی تم کو رات اوڑھنا

وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ

اور نیند کو آرام اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے فل اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت اور نیند آرام، اور دن بنا دیا اٹھ نکلنا۔ اور وہی ہے جس نے چلائیں بادیں، خوشخبریاں لائیں اس کی مہر

رَحْمَتِهِ ؕ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۸﴾ لِنُنْحِيَ بِهِ بِلْدَةً مَّيْمَنًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا

سے آگے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پانی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیں کو اور چلائیں اس کو اپنے پیہا کیے ہوئے سے آگے۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ستمرائی کرنے کا۔ کہ چلا دیں اس سے مر گئے دیں کو، اور چلا دیں اس کو اپنے بنائے

فل سج سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو کھینچ لیا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم کچھ بھی نہ کہتے۔ کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد بیکھانی جاتی ہے۔ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَوْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ آلِهَةٍ كَمَا يُؤْمِنُ الْمُشْرِكُونَ﴾ (قصص، رکوع ۷) حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ لہا ہڈتا ہے۔ پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ بٹھا جاتا ہے جب تک کہ جو میں آگے۔ اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو جالگتا ہے۔ سب کی اصل اللہ ہے۔ (موضح القرآن) پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لہا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر ہمارے دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہستی کی کھنچو۔ اول عدم تھا، پھر نور وجود آیا، پھر آخر کار عدم میں پہلی جاتے گی۔ اور اسی جسمانی نور و ظل کے سلسلہ پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو۔ اگر کفر و عصیان اور جہل و ظلمت کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت سمجھ کا راستہ ہاتھ نہ آتا۔

فل یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر پلٹنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی سج آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ حالت اس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہم السلام وحی و الہام کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں تو جہل و ظلمت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آغوش مل کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔

اَنْعَامًا وَاَنْاسِي كَثِيْرًا ﴿۵۹﴾ وَاَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۗ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا

بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون بہت چوپایوں اور آدمیوں کو۔ اور طرح طرح بانٹا اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں۔ پھر نہیں رہتے بہت لوگ بن

كُفُوْرًا ﴿۶۰﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَلِيْرًا ﴿۶۱﴾ فَلَا تُطِيعُ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ

ناشکری کیے اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا سو تو کہنا مت مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا ناشکری کیے۔ اور اگر ہم چاہتے اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا۔ سو تو کہنا نہ مان منکروں کا، اور مقابلہ کر ان کا

جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿۶۲﴾ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاعٌ ۗ

اس کے ساتھ بڑے زور سے اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا اس سے بڑے زور سے۔ اور وہی ہے جس نے ملے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا، اور یہ کھاری ہے کڑوا۔

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿۶۳﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلْنٰهُ نَسَبًا

اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے بہ اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور اوٹ روکی۔ اور وہی ہے جس نے بنایا ہے پانی سے آدمی، پھر ٹھہرایا اس کا جد

وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿۶۴﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ

اور سسرال اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ برا اور سسرال۔ اور ہے تیرا رب سب کر سکتا۔ اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز، کہ نہ بھلا کرے ان کا نہ برا۔

فَلِیْسَ یَعْنٰی اول برسائی ہو انہیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر آسمان کی طرف سے پانی برتا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے۔ اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک غیبی بارش کے ذریعہ مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا اور دنیا میں بھی اسی طرح جو دل جہل و عصیان کی موت سے مر چکے تھے، وہی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے جو رو میں پلیدی میں پھنس گئی تھیں۔ روحانی بارش کے پانی سے دل کو پاک و صاف ہو جاتی ہیں اور معرفت و وصول الی اللہ کی پیاس رکھنے والے اس کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔

فَلِیْسَ یَعْنٰی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا بلکہ کہیں کہیں زیادہ کہیں جگہ کہیں بہرے، جس طرح اللہ کی نعمت مستحق ہو پہنچتا رہتا ہے۔ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی تادم و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لے لے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہی حال روحانی بارش کا ہے کہ جس کو اپنے استعداد اور ظرف کے موافق جتنا حصہ ملنا حاصل ہوتا ہے اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کفران ہی کرتے رہے۔

فَلِیْسَ یَعْنٰی نبی کا آنا تعجب کی چیز نہیں۔ اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو۔ مگر اس کو منظور یہی ہو کہ اب آخر میں سارے جہان کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کے احمقانہ طعن و تشنیع اور سلطہ سازانہ جھنجھوٹ کی طرف التفات نہ فرمائیں۔ اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔

فَلِیْسَ یَعْنٰی بیان القرآن میں دو معتبر بیانی حکمت کی شہادت نقل کی ہے کہ "ارکان" سے "چاند" تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جہاںیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ، سیاہ میں سفید کی طرح طوفانی ظالم اور توح ہو تا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کئی سفید میں چلتی =

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيْرًا ﴿۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ﴿۶﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے ٹٹھ پھیر رہا فل اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے تو کہہ میں نہیں مانگا اور میں مگر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ دے رہا۔ اور تجھ کو ہم نے بھیجا، یہی خوشی اور ڈر سنانے کو۔ تو کہہ، میں نہیں مانگا

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿۷﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْعَمَلِ الَّذِي لَا

تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پڑ لے اپنے رب کی طرف راہ فل اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں تم سے اس پر کچھ مزدوری، مگر جو کوئی چاہے کہ لے رکھے اپنے رب کی طرف راہ۔ اور بھروسہ کر اس جیتے پر جو نہیں

يَمُوتُ وَسَيُحْيِيهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَبِيْرًا ﴿۸﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

مرا فل اور یاد کر اس کی خوبیاں اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار فل جس نے بنائے آسمان مرا، اور یاد کر اس کی خوبیاں۔ اور وہ بس ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ جس نے بنائے آسمان

= ہے اور دونوں کے سچ میں ایک دھاری ہی برابر پٹی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اور مجھ سے "باریال" کے بعض طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع "باریال" میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نگی ہیں۔ ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا، اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آجکل مقیم ہے (ڈابھیل سلٹک ضلع سورت) سمندر تقریباً اسی بارہ میل کے فاصلہ پر ہے اور کئی ندیوں میں برابر مدو جزر (جوار بھانا) ہوتا رہتا ہے۔ بیشتر ثقافت نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آجاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے پھوٹتا جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مخلو نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے، نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے۔ یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی نہیں لگتے مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے بحر میں پلائے اور دونوں کے سچ میں بہت جگہ زمین حاصل کر دی، اس طرح آزاد نہ چھوڑا کہ دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو بنادیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے، پھر دونوں میں ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری، یا کھاری میٹھا بن جائے جو یا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذالک والرأیح عندی هو الاول۔ واللہ اعلم۔

فل دیکھو! کس طرح اپنی قدرت کا ملہ سے ایک قطرہ آب کو عامل و کامل آدمی بنا دیا۔ پھر آگے اس سے نسلیں چلائیں اور دامادی اور سسرال کے تعلقات قائم کیے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لیکن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصل کو بھول گئے اور رب قدر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کہنے لگے۔ اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے اس سے منہ موڑ کر اور بیٹھ پھیر کر شیطان کی فوج میں شامل ہوئے۔ تاکہ انمواد اضلال کے ضمن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ نعوذ باللہ من شرور المؤمنین استیغاثہ وینستقیاتہ اعطالینا۔

فل یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانا اور عذاروں کو خراب تاج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی ماننے یا نہ ماننے، آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ نفیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنی ہی ہانتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ چلے۔ اسی کو چاہو نفیس کہو یا مزدوری۔

فل یعنی آپ تنہا نہ بھروسہ کر کے اپنا فرض (تبلیغ و دعوت وغیرہ) ادا کیے ہائے کسی کی مخالفت یا موافقت کی پروا نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا۔ سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے کبھی نہ مرے۔

فل یعنی اسی پر توکل کیجئے اور اسی کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیے۔ ان جرموں سے وہ خود نجات لے گا۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ

وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمَنُ فَسُئِلَ بِهِ

اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر۔ وہ بڑی رحمت والا سو پوچھ اس سے جو اس کی اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں، پھر قائم ہوا تخت پر۔ وہ بڑی مہر والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی

خَبِيرًا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ۗ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا

خبر رکھتا ہو۔ اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو کہیں رحمان کیا ہے کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے خبر رکھتا ہو۔ اور جب کہیے ان کو، سجدہ کرو رحمن کو۔ کہیں، رحمن کیا ہے؟ کیا سجدہ کرنے لگیں گے ہم جس کو تو فرمائے گا؟

وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا

اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدگناہی بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اور بڑھتا رہے ان کا بدگناہی بڑی برکت ہے اس کی جن نے بنائے آسمان میں برج، اور رکھا اس میں چراغ اور چاند

مُنِيرًا ۗ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَدَّكُرَ ۗ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ

اجالا کرنے والا اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اور اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا اور اجالا کرنے والا۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، بدلنے، اس کے واسطے جو چاہے دھیان رکھنا یا شکر کرنا۔

۱۹ اس کا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

۲۰ یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ یہ جاہل مشرک اسے کیا جانیں۔ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ابھی شیون و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے۔ "أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ فَتُنْسِكُ" لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیئے، خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔

۲۱ یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمت شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو اس نام سے بھی پڑھے۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بے حیائی اور تعنت سے ناواقف بن کر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے کیا شخص تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان لیں؟ بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدہ میں گر پڑے۔ عرض، جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائے اسی قدر زیادہ بدکتے اور بھگتتے ہیں۔

۲۲ یعنی بڑے بڑے ستارے، یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں یا ممکن ہے سورج کی بارہ منزلیں مراد ہوں جو اہل بیت نے بیان کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آسمان کے بارہ حصہ ان کا نام برج، ہر ایک پر ستاروں کا پتہ یہ حدیں رکھی ہیں حساب کو۔ (موضح)

۲۳ یعنی سورج، شاید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت اتران رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا۔ ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَسُ

بِدْرَاجًا﴾ (نوح، رکوع ۱)

۲۴ گھنٹے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدلنا فرمایا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے۔ مثلاً دن کا کام رہ گیا، رات کو کر لیا، رات کا وظیفہ رہ گیا، دن میں پورا کر دیا۔ کماورد فی الحدیث۔

۲۵ یعنی چاند سورج وغیرہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا اول بدل اس لیے ہے کہ اس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدر کی معرفت کا سراغ لائیں کہ یہ سب تصرفات و کلمات معجزہ اسی کے دست قدرت کی کارسازیاں ہیں۔ اور رات دن کے فوائد و انعامات کو دیکھ کر اس کی عجز گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رحمان کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔

ذکر دلائل توحید و عجائب قدرت و صنعت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ... إِلَى... لِيَمُنَّ أَرَادَ أَنْ يَدَّ عَنَّا أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾
 ربطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالت بیان فرمادی اور ان کی گمراہی ظاہر کر دی اب آئندہ آیات میں منکرین و حدانیت کی تشنیع کے لیے اپنی قدرت کے آثار اور توحید کے چند دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشیاء متضادہ اور مختلفہ کے پیدا کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ کے قادر مطلق اور واحد قہار ہونے کی دلیل ہے اور ایسی چیزیں ہیں کہ کفار دن رات اسکا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اگر ذرا غور کریں تو اللہ کی قدرت اور وحدانیت ان پر واضح ہو جائے۔ اس سلسلہ میں حق جل شانہ نے پانچ قسم کے دلائل ذکر فرمائے۔

قسم اول: استدلال بنظر در حالت سایہ

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ ذَلِيلًا ۗ ثُمَّ

قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾

دلائل توحید کی پہلی قسم یہ ہے کہ سایہ کی حالت میں غور کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ کو دراز کیا اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حال اور ایک انداز پر ٹھہرا دیتا پھر اس نے آفتاب کو سایہ کے پہچاننے کے لیے دلیل بنایا کہ آفتاب کی شعاعوں سے سایہ پہچانا گیا اور پھر اس سایہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچا۔ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سایہ کا دراز ہونا اور پھر آفتاب کا طلوع ہونا اور زمین پر اس کی شعاعوں کا پڑنا اور پھر بتدریج سایہ کا سمٹنا یہ سب اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے دیکھنے والے کیا تو نے اپنے پروردگار کے اس کرشمہ قدرت اور عجوبہ صنعت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے محض اپنی قدرت سے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک کس طرح سایہ کو تان دیا اور لہبا اور دراز کر دیا اور زمین پر اس کو پھیلا دیا، یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھ صبح صادق سے اور خاص کر استخفار کے بعد سے سورج نکلنے تک سایہ ہی سایہ رہتا ہے نہ سورج کی شعاع ہوتی ہے اور نہ رات کی سی تاریکی ہوتی ہے دھوپ اور تاریکی کے درمیان ایک بین بین حالت ہوتی ہے اور یہی ظل یعنی سایہ کی حقیقت ہے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ ظل یعنی سایہ حقیقت میں ایک ایسی ہی درمیانی چیز کا نام ہے جو خالص روشنی اور خالص تاریکی کے درمیان میں ہو اور یہ درمیانی کیفیت اور متوسط حالت نہایت عمدہ وقت اور بہترین زمانہ ہے اس لیے کہ خالص تاریکی طبعاً مکروہ اور ناگوار ہے۔ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے اور آنکھ کی بینائی اس سے معطل ہو جاتی ہے کوئی چیز نظر نہیں آتی اور آفتاب کی شعاعوں سے نظر خیرہ ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی سے آنکھ پر آگندہ ہو جاتی ہے اور ہوا گرم ہو جاتی ہے اور صبح صادق اور اسفار سے لیکر طلوع آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں اسی وجہ سے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ظل محدود بھی ہے جنت میں ایسا ہی سایہ ہوگا۔ غرض یہ کہ سایہ بندوں کے لیے اللہ کی عجیب رحمت ہے اور اس کی قدرت کی عجیب و غریب صفت ہے نہ خالص ظل کی حقیقت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب امام رازی کے کلام کی تشریح ہے حضرات اہل علم تفسیر کبیر: ۶/۷۷۷-۷۷۸ دیکھیں۔

تاریکی ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور نہ تیز روشنی ہے جس سے نگاہ پراگندہ ہو اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ٹھہرائے رکھتا کہ وہ سایہ ایک ہی حال پر اور ایک ہی انداز پر ٹھہرا رہتا یعنی یہی ظل کیفیت دائم اور مستر رہتی کہ آفتاب طلوع نہ ہوتا یا اگر طلوع بھی ہوتا تو خدا کی قدرت اور مشیت سے۔ آفتاب اس سایہ کو زائل نہ کر سکتا اور باوجود طلوع آفتاب کے یہ سایہ اپنے حال پر رہتا۔ سایہ ہو یا آفتاب ہو کسی کی بھی حرکت خود اس کے اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہے متحرک کرے اور جس کو چاہے ساکن کرنے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سایہ کو ساکن کر دیتا۔ آفتاب کا طلوع اور غروب خود اس کی اختیاری چیز نہیں کہ وہ جو حالت چاہے اپنے لیے اختیار کرے۔ جب چاہے چل پڑے اور جہاں چاہے ٹھہر جائے۔ آفتاب کی حرکت اور اس کا سکون خود اس کے اختیار میں نہیں کہ جو چاہے اپنے لیے اختیار کرے اسی طرح سایہ کا گھٹنا اور بڑھنا اور ٹھہرنا خود سایہ کے اختیار میں نہیں بلکہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔

یہ سایہ جو طلوع فجر سے لیکر سورج نکلنے تک رہتا ہے جنت کے سایہ کا ایک نمونہ ہے۔ جنت میں آفتاب کی دھوپ نہ ہوگی۔ یہی سایہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سایہ اسی طرح ٹھہرا رہتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا جس طرح اللہ کی قدرت سے جنت میں ہمیشہ سایہ ہوگا اور دھوپ نہ ہوگی اسی طرح اللہ کو قدرت ہے کہ اگر وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اس سایہ کو قائم رکھتا اور آفتاب طلوع ہی نہ ہوتا یا طلوع ہوتا تو تب بھی وہ اس سایہ کو قائم رکھتا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت دنیا اور آخرت میں سب جگہ یکساں ہے۔ پھر ہم نے اپنی قدرت کا ایک اور کرشمہ دکھلایا کہ سورج کو پیدا کیا اور مشرق سے اس کو نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اس طرح ہم نے سورج کو اس سایہ کے پہچاننے کی ایک دلیل یعنی ایک علامت اور نشانی بنایا کہ سورج نکلنے سے سایہ پہچانا گیا۔ اس طرح آفتاب سایہ کے وجود کی دلیل بنا۔ اگر دھوپ نہ ہوتی تو کوئی شخص سایہ کو نہ پہچان سکتا کہ سایہ کیا چیز ہے جب آفتاب نکلتا تب سایہ نظر آیا اور اس وقت سایہ کی شناخت ہوئی کہ سایہ ایسا ہوتا ہے اور دھوپ ایسی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک ضد کی شناخت دوسری ضد سے ہوتی ہے و بضعہا تتبیین الاشياء۔ اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور سفید سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور نور سے ظلمت کی شناخت ہوتی ہے اور جس چیز سے کسی چیز کی حقیقت واضح ہو وہی اس کی دلیل ہے۔

اس اعتبار سے آیت میں طلوع آفتاب کو وجود ظل کی دلیل ❶ قرار دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے کسی جسم کا مثلاً انسان کا یا حیوان یا دیوار کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جو ظلی کیفیت ہوتی ہے اس حالت میں جسم کی صرف دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں ایک جسم کا وجود اور دوسرا اس کا رنگ۔ البتہ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نمودار ہو جاتی ہے تو اس وقت تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ (۱) ایک جسم کا وجود (۲) اور دوسرا جسم کا رنگ یہ دو چیزیں طلوع آفتاب سے پہلے بھی دکھائی دیتی تھیں۔ (۳) اور تیسری چیز جو طلوع آفتاب کے بعد دکھائی دیتی ہے وہ اس جسم کا سایہ ہے جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد زمین پر جسم کا سایہ بھی نظر آتا ہے طلوع آفتاب سے پہلے سایہ کا وجود نہ تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب دھوپ نکلی تب اس تیسری چیز کے وجود کا علم ہوا اس لیے فرمایا کہ ہم نے طلوع آفتاب کو سایہ کے لیے دلیل بنایا جس کو ذریعہ

❶ طلوع آفتاب کو سایہ کے لیے جو دلیل فرمائی سو وہ دلیل الٰہی ہے دلیل الٰہی نہیں۔ طلوع آفتاب ظہور ظل اور اس کی معرفت کی دلیل ہے ظل کے نفس وجود کی دلیل نہیں۔ دیکھو جامعہ شہاب فحاشی، علی تفسیر البیضاوی: ۶۷۷-۳۳۔

سایہ پہچانا گیا۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہوتی تو دیکھنے والے کو نقطہ دو چیزیں نظر آتیں۔ ایک جسم کا وجود اور دوسرا اسکی رنگت اور ہیئت مگر تیسری چیز یعنی جسم کا سایہ اس کو نظر نہ آتا۔ سایہ کا احساس اور اس کی شناخت آفتاب کے دھوپ کے ذریعہ ہوتی اگر سورج نہ نکلتا اور دھوپ نہ ہوتی تو ہم سایہ کو سمجھ بھی نہ سکتے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ ایک ضد کے آنے سے دوسری ضد سمجھ میں آتی۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِتَابًا﴾ دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۷۷۷ ۳ حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۳۵۳ اور روح المعانی: ۱۹/۲۵۔

قادر مہذبہ اور سدی مہذبہ کہتے ہیں کہ آفتاب کی دلیل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آفتاب اس سایہ کے پیچھے لگا آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ پورے سایہ پر چھا جاتا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دلیل کے معنی رہبر کے ہیں کہ آفتاب سایہ کا رہبر ہے اور سایہ آفتاب کا تابع ہے اس لیے کہ سایہ کی کمی اور بیشی اور اسکا پھیلنا اور سمٹنا آفتاب کی حرکت کے تابع ہے۔

پھر سورج نکلنے کے بعد ہم نے اس سایہ کو آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا اپنی طرف سمٹا۔ اللہ ہی کی قدرت اور مشیت سے اصل ظل کا ظہور ہوا تھا پھر اس کی قدرت اور مشیت سے اس ظل کو آہستہ آہستہ قبض کرنے سے تعبیر کیا۔ طلوع صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک سایہ تمام روئے زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گھٹنا شروع ہوتا ہے جس قدر سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے اسی قدر سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ آفتاب کی روشنی اور اس کی شعاع سایہ کی جگہ قائم ہوتی جاتی ہے اور زمین چمک اٹھتی ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہی حال رہتا ہے اور اس طرح بتدریج سایہ کے سمٹنے میں بڑی حکمتیں اور منفعتیں ہیں اوقات اور ساعات کی تعیین اسی طرح بتدریج سایہ کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہوتی ہے جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ﴿سَأَلُواكَ عَنِ الْآيَاتِ قُلْ هِيَ مَوَاقِئُ لِلنَّاسِ وَالْحُجُجِ﴾ الآية۔

صبح سے لیکر شام تک سایہ اور دھوپ ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے اس تغیر اور تبدل سے اور اس کی اور زیادتی سے دین اور دنیا کے کاروبار کے لیے اوقات معین کیے جاتے ہیں اگر صبح سے لیکر شام تک ایک ہی حالت رہتی تو ساعات اور اوقات کی تعیین ناممکن تھی پانچ نمازوں کے اوقات کیسے متعین ہوتے اور بازاروں اور دفتروں کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات کیسے مقرر ہوتے۔

غرض یہ کہ سایوں کا اس طرح آہستہ آہستہ گھٹنا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا حق جل شانہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے اور ہر تغیر بندوں کے حق میں نعمت ہے۔ اگر سایہ ایک بار ہی لے لیا جاتا تو لوگوں کے جو کام سایہ سے متعلق ہیں وہ معطل ہو جاتے۔ ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاءً مَّا يَكْتُمُونَ﴾ درمیان کلام میں جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ سایہ کا دراز ہونا اور اس کا سمٹنا محض اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت سے ہے اسباب عادیہ اور امور مادیہ کو اس میں دخل نہیں آفتاب کا افق کے قریب ہونا اور پھر افق شرقی سے اسکا طلوع ہونا اس میں کسی مادہ اور طبیعت کو اور کسی نیچر اور فطرت کو دخل نہیں آفتاب کی حرکت اور اس کا طلوع اور غروب سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔

آیت ہذا کی تفسیر میں دوسرا قول

اور بعض علمایہ کہتے ہیں کہ ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ میں ظل سے اجسام کثیفہ کا وہ سایہ مراد ہے جو طلوع آفتاب کے بعد شروع دن میں نمودار ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَفَيِّئُوا مِنْ ظِلِّهِ﴾ اور مطلب یہ ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب آفتاب افق سے طلوع کرتا ہے تو کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ لبا اور دراز پڑتا ہے پھر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے تو اس کے مقابل مغرب کی جانب سے سایہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہر شئی کا سایہ اس کی جڑ میں لگ جاتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ کو اپنی طرف کھینچ لیا پھر زوال کے بعد ایک طرف سے دھوپ سمنی شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لبا ہونے لگتا ہے آخر جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو دھوپ غائب ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے اور سایہ فنا ہو جاتا ہے اور سایہ کے اس طرح تدریجاً فنا ہو جانے کو اپنے پاس آنے سے تعبیر کیا کہ وہ تمہاری نظروں سے فنا ہو کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ بہر حال سایہ ہو یا دھوپ ہو اسی کے حکم سے پردہ عدم سے نکل کر وجود میں آیا تھا۔ اور اسی کے حکم سے عدم کے پردہ میں چلا گیا اگر اللہ چاہتا تو ہر چیز کے سایہ کو اسی کے ساتھ لازم اور قائم کر دیتا اور ایک حالت پر اس کو ٹھہرا دیتا اور سایہ کے لیے لے دراز ہونے سے مخلوق کو جو نفع پہنچ رہا ہے وہ نفع نہ پہنچتا۔

غرض یہ کہ سایہ اور دھوپ کا تغیر اور تبدل اور کمی اور زیادتی اور ان کا فنا اور زوال یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب چیزیں حادث ہیں اور ان کے تغیرات اور انقلابات کی باگ کسی عظیم و قدیر کے ہاتھ میں ہے کہ جو ان تغیرات سے اپنی قدرت کا تماشا دکھا رہا ہے۔ کہ دیکھ لو کہ وجود اور عدم کا تماشا اس طرح دکھلایا جاتا ہے اور دھوپ اور سایہ جو کارخانہ عالم کا تانا اور بانا اس کو قدرت اور مشیت کی انگلیوں پر اس طرح نچایا جاتا ہے اور سایہ اور دھوپ کے ان تغیرات میں اور ان کھیل اور تماشوں میں بندوں کے لیے نعمتوں اور راحتوں کے عجیب عجیب سامان ہیں جن کے شکر سے زبان قاصر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۸۷۳ و حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۵۵۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت ہذا کی تفسیر میں یہ دو قول مشہور ہیں جو ہم نے ذکر کیے۔

قول اول: ..... جمہور علمائے تفسیر کا قول یہ ہے کہ ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ میں ظل سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو صبح صادق سے یا وقت اسفار سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو العالیہ اور ابو مالک اور مسروق اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے کہ ”ظل“ سے وہ سایہ مراد ہے کہ جو طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان ہے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۳۰ اور ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْنِو دَلِيلًا﴾ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طلوع آفتاب کو اس سایہ کی دلیل بنایا اس لیے کہ طلوع آفتاب سے یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لیکر طلوع آفتاب تک جو اجالا تھا۔ وہ آفتاب کا اثر تھا اور اس کی آمد آمد کا نشان تھا اگر خدا چاہتا تو سورج کو نہ نکالتا اور وہ سایہ اسی حال پر برقرار رہتا جس حال پر وہ طلوع آفتاب سے پہلے تھا لیکن اس نے اپنی قدرت سے سورج کو نکالا اور آہستہ آہستہ اس سایہ کو ختم کیا یہ سب اس کی

قدرت کا کرشمہ ہے۔

دوسرا قول: ..... اور دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ ظل سے کھڑی ہوئی چیزوں کا سایہ مراد ہے کہ یہ طلوع آفتاب سے لیکر زوال تک اور پھر زوال سے لیکر غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ دیکھو صاوی حاشیہ جلاہین: ۱۶۰/۳۔

کیونکہ عرف میں ظل کا اطلاق اس سایہ پر آتا ہے کہ جو شروع دن میں ہوتا ہے فنی کے اصل معنی رجوع کے ہیں کہ جب آفتاب مشرق سے مغرب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ابن السکیت کہتے ہیں کہ ظل وہ سایہ ہے کہ جس کو آفتاب منسوخ کر دے اور فنی وہ سایہ جو آفتاب کو یعنی اس کی دھوپ کو منسوخ کر دے بہر حال ظل سے جو معنی بھی مراد لیے جائیں وہ کمال قدرت اور کمال صنعت کے بیان سے خالی نہیں جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت اور کمال صنعت کی دلیل ہے اور علاوہ ازیں نایت رحمت اور نہایت نعمت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے بندوں کی راحت کے لیے سایہ اور دھوپ کو پیدا کیا۔

(۱) ظل یعنی سایہ کو دراز کرنا (۲) طلوع آفتاب کو اس پر دلیل بنانا اور (۳) قبض یعنی سایہ کو آہستہ آہستہ سمیٹنا یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ سایہ کا دراز ہونا اور اس کا سمیٹنا سایہ کا خود اختیاری فعل نہیں اور علی ہذا طلوع۔ یہ آفتاب کا فعل اختیاری نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور مشیت کے تابع ہے۔ غرض یہ کہ ان آیات میں جن عجائب قدرت کا ذکر کیا ہے بلاشبہ وہ اس کی الوہیت اور وحدانیت کے دلائل ہیں۔

آیت ہذا کی تفسیر میں تیسرا قول: ..... آیت ہذا کی تفسیر میں علما کے کئی قول ہیں جو دو قول ان میں سے زیادہ مشہور تھے وہ ہدیہ ناظرین کر دیئے گئے۔ اب دل چاہتا ہے کہ آیت ہذا کی تفسیر میں ایک تیسرا قول اور بھی ہدیہ ناظرین کر دیا جائے یہ تیسرا قول اگرچہ غیر مشہور ہے لیکن باعتبار معنی کے وہ بھی لطیف ہے وہ یہ ہے کہ ظل سے رات کا اندھیرا مراد ہے اور قبضاً کی ضمیر دلیل کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رات کے وقت زمین کا سایہ پھیلا دیا اور سارا عالم تاریک کر دیا مگر اس تاریکی کو بیٹنگی نہیں دی بلکہ آفتاب کے طلوع کو اس کی شناخت کی دلیل بنایا اس لیے کہ سب چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں اچھے سے برے کی تمیز ہوتی ہے اور گورے سے کالے کی تمیز ہوتی ہے اور دن کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ غروب کر کے اس کی روشنی کو لے لیا۔ یہاں تک کہ پھر رات آگئی اور یہ دونوں وقت مخلوق کی آسائش اور آرائش کے لیے معین فرمائے۔

قسم دوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا وَالنُّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ لِقُورًا﴾

اور وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا چونکہ رات کی تاریکی لباس کی طرح ہر شے کو چھپا لیتی ہے اس لیے رات کو لباس فرمایا اور نیند کو تمہاری راحت کا سامان بنایا جس سے بدن کا تعب اور مشقت سب ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ”سبت“ کے معنی اصل میں قطع کرنے کے ہیں۔ سونے کی حالت میں چلنا پھرنا سب قطع ہو جاتا ہے۔ اس لئے نیند کو سبات کہتے ہیں کہ اس سے جسم کی حرکت قطع ہو جاتی ہے۔

اور بنایا اس نے دن کو تمہارے منتشر ہونے کے لیے رات جب آتی ہے تو لوگ سو جاتے ہیں اور مردہ کی طرح بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو پھر زندہ ہو کر اٹھ جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کے لیے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، یہ خدا کی قدرت بھی ہے اور اس کی نعمت بھی ہے۔ رات کو نیند بھی اللہ کی نعمت ہے اور صبح کی بیداری بھی اللہ کی نعمت ہے اور سونے کے بعد صبح کی بیداری حشر و نشر کا نمونہ ہے جس طرح انسان سو کر اٹھتا ہے اسی طرح مگر پھر جسے گا اور منتشر ہوگا۔

قسم سوم از دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُعْثًا ابْتِغَاءَ ذَرْعِهِ... إِلَى... وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

اور وہ خدا وہ ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوا بھیجتا ہے بارش اللہ کی رحمت ہے اور اس سے پہلے ہواؤں کا چلنا یہ بشارت ہے کہ عنقریب بارش نازل ہونے والی ہے اور ہم نے اپنی رحمت سے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو خود بھی پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کریں یعنی خشک زمین سے قسم قسم کی نباتات اگاویں۔ اس طرح قیامت کے قریب ایک غیبی بارش نازل ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے اور تاکہ اس پانی سے اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں کو اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں۔ گزشتہ آیت میں پانی سے زمین کی سیرابی کا ذکر تھا اور اس آیت میں پانی سے حیوان اور انسان کی سیرابی کا ذکر ہے۔ بہت سے آدمی تو آسمان کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور بہت سے آدمی زمین کے چشموں اور کنوؤں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔

اور البتہ تحقیق ہم نے اس بارش کے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا کبھی کہیں برساتے ہیں اور کبھی کہیں۔ کہیں کم اور کہیں زیادہ تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں اور سمجھیں کہ بارش کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے جہاں چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے برساتا ہے ہر سال کی بارش کا پیمانہ اور وزن اسی کو معلوم ہے پس باوجود اس نعمت اور عبرت کے واضح ہونے کے بغیر ناشکری سے باز نہ رہے اور بجائے اسکے کہ اس نعمتِ عظمیٰ کا شکر کرتے کفرانِ نعمت میں جا پڑے۔ مینہ تو خدا تعالیٰ نے برسایا مگر یہ ناشکر اس بارش کی ستاروں اور برجوں کی طرف نسبت کرتا ہے۔ یہ شخص خدا کا کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے اور ان کا شکر کرتا ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ فَتْنُهُ﴾ کی ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے نصیحت کی تاکہ وہ اس کو قبول کریں مگر اکثر لوگوں نے ان نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔

لہذا آپ ﷺ ان لوگوں کے کفر و تکذیب سے ہمت نہ ہاریں اور تنہا برابر تبلیغ اور دعوت میں لگے رہیں اور اگر ہم چاہتے تو آپ ﷺ کے علاوہ ہر بستی میں ایک ڈرانے والا یعنی پیغمبر بھیج دیتے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ اے نبی ہم نے تمہاری شان اور مرتبہ بلند کرنے کے لئے قیامت تک کے لیے سارے جہان کا تم کو پیغمبر بنایا اور نبوت کو تم پر ختم کیا اور تمام عالم کے لیے آپ ﷺ کو بارانِ رحمت بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل ہدایت کا اجر آپ ﷺ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت ظاہر ہو پس جب خدا نے آپ کو یہ فضیلت اور یہ شان عطا کی ہے تو آپ

ان کافروں کی پرواہ کیجئے اور نہ کسی بات میں انکا کہنا ماننے جس سے یہ خوش ہوں اور دلائل قرآن کے ساتھ انکا پورا مقابلہ کیجئے، چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لیے اس آیت میں جہاد سے قرآن اور دلیل اور برہان کے ذریعہ جہاد کرنا مراد ہے اس لیے کہ سیف و سناں سے جہاد کرنے کا حکم مدینہ میں نازل ہوا۔

قسم چہارم از دلائل توحید

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾

اور وہ خدا وہ ہے جس نے اپنی قدرت بالغہ اور حکمت سابقہ سے دو دریاؤں کو ملا کر رواں کیا ان میں سے ایک تو یہ شریں اور خوش ذائقہ اور نشگنی کو دفع کرنے والا اور پیاس بجھانے والا ہے اور ایک یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا ہے اور ان کے درمیان اپنی قدرت سے ایک آڑ اور مضبوط روک رکھ دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہ پاوے۔ مراد ان دو دریاؤں سے وہ مواقع ہیں جہاں شیریں دریا اور نہریں بہتے بہتے سمندر میں آکر گرتی ہیں۔ جیسے دریائے دجلہ کا پانی نہایت شیریں ہے جب اس کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو دور تک دونوں کی موجیں اور دھاریں الگ الگ نظر آتی ہیں ادھر کا پانی نہایت شریں اور ادھر کا پانی نہایت تلخ میلوں تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ ایک پانی دوسرے پانی سے ملنے نہیں پاتا اور اس قرب اور اتصال کی وجہ سے کسی پانی کے مزہ میں فرق نہیں آتا۔

قدرت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور دریائے دجلہ اگرچہ عرف میں سمندر نہیں کہلاتا مگر جب وہ جا کر سمندر میں گرا تو وہ بھی سمندر ہو گیا۔ مقصود اس سے حق جل شانہ کی کمال قدرت کو بیان کرنا ہے کہ دو مختلف قسم کے پانی ہیں اور دونوں ساتھ مل کر چل رہے ہیں اور بہ رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے حالانکہ پانی بالطبع سیال اور بہنے والی چیز ہے اس کا طبعی اقتضا اختلاط اور امتزاج ہے مگر خدا کی قدرت ہے کہ ایک پانی کو دوسرے پانی کے ساتھ ملنے سے روکے ہوئے ہے اور ہندوستان کے متعدد علاقوں میں ایسے کنوئیں موجود ہیں جن میں ایک طرف کا پانی میٹھا ہے اور دوسری طرف کا پانی کھارا ہے ایک طرف کے پانی سے چیز عمدہ پکتی ہے اور دوسری طرف کے پانی سے دال بھی نہیں گلتی۔

اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب مدظلہ نے بروایت مولانا محمد اسحاق بردوانی مدظلہ بنگال کے دو معتبر عالموں مولانا عبدالغفور ارکانی اور مولانا روشن علی ارکانی کی شہادت سے نقل کیا ہے کہ ارکان اور چانگام کے درمیان جو دریا بہتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کا پانی سفید ہے اور دوسری جانب کا پانی سیاہ ہے۔ سیاہ میں سمندر کی طرح تلاطم اور توج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک دھاری سی چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی یعنی حد اتصال ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید کا پانی میٹھا ہے اور سیاہ کا پانی کڑوا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ دو دریا ہیں ایک میٹھا اور ایک کھاری دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں مگر باہم ملنے نہیں پاتے۔

جدید اور قدیم فلاسفہ بتلاکیں کہ یہ کس مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے۔

آیت ہذا کی دوسری تفسیر:..... اور بعض علمائے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو قسم کے دریا جاری کیے بعض شیریں اور بعض تلخ اور زمین کو دونوں کے درمیان حائل کر دیا تاکہ دونوں آپس میں ملنے نہ پاویں اور برزخ اور حجر مجور سے بیابانوں کا پردہ مراد ہے کہ جو دو دریاؤں کے درمیان حائل ہے۔

بہر حال دو قسم کے دریاؤں کا پیدا کرنا یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے اور دو مختلف قسم کے پانیوں میں قدرتی طور پر ایک محسوس حد فاصل بنا دینا یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

قسم پنجم از دلائل: توحید استدلال بہ خلقت انسانی

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾

اور وہ وہ ہے جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے انسان کو پیدا کیا۔ پھر اس کو خاندان اور دامادی قرابت بنایا یعنی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک ہی قسم کے نطفہ سے وہ کبھی تو مرد پیدا کرتا ہے اور کبھی عورت۔ نسب سے مراد مرد ہے کیونکہ نسب مردوں سے یعنی باپ دادا سے چلتا ہے اور صہر سے مراد عورت ہے کیونکہ نکاح کا تعلق عورت سے قائم ہوتا ہے غرض یہ کہ باہمی محبت و مردت کے دو طریقے پیدا کیے۔ ایک نسب اور دوسرا مصاہرت یعنی دامادی۔

اور تیرا پروردگار بڑی ہی قدرت والا ہے۔ ایک قطرہ آب یعنی نطفہ سے مذکر اور مؤنث کا اور مختلف شکلوں اور مختلف عقولوں کا پیدا ہونا خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے۔

دہ نطفہ را صورتے چوں پری کہ کردست بر آب صورت گری

مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ کافروں کی طعن و تشنیع کی پروا نہ کریں اپنے پروردگار کی قدرت اور رحمت پر

نظر رکھیں۔

بیان جہالت مشرکین و منکرین نبوت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ... أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَفُؤْرًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں دلائل توحید و قدرت بیان کیے اب آئندہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کی جہالتوں کی خصال بد کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ سے بشر کو پیدا کیا اور دو قسم کا بنایا، ایک مذکر اور دو مؤنث۔ جن کے اعضا اور طبائع اور شکل و صورت میں بہت فرق ہے اسی طرح اس نے مومن اور کافر کو پیدا کیا جن کی طبیعتوں میں بے انتہا فرق ہے۔

اور جس طرح خدا نے دو قسم کے دریا بنائے، ایک شیریں اور دو تلخ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو شیریں اور خوشگوار اخلاق پر پیدا کیا اور کسی کو تلخ اور بد مزاج بنایا یہ اس کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور منجملہ دلائل قدرت کے یہ مشرکین اور منکرین نبوت کا ایک گروہ ہے کہ جو رب قدیر کے سامنے تو سر جھکانے کو تیار نہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ایسی چیزوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں جو ان کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکے۔ اور یہ کافر اور منکر خدا

کے مقابلہ اور مخالفت پر اور شیطان کی اطاعت پر تہا ہوا ہے اور خدا کے مقابلہ میں شیطان کی پشت و پناہ اور معین و مددگار بنا ہوا ہے اور نبی برحق جو توحید اور مکارم اخلاق کے داعی ہیں انکا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ آپ ﷺ سے عداوت کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ اے نبی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر نیکیوں کو بشارت دینے والا اور بدوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا جس میں سراسر انہی گمراہوں کا فائدہ تھا اور ایسے شخص کی محبت اور اطاعت تو عقلاً فرض اور لازم ہے کہ جو اللہ کے ثواب دائم کی بشارت سنائے اور عقاب دائم سے ڈرائے اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں دنیا میں تمہارا مزاحم نہیں میں اس دعوت و نصیحت پر تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا یعنی میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے اموال میں مجھے کچھ دے دو بلکہ خالص اللہ ہی کے لئے تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تمہیں اختیار ہے جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ پکڑے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے فائدہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تم سے کوئی دنیوی فائدہ نہیں چاہتا اور اگر باوجود اس بات کے پھر بھی آپ ﷺ کے ساتھ دشمنی کریں تو آپ اس زندہ خدا پر بھروسہ کیجئے کہ جسے کبھی موت نہیں وہ تیرے لیے کافی ہے اور جب تیرا مددگار حسی لایموت ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مدد بھی دائم ہوگی جس پر کبھی موت نہیں آئے گی جس زندہ پر بھی بھروسہ کیا جائے اس کے مرنے کے بعد سہارا باقی نہیں رہتا مگر خداوند ذوالجلال حسی لایموت ہے آپ کے کسی دشمن میں یہ طاقت نہیں کہ اس سہارے کو ختم کر سکے اور آپ ﷺ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اطمینان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں لگے رہیے۔ اور سبحانک اللہم وبحمدک یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے رہیے اللہ کے ذکر اور تسبیح کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے ﴿الَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾ اور دل کی پریشانی دور ہوتی ہے لہذا آپ ﷺ تبلیغ بھی کرتے رہیے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیے اور ان دشمنوں کی دشمنی کی پروا نہ کیجئے اس لیے کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے وہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیگا۔ مجرمین خواہ کتنے ہی بیشمار کیوں نہ ہوں مگر کوئی اس سے پوشیدہ نہیں اس لیے کہ وہ خداوند ہے کہ جس نے چھ دن کی مقدار میں آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم اور اس کی خبر نہ ہو۔ پھر وہ عرش پر قائم ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق چیز وہ عرش مجید ہے جو تمام آسمانوں سے بلند اور برتر ہے اور تمام عالم کو محیط ہے عرش لغت میں بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور اس جگہ عرش سے وہ جسم عظیم مراد ہے جو تمام عالم کو محیط ہے اور خداوند ذوالجلال کا جلوہ گاہ ہے وہیں سے فرشتوں پر اللہ کے پیغام اور احکام نازل ہوتے ہیں اس کا بیان سورہ اعراف کے رکوع ہفتم کے شروع میں اور سورہ یونس کے شروع میں گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

اور وہی خدا رحمن ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات کو محیط ہے پس اس کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھ لو کہ خداوند مہربان کی کیا شان ہے یہ جاہل مشرک کیا جانیں اور ان کی جہالت کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ رحمن کو سجدہ کرو جو بڑا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت تمام عالم کو محیط ہے تو یہ نادان یہ کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے جس کے سامنے آپ ﷺ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، یہ جاہل خدا کی ذات و صفات سے بالکل بے خبر ہیں۔ بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کے سجدہ کرنے کا تو ہم کو حکم دیتا ہے اور رحمن کا نام یا رحمن کے سامنے سجدہ

کرنے کا حکم ان کی نفرت کو اور بڑھا دیتا ہے یہ نام سن کر ایمان سے اور راہ حق سے اور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ مقام، بالا اجماع، مقام سجدہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر یہ دسواں سجدہ ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر آٹھواں سجدہ ہے۔ فتوحات مکہ میں ہے کہ یہ سجدہ، سجدہ نفور و انکار ہے مومن جب یہ آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدہ سے نفرت کرنے والوں اور بھاگنے والوں سے ممتاز اور جدا ہو جاتا ہے اس لیے اس سجدہ کو سجدہ امتیاز بھی کہہ سکتے ہیں۔

تمتہ دلائل توحید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلِمَاتٍ الَّتِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ يُرْوَجَا وَجَعَلَ فِيهَا... الی... أَرَادَ شُكُورًا﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کا بیان تھا اب پھر بعض عجائب قدرت کو ذکر کرتے ہیں۔ بہت ہی بڑی برکت والی ہے وہ ذات پاک جس نے اپنی قدرت سے آسمان میں برج بنائے اور رکھا آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب جو تمام دنیا کے لیے چراغ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو جہان میں اندھیرا ہو جاتا اور بنایا اس میں ایک چاند روشن یا روشن کرنے والا جو روشنی میں آفتاب سے کم ہے، دونوں کا یہ تفاوت بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک کو زیادہ روشن بنایا اور ایک کو کم۔ ایک دن میں نکلتا ہے اور ایک رات میں۔

مجاہد اور سعید بن جبیر ابوصالح اور حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بروج سے بڑے بڑے ستارے مراد ہیں۔ برج کے اصل معنی ظہور کے ہیں چونکہ بڑے بڑے ستارے ظاہر ہیں اس لیے ان کو برج فرمایا اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے آسمانی قلعے مراد ہیں جہاں فرشتے پہرہ دیتے ہیں جیسا کہ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محمد بن کعب اور ابراہیم نخعی اور سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ یہ پہرہ دینے والے فرشتوں کے ٹھکانے ہیں۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۲۲۔

اور بعض کہتے ہیں کہ بروج سے آسمان کی وہ بارہ منزلیں مراد ہیں جو اہل بیت بیان کرتے ہیں جن کے نام یہ ہیں:
۱- حمل، ۲- ثور، ۳- جوزاء، ۴- سرطان، ۵- اسد۔ جس کو لیٹ بھی کہتے ہیں۔ ۶- سنبلہ، ۷- میزان، ۸- عقرب، ۹- قوس، ۱۰- جدی، ۱۱- دلو، ۱۲- حوت۔

آسمان میں ستاروں کے اجتماع سے مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ کہیں شیر کی اور کہیں ترازو کی اور کہیں تیل کی اور کہیں بچھو کی کہیں مچھلی کی۔ اور آفتاب جب ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے تو موسم بدل جاتا ہے یہ بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اس لیے وہ ان ناموں سے موسوم ہوئے، حکمانے آسمان کو خیالی طور پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ جس طرح خربوزہ کی قاشیں ہوتی ہیں اور اس نام کے ساتھ اس کو نامزد کیا کہ جو صورت اس میں نمودار ہوئی۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کر آسمان تک اپنی مخلوق کے لیے ایک عالی شان مکان بنایا جس کو آفتاب اور ماہتاب اور کوکب اور نجوم سے روشن اور مزین کیا اور سامان معیشت مہیا کیا یہ سب اسی رحمان کی رحمت کا کرشمہ اور جلوہ ہے جس کے لیے سجدہ کرنے سے یہ نفرت کرتے ہیں کیا اس کی قدرت نہیں کہ اس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا

اور ہر ایک کی نورانیت اور حرارت میں فرق رکھا اور اس اختلاف سے دنیا کے فوائد کو مربوط کر دیا۔ اب اس کے بعد اپنی قدرت اور رحمت کا ایک اور کرشمہ ذکر کرتے ہیں کہ اس نے دن اور رات بنائے چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا خلیفہ اور جانشین بنایا کہ ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آرہی ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہو سکتا ہے کہ آدمی رات کا کام دن میں اور دن کا کام رات میں کر سکتا ہے لہذا اگر کسی سے رات کا وردنوت ہو گیا ہو تو دن میں اس کی تلافی کرے جیسا کہ فاروق اعظم ؓ سے منقول ہے، بہر حال یہ پے در پے آمدورفت اور ایک سال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا تذکرہ اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت پکڑنا چاہے۔ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ لیل و نہار کی یہ آمد محض اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یا اس شخص کے لیے جو شکرگزاری کرنا چاہے۔ اگر ذرا غور کرے تو سمجھ لے کہ رات دن کا آگے پیچھے آنا رحمن کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ ان آیات میں تو رحمن سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں رحمن کے مخلص بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ کہیں

سَلَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ

صاحب سلامت ۱ اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے ۲ اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب بنا ہم سے صاحب سلامت۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے۔ اور وہ جو کہتے ہیں، اے رب! ہٹا ہم سے

عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

دوزخ کا عذاب بیشک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی ۳ اور دوزخ کا عذاب، بیشک اس کا عذاب بڑی چٹنی ہے۔ وہ بری جگہ ہے ٹھہراؤ کی، اور بری جگہ رہنے کی۔

۱ یعنی مشرکین کی طرح جن کا نام سن کر ناک بھوس نہیں چوہاتے بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی حال ڈھال سے تواضع، ستائش، ناکساری اور بے تکلفی پہنچتی ہے۔ معکروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں پلتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریاضت سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار امارت میں منقول ہے، اس کی تائید نہیں کرتی۔

۲ یعنی کم مقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عنف و صغ سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گھڑ کرے تو سلامت بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے۔ زبان میں شامل ہوں زبان سے لڑیں۔ ان کا شیوہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا۔

الَا لَا يَجْهَلُونَ أَوَّلَ مَا خَلَقْنَا

فَتَجْهَلُونَ قَوْلَ أَجْهَلِينَ مَا لَكُمْ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُحْسِنُونَ قَوْلَهُمْ

۳ یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، اے خدا کے آگے کھڑے اور سجدہ میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ روع ہو کر قیام و سجود کے درمیان واقع ہے، شاید اسی لیے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان دونوں کے بیچ میں آجیا۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ⑤ وَالَّذِينَ لَا

اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور نہ اس کے بچے ایک سیدھی گزاران فل اور وہ لوگ کہ نہیں اور وہ کہ جب خرچ کرنے لگیں، نہ اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور نہ اس کے بچے ایک سیدھی گزاران۔ اور وہ جو نہیں

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ،

پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کردی اللہ نے مگر جہاں چاہیے فل اور بدکاری نہیں کرتے پکارتے اللہ کے ساتھ اور حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کی اللہ نے، مگر جہاں چاہیے، اور بدکاری نہیں کرتے،

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ⑥ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ⑦

اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا بڑا گناہ میں فل دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور بڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر فل اور جو کوئی کرے یہ کام وہ بھڑے گناہ سے۔ دونا ہو اس کو عذاب دن قیامت کے، اور بڑا رہے اس میں خوار ہو کر۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط

مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیوں مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدل دیگا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیوں۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ⑧ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ⑨

اور ہے بخشنے والا مہربان فل اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ فل اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک، سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔

= فل یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد کی آٹھ رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب و تہر سے بے فکر ہو گئے۔

فل یعنی موقع دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ نہ مال کی محبت نہ اس کی انصاعت۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَمْسُجْهَا حِينَ الْبَسْطِ﴾ الخ (بنی اسرائیل، رکوع ۳)

فل مظاہر عمل عمد کے بدل مل کرنا، یا بدکاری کی سزائیں زانی محسن کو سنگسار کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ سب صورتیں "الابالحق" میں شامل ہیں۔ کما ورد فی الحدیث۔

فل یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا مل کر رہے گی۔ بعض روایات میں آیا کہ "آٹام" جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت سی ہولناک عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ اعادنا اللہ منها۔

فل یعنی اور گناہوں سے یہ گناہ بڑے ہیں۔ عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم بدم بڑھتا رہے گا۔

فل یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا۔ یا یہ کہ ہدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تصاد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ کما یظہر من بعض الاحادیث۔

فل پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو چھے ایمان لے آیا۔ یہ ذکر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا۔ وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھر برے کام سے توانہ کے یہاں جگہ پائے۔ معلوم ہوا کہ سورہ لہاء میں جو فرمایا ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا بَعْدَ إِذْ جَاهِلْتُمْ خُلُوبَهُمْ قَدْ أَعْتَدْنَا لِلَّهِ وَعَلَيْهِمْ وَاعْتَدْنَا لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

(لہاء، رکوع ۱۳) وہ غیر تاب کے حق میں ہے۔ واللہ اعلم۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۖ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۗ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا

اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں تو اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ فی۲ اور وہ لوگ کہ جب ان کو بکھمائے اور وہ جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، اور جب ہونٹکیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگی رکھ کر۔ اور وہ کہ جب ان کو سمجھائیے

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْزُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۗ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ

ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر فی۳ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ان کے رب کی باتیں، نہ ہو پڑیں ان پر بہرے اندھے۔ اور وہ جو کہتے ہیں، اے رب! دے ہم کو

أَزْوَاجَنَا وَكُرِّمْنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک فی۴ اور کہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیرواؤ فی۵ ان کو بدلہ ملے گا کونھوں کے جہود کے ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کہ ہم کو پرہیزگاروں کے آگے۔ ان کو بدلہ ملے گا کونھوں کے جہود کے،

صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۗ خُلِدِينَ فِيهَا ۗ حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۗ

ان لیے کہ وہ ثابت قدم ہے اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے فی۶ سدا رہا کریں ان میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی فی۷ اس پر کہ ٹھہرے رہے، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے۔ رہا کریں ان میں۔ خوب جگہ ہے ٹھہراؤ کی، اور خوب جگہ رہنے کی۔

قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۗ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزِمَامًا ۗ

تو بہرہ بردا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارا کرو فی۸ سو تم تو جھٹلا چکے اب آگے کو ہونی ہے منٹھ بھیڑ فی۹ تو کہہ، پردا نہیں رکھتا میرا رب تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ سو تم جھٹلا چکے، اب آگے ہوتا ہے بھیٹنا۔

۱۹ یعنی زجھوت بولیں زجھوتی شہادت دیں۔ نہ باطل کاموں اور گناہ کی مجلسوں میں حاضر ہوں۔

۲۰ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "یعنی گناہ میں شامل نہیں، اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہ اس میں شامل نہ ان سے لڑیں۔"

۲۱ بلکہ نہایت فکر و تدبر اور دھیان سے نہیں اور کن کرتاڑ ہوں مشرکین کی طرح پتھر کی صورتیں نہ بن جائیں۔

۲۲ یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو۔ اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا۔ جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستہ پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے۔ دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں۔

۲۳ یعنی ایسا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتدا کر کے متقی بن جایا کریں۔ حاصل یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مہتدی، بلکہ دوسروں کے لیے ہادی ہوں۔ اور ہمارا خاندان تقویٰ و طہارت میں ہماری پیروی کرے۔

۲۴ یعنی جنت میں ادب کے درجے میں گے اور فرشتے دعا و سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور آپس کی ملاقاتوں میں یہی کلمات سلام و دعا ان کی علمی و دعوت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔

۲۵ یعنی ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی قیمت ہے ان کا تو وہ گھر ہوگا۔

۲۶ یعنی تمہارے نفع نقصان کی باتیں سمجھا دیں۔ بندہ کو چاہیے مغرور اور بویاک نہ ہو، خدا کو اس کی کیا پردا، ہاں اس کی التجا پر رحم کرتا ہے، نہ التجا کرو گے اور نہ سے ہنر ہو گے تو مذہب بھیڑ کے لیے تیار ہو جاؤ جو مغرب ہونے والی ہے۔

۲۷ یعنی لاہر جن کو جھٹلا چکے۔ یہ تکذیب مغرب ان کے گلے کا ہار بنے گی۔ اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا۔ آخرت کی ابدی طاقت تو ہے ہی، دنیا میں =

مدح عبادِ رحمن و ذکر شمائل اہل ایمان و عرفان

كَانَ لِلَّهِ عِندَهُ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا... إِلَى... فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَوَاجِنَا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں رحمان سے نفرت کرنے والوں کا ذکر تھا، اب آئندہ آیات میں عبادِ رحمن یعنی رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف کا ذکر ہے جس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ رحمن کے بندے رحمن کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا عملی طور پر کس طرح اور کس صورت میں شکر کرتے ہیں لہذا جو شخص رحمن کے آثارِ رحمت و نعمت کے تشکر کا ارادہ کرے اور رحمن کے آثارِ قدرت و عجائبِ صنعت میں تفکر اور تدبر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رحمن کے شکر گزار بندوں کے نقش قدم پر چلے اور اگر بر بنائے غفلت اس سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو توبہ کرے، رحمن اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا پھر اخیر میں عبادِ رحمن کے درجاتِ رفیعہ اور منازلِ عالیہ کا ذکر کیا اور بتلادیا کہ جو رحمن سے نفرت کرے تو خدا کو اس کی کوئی پروا نہیں، وہ سب سے غنی اور بے نیاز ہے بارگاہِ رحمن میں تقرب اور خصوصیت کا دار و مدار محض عبادیت پر ہے۔

رابطہ دیگر:..... حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ ازالۃ الخفا میں فرماتے ہیں۔ تمام قرآن میں حق جل شانہ کی یہ سنت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اہل ہدایت اور اہل ضلالت کو میزانِ عدل پر رکھ کر تولتے ہیں۔ اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں ایک فرق کو عذاب کا وعدہ دیتے ہیں ایک فریق کو نعمائے جنت کی بشارت سناتے ہیں اور دونوں فریق کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف و مشہور ہوں پس اسی قاعدہ کے مطابق سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات و اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائل و عادات کا ذکر کر کے ان کی پاداش کا ذکر کیا بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادِ مقربین اور ان کی صفاتِ ثابتہ و مشہورہ کا بیان کیا اور وہ صفات یہ ہیں۔

(۱) حلم اور تواضع۔ (۲) مداومت بر نماز تہجد (۳) خوف از عذابِ آخرت (۴) اعتدال و اقتصاد۔ (۵) توحید اور اخلاص فی العبادت۔ (۶) ترک کشت و خون یعنی فتنہ و فساد سے دور رہنا۔ (۷) اجتناب از زنا۔ (۸) احترام از مجالس کذب و دروغ۔ (۹) تذکر بوقت استماع و عظ۔ (۱۰) بارگاہِ الہی میں دعا کرتے رہنا۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ مہاجرین اولین تھے لہذا یہ آیت مہاجرین کی فضیلت کے لئے کافی ہے اور بس۔ (ازالۃ الخفا)

چنانچہ فرماتے ہیں اور رحمن کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔

(۱) جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی بغیر تکبر اور سرکشی کے چلتے ہیں۔ تواضع ان پر ایسی غالب ہے کہ ان کی چال سے تواضع اور عاجزی نظر آتی ہے زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ست رفتاری سے چلے بلکہ مطلب یہ ہے کہ متکبرانہ چال سے نہ چلے اگرچہ تیز رفتاری سے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے تو فرمایا کہ اے تو کیا بیمار ہے اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت سے چلے جیسا کہ آج کل عیش پرستوں کا طریقہ ہے کہ اظہارِ نزاکت کے لئے آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

جیسا اب ہمدی مذکور ہوئے والی ہے۔ یعنی لڑائی جہاد۔ چنانچہ غزوة بدر میں اس مذکورہ کا تہجد دیکھ لیا۔ تم سورۃ الفرقان ولما الحمد والسنم

(۲) اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ بڑے سلیم الطبع اور حلیم الطبع ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب نادان لوگ ان سے کوئی جہالت اور نادانی کی بات کرتے ہیں۔ جس میں جھگڑے اور فساد کا اندیشہ ہو تو یہ لوگ صاحب سلامت کر کے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی نادان ان کو ناشائستہ بات کہے تو اس کے جواب میں نرم اور ملائم بات کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان سے لڑتے نہیں اور ان سے منہ ہی نہیں لگتے تاکہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نادان ان سے الجھنا چاہے تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔

(۳) اور عباد الرحمن کا دن تو اس طرح گزرا اور رات میں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے لئے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یعنی نماز میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی سر بسجود ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُّونَ﴾ ﴿تَتَجَاوَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾

(۴) اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ باوجود شب بیداری کے ان پر خوفِ خداوندی اس قدر غالب ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے عذابِ جہنم کو پھیر دیجئے۔ بیشک عذابِ جہنم دائم اور لازم ہے اس سے خلاصی ممکن نہیں جس طرح قرض خواہ قرض دار کو چٹ جاتا ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس طرح دوزخ کا عذاب گناہ گاروں کو چھینے گا گویا وہ اس کے مقروض ہیں۔ نیز وہ دوزخ بلاشبہ بری قرار گاہ اور بری قیام گاہ ہے جو ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کی ذلت کا مخزن ہے اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ دوزخ گنہ گاروں کے لئے چند روزہ قرار گاہ ہے اور کافروں کے لئے دائمی قیام گاہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عباد الرحمن پر خدا کا خوف اس درجہ غالب ہے کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں ان کو نہ اپنے پر وثوق ہے اور نہ ناز ہے۔ ناز کی بجائے غلبہ نیاز کا ہے۔

(۵) اور نعمتِ مال کے استعمال میں عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ اسراف اور بخل کے بین بین ہے۔ اسراف کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں حد و شریعت سے تجاوز کرنے کے ہیں کہ جس جگہ شریعت نے خرچ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے مثلاً گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یا نام و نمود کے لئے خرچ کرنا یہ اسراف ہے اور تنگی اور کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کے حقوق واجبہ نہ ادا کرے اور شریعت نے ان دونوں باتوں کو یعنی اسراف اور بخل کو ممنوع قرار دیا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ پسندیدہ امر اعتدال اور توسط ہے مسند احمد میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من فقه الرجل قصده في معيشة. اپنی معیشت میں توسط اور اعتدال کو ملحوظ رکھنا آدمی کی دانائی ہے۔

اور مسند احمد میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ما عاى من اقتصد. محتاج نہیں ہوا وہ شخص جس نے خرچ میں اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھا۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی پانچ صفتیں ذکر کیں اور یہ پانچ صفتیں، طاعتیں تھیں جن کو وہ بجالاتے تھے۔

اب آئندہ آیت میں معاصی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ شرک اور معصیت سے بچتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

(۶) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں اور توحید اور اخلاص سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ غیر اللہ کو معبود ٹھہرانا قوت و ہمہ کا اثر ہے۔ اور قتل ناحق قوت غضبیہ کا اثر ہے اور زنا قوت شہویہ کا اثر ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ان دونوں کا ذکر آتا ہے۔

(۷) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نہیں مار ڈالتے اس جان کو جس کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جیسے مسلمان کی جان یا کافر ذمی کی جان مگر حق کے ساتھ۔ یعنی کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے مطابق قتل کرتے ہیں۔ حق کے مطابق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قتل کی شریعت نے اجازت دی ہو وہ قتل حق ہے، جیسے مرتد کا قتل کرنا اور بطور قصاص کسی کو قتل کرنا اور رہزنوں اور قاتلوں پر دازوں کو قتل کر دینا اور پھانسی دینا اور شادی شدہ زانی کا قتل کرنا اور جہاد میں کافروں کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب قتل حق ہیں۔ بحق شرع ان کے قتل کرنے کا حکم ہے یہ قتل معصیت نہیں بلکہ عبادت ہے۔ بلاوجہ شرعی کسی کو مارنا یہ قتل ناحق ہے۔

کہ بے شرع آب خوردن خطا است و گر خوں بقتولی بریزی رواست

(۸) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، کسی کی عورت سے زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہمسایہ کی عورت سے زنا کرنا بدترین گناہ ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان افعالِ قبیحہ کے مرتکب کو سزا کی وعید سناتے ہیں اور توبہ کرنے والوں سے معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے جن کا اوپر ذکر ہوا یعنی شرک کرے یا قتل ناحق کرے یا زنا کرے تو اپنے کیے ہوئے کے وبال کو پاوے گا۔ اور اس کی سزا بھگتے گا۔ اور اپنے فعل کی سزا پاوے گا۔ قیامت کے دن اس کو دو ہر اعذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ کفار کے حق میں عذاب دم بدم زیادہ ہوتا رہے گا کما قال تعالیٰ ﴿وَرُدُّنَاهُمْ عَذَابَنَا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾۔

مگر جس نے کفر اور شرک اور معصیت سے توبہ کی یعنی اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لے آیا اور نیک کام کیے سب سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کرے کہ تاحیات شریعت پر عمل کروں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دائمی عذاب نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا جب اس نے اپنی برائیوں کو ندامت اور شرمساری سے بدلاتو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے عذاب کو ثواب سے بدل دیا۔ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو خدا کے فضل و رحمت سے ہر بدی کے بدلے نیکی ملے گی اور یہ مضمون متعدد احادیث سے ثابت ہے، یا بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بدلے نیکیوں کی توفیق عطا کرے گا اور گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا یا یہ معنی ہیں کہ سچی توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ اس کا مزاج ہی بدل دے گا کہ بجائے گناہوں کے نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے گا۔ جو نافرمان غلام جرم کے بعد اپنے کیے پر شرمسار ہو کر آقا کے قدموں پر جا کرے تو ساری ناراضی مبدل برضا و خوشنودی ہو جاتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ توبہ حقیقی توبہ ہو۔ سیاسی توبہ نہ ہو کہ محض زبان سے یہ کہے کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے جس درجہ کی توبہ اور ندامت ہوگی اسی درجہ کی مغفرت اور رحمت ہوگی۔

ان آیات میں کافر کے گناہوں کا ذکر تھا جو اس نے بجا کفر کیے اور پھر ایمان لے آیا اب آئندہ حالتِ اسلام میں گناہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حالتِ اسلام میں گناہ کر بیٹھے تو جب بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور جو بھی گناہوں سے توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ بیشک رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف اچھا رجوع ہونا اور ظاہر ہے جو نور السموات والارض کی طرف رجوع کرے گا تو اس کی ظلمتیں مبدل بانوار ہو جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں کافر کی توبہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں مومن کی توبہ کا ذکر فرمایا۔ جس سے توبہ کا مضمون مکمل ہو گیا اور عبادِ رحمن کے اوصاف کا ترہ ہو گیا کہ یہ خدا کے خاص بندے اگرچہ طاعات کے بجالانے والے اور معصیت سے بچنے والے ہیں لیکن اگر بمقتضائے بشریت ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں اب آگے پھر انہی عبادِ رحمن کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔

(۹) اور منجملہ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ کسی بیہودہ اور باطل اور خلاف شرع کام کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور کافروں کی عیدوں میں یا ان کے میلوں میں یا ناچ گانے کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور نہ کسی نوحہ اور ماتم کی مجلس کے قریب جاتے ہیں یعنی خود گناہ کرنا تو دور کنار گناہ کی مجلس میں بھی شامل نہیں ہوتے۔ گناہ کو دیکھنا اور گناہ گاروں کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جس طرح خلاف قانون کمیٹی میں شرکت ممنوع ہے اسی طرح خلاف شریعت مجلس میں بھی شرکت اور حاضری ممنوع ہے اور اگر اتفاقاً بقصد کسی لغو اور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں تاکہ اس لغو و باطل کا میل پچھل یا اس کا گرد و غبار ان کے لباسِ تقویٰ کو آلودہ نہ کر دے۔ ایسی جگہ ٹھہرتے بھی نہیں اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی گناہ میں شامل نہیں ہوتے اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہ اس میں شامل نہ ان سے لڑیں (موضح القرآن) کما قال تعالیٰ ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾

(۱۰) اور وہ بندگانِ حق وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے پروردگار کے قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے یعنی غور و تدبر کے ساتھ ان کو سنتے ہیں اور ان کو سن کر روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے ہیں اندھے اور بہروں کی طرح نہیں سنتے کہ نہ یاد رکھیں اور نہ سمجھیں۔ برخلاف کافروں کے کہ ان پر آیاتِ الہیہ کا کچھ اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کے کفر اور طغیان اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کافر تو اندھے اور بہروں کی طرح ہیں کہ گویا کہ انہوں نے آیاتِ الہیہ کو نہ سمجھا اور نہ دیکھا اور نہ سمجھا اور عبادِ رحمن کا حال یہ ہے کہ آیاتِ الہیہ کو خوب غور اور تامل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کی طرح اندھے اور بہرے نہیں بلکہ آیاتِ الہیہ کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور چشمِ بصیرت سے ان کے جلوہ کو دیکھتے ہیں۔

اور بعض علمائے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ آیتوں کو سن کر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے یعنی ان کا گرنا بے سمجھے بوجھے نہیں ہوتا بلکہ ان کا سمجھنا اور بوجھنا ان کے گرنے کا باعث ہوا۔ وعظ و نصیحت نے ان کے دل میں جو اثر کیا اس کا نشانیہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو خوب سمجھا مومن کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں بیداری اور بصیرت پر ہو۔

(۱۱) اور عبادِ رحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب خود ان کو کمال حاصل ہو گیا تو اپنے متعلقین کی تکمیل کی فکر میں

پڑے کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے وہ ان کی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ دوسروں تک بھی متعدی ہوں اس لئے وہ عبادِ رحمن یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یعنی ہم کو بیویاں اور اولاد نیک عطاء فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، مؤمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کی طاعت میں دیکھے اللہ کی طاعت سے بڑھ کر کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں باقی دنیا کی تمام نعمتیں اور مسرتیں سب اس کے بعد ہیں۔

اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے یعنی ہم کو ایسا کامل متقی اور پرہیزگار بنا دے کہ دوسرے لوگ نیکی اور تقویٰ میں ہماری پیروی کریں تاکہ ہمارا وجود دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تاکہ تیری بارگاہ میں ہمارے درجے اور بلند ہوں۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم کو اور ہمارے خاندان کو خود بھی ہدایت ہو اور دوسروں کے لئے ہم کو ہادی بنا دے کہ مجھ کو اور میرے خاندان کو دیکھ کر لوگ تقویٰ اور طہارت میں پیروی کریں ہماری ہدایت ہماری ذات تک محدود نہ رہے بلکہ غیروں تک بھی پہنچے تاکہ تیری بارگاہ سے پیش از پیش اجر و انعام حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں سے:

ایک فرزند صالح جو اس کے لئے دعا کرے، دوسرے علم کہ جس سے اس کی موت کے بعد نفع اٹھایا جاوے (جیسے تصنیف و تالیف) اور تیسرے صدقہ جاریہ (جیسے وقف اور مسجد اور مدرسہ دینیہ اور کنواں اور مسافر خانہ اور قرآن شریف اور دینی کتابیں) ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔

یہاں تک عبادِ رحمن کے اوصاف کو بیان کیا اب آگے ان کی حسن جزا اور درجات عالیہ کا ذکر فرماتے ہیں جو آخرت میں ان کو عطا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ارحم الراحمین کے فضل اور رحمت سے بہشت میں رہنے کے لئے بالا خانے عطا کیے جائیں گے بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کی طاعت پر ثابت قدم رہے اس صبر کے صلہ میں ان کو عالی شان محل اور بالا خانے ملیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں بڑا صبر کیا۔ طاعات کی مشقتوں پر اور شہوات کے چھوڑنے پر صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس صبر کے صلہ میں ان کو جزا ملے گی اور پائیں گے وہ بہشت میں دعا زندگی اور سلامتی کو یعنی جنت میں بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ داخل ہوں گے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کو دعائیں گے اور سلام کریں گے۔ **عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمَلِ الدَّارِ** یعنی فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے اور ان کو لے کر جنت میں پہنچادیں گے اور بعض کہتے ہیں کہ تعظیم دعا تو فرشتوں کی جانب سے ہوگا اور سلام حق تعالیٰ کی جانب سے ہوگا ہمیشہ اسی بہشت میں رہیں گے اور بلاشبہ نہایت عمدہ آرام گاہ اور قیام گاہ ہے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے یہ کہہ دیجئے کہ عبادِ رحمن طاعت اور عبادات اور اعمال صالحہ کے سبب سے ان مراتب اور منازل تک پہنچے۔ میرا پروردگار تمہاری کیا پرداہ کرے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو اور نہ اس سے دعا اور التجا کرو۔

پس جب تم کو خدا کی پرداہ نہیں تو خدا کو تمہاری کیا پرداہ ہے خدا سے لا پرواہی تکبر ہے جس پر سزا کا ملنا لازمی ہے۔ پس تم اس رسول کی تکذیب کر چکے ہو پس عنقریب یہ تکذیب تم کو وبال جان بن کر چسنے گی خواہ اس دنیا میں جیسا کہ بدر وغیرہ میں تم کو

اس کی سزا ملے گی یا آخرت میں۔ اور وہ ظاہر ہے اور آخرت کی سزا سے تو کسی طرح چھٹکارا ہی نہ ہوگا ظاہر یہ ہے کہ ”لزام سے آخرت کا عذاب مراد ہے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ لزام سے دنیوی عذاب مراد ہے جیسا کہ بدر کے دن ستر سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مارے گئے اور ذلت اور حقارت کے ساتھ بدر کے کونویں میں ڈال دیئے گئے۔ الحمد للہ کہ آج بروز شنبہ ۱۴ جمادی الاولیٰ سنہ ۱۳۹۱ھ بوقت اذان ظہر سورہ فرقان کی تفسیر سے فراغت پائی۔ اے اللہ اپنی رحمت سے باقی تفسیر کے لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیٰ الہ و اصحابہ اجمعین۔ وعلینا معهم یا رحمہم الراحمین۔

سورة الشعرا

سورت شعرا کی ہے اس میں دو سو تائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں شعرا کا ذکر ہے اس لیے یہ سورت اسی نام سے موسوم ہوئی۔ شعرا کا ذکر اس لیے کیا تاکہ شعرا اور انبیاء میں فرق ظاہر ہو جائے کہ نبی منبع ہدایت ہوتا ہے اور شاعر مصدر غلوات ہوتا ہے گزشتہ سورت کی طرح یہ سورت بھی مکی ہے۔ گزشتہ سورت میں مشرکین اور منکرین نبوت کے اعتراضات نقل کر کے ان کے جواب دیئے مشرکین کے اعتراضات اگرچہ جاہلانہ اور معاندانہ تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بمقتضائے شفقت و رأفت انکے اس معاندانہ رویہ سے رنج اور صدمہ ہوتا آپ کی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ راہ راست پر آجائیں۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم اور صدمہ میں گھٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے چند انبیاء الوالعزم کا اور ان کی سرکش امتوں کا تذکرہ کیا اور بتلادیا کہ ان سرکشوں کی اس قسم کی معاندانہ باتیں نئی باتیں نہیں۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اسی لیے اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور معاندین اور مستعجزین کی تہدید کے لیے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قصص اور مواظبہ بلغہ ذکر فرمائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لئے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لئے سات پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے پھر اخیر سورت میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی پھر اس کی حقانیت پر دلیل یہ بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اس کتاب کا ذکر زبر اولین اور صحائف انبیاء سابقین میں مذکور اور موجود ہے پھر قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی۔ پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ لقلعہ شیطانی اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ طلاء اعلیٰ تک جو محل نفاذ احکام الہیہ ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ لہذا یہ قرآن نہ شعر ہے اور نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے بلکہ کلام الہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک روشن کتاب ہے جس سے حق اور باطل واضح

ہوتا ہے اور ہدایت خلق اور اصلاح اخلاق و اعمال کے لئے نازل ہوئی اور شعر کو اور سحر کو ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال سے کیا تعلق؟

﴿سُورَةُ الشُّرَاةِ مَكِّيَّةٌ ۴۷﴾ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ﴿اٰیٰتِهَا ۲۲۸ رُكُوْعَاتُهَا ۱۱﴾

طَسَمَ ① تِلْكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ③

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی فی شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے فی
یہ آیتیں ہیں کھول سنائی کتاب کی۔ شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔

اِنْ نَّشَأْ نُزِّلْ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰیَةٌ فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِیْنَ ④ وَمَا یَأْتِیْهِمْ

اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر وہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی اور نہیں پہنچتی
اگر ہم چاہیں اتار دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر وہ جاویں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ اور نہیں پہنچتی

مِّنْ ذِکْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحَدِّثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِیْنَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَیْآتِیْهِمْ

ان کے پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے فی سو یہ تو جھٹلا چکے اب پہنچے گی
ان پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی، جس سے منہ نہیں موڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی

اَنْبِئُوْا مَا كَانُوْا بِہِ یَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥ اَوْلٰمْ یَّرُوْا اِلٰی الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِیْہَا مِنْ كُلِّ

ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے کرتے تھے فی کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی
ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے زمین کو، کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت

رُجْحٍ كَرِیْمٍ ⑦ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰةٌ ۙ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ⑧ وَاِنَّ رَبَّكَ

خاصی چیزیں اس میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے فی اور تیرا رب
چیزیں خاصی؟ اس میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب

فی یعنی اس کتاب کا اعجاز دکھلا ہوا ہے۔ احکام واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔

فی یعنی ان بد بختوں کے غم میں اپنے کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں کیا ان کے بچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ دلسوزی اور شفقت کی بھی
آخر ایک مد ہے۔

فی یعنی یہ دنیا اتلا کا گھر ہے جہاں بندوں کے انقیاد و تسلیم اور سرکشی کو آزما یا جاتا ہے۔ اسی لیے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے۔ درود خدا
چاہتا تو کوئی ایسا آسمانی نشان دکھاتا کہ اس کے آگے زبردستی سب کی گردنیں جھک جاتیں۔ بڑے بڑے سرداروں کو بھی انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہتی۔ اللہ
تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، ہاں وہ نشان بھیجے جنہیں دیکھ کر آدمی حق کو گھٹانا چاہے تو بھانسی سمجھ سکے۔ اور کبھی کبھی مغلوب ہو کر گردن جھکانے سے مفر بھی نہ ملے۔

فی یعنی آپ جن کے غم میں بڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان اپنی رحمت و شفقت سے جب ان کی بھلائی کے لیے کوئی پند و نصیحت بھیجتا ہے یہ ادھر متوجہ
نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں گویا کوئی بہت بری چیز سامنے آگئی۔

فی یعنی صرف معمولی اعراض ہی نہیں۔ تکذیب و استہزا بھی ہے سو عنقریب دنیا اور آخرت میں اپنی کوتاہی کی سزا بھگتیں گے۔ تب اس چیز کی حقیقت کھلی
جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ①

وہی ہے زبردست رحم والا

وہی ہے زبردست رحم والا۔

ذکر حقانیت کتاب مبین و تہدید معاندین و مستہزئین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿طَسَمَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ... أَلِ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے ہوا اور اختتام مکذبین کی وعید پر ہوا اسی طرح اس سورت کا آغاز حقانیت قرآن اور مکذبین کی وعید اور تہدید سے فرماتے ہیں طسم واللہ اعلم بمرادہ۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی جس کا اعجاز اور سرچشمہ ہدایت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

اے نبی اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لاتے تو آپ ﷺ ان کے غم میں کیوں گھٹے جاتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنی جان کو اس گھٹن میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے کیوں نہیں بنتے جو شخص اپنے خویش و اقارب کو آگ میں گرتا ہو ا دیکھے تو لا محالہ اس کا دل بے چین ہو جائیگا۔ اسی طرح اللہ کا نبی جب یہ دیکھتا کہ یہ لوگ کفر کر کے جہنم میں گر رہے ہیں تو بے اختیار دل پر صدمہ ہوتا تو آپ ﷺ کو تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ﷺ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت یہ نہیں کہ سب ایمان لے آئیں۔ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾۔ لہذا آپ ﷺ اس حسرت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ ﴿فَلَعَلَّكَ تَابِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَقَارِبِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ بیشک بمقتضائے شفقت و رحمت دل چاہتا ہے لیکن ایمان لانے پر مجبور کر دینا وہ آپ ﷺ کے اختیار میں نہیں وہ ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے اپنے جلال اور قہر کی کوئی نشانی اتار دیں پھر ان گردن کشوں کی گردنیں اس نشانی کے سامنے جھکی ہی رہیں۔ یعنی ان کو مان لیں اور اس سے گردنیں نہ پھیر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی نازل کر دیں کہ اس کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں لیکن قضائے الہی جاری ہو چکی ہے کہ ایسی نشانی نازل نہیں کی جائے گی جو ایمان لانے پر مجبور کر دے، خلاصہ یہ کہ اللہ کی مشیت ان کے ایمان کے ساتھ متعلق نہیں ہوئی ہے۔ لہذا = یعنی یہ مکذبین اگر ایک پیش پا افتادہ زمین ہی کے احوال میں غور کرتے تو مبادا معاد کی معرفت مائل کرنے کے لیے لائی ہو سکتی تھی۔ مبادا کھتے نہیں کہ اسی کو کرمی اور حقیر مٹی سے کیسے عجیب و غریب رنگ بھول بھول اور قسم قسم کے غلے اور میوے ایک مضبوط نظام حکم کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود وقت و مکنت رکھنے والے مانع نے اس پر رونق چمن کی گلکاریاں کی ہیں جس کے قبضہ میں وجود کی ہاگ ہے اور وہی جب چاہے اسے ویران کر سکتا اور ویرانی کے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ پھر ان آیات کجیہ کو کجیہ لینے کے بعد آیات تزیلیہ کی تصدیق میں کیا اشکال رہ جاتا ہے۔ ہاں ماننا ہی منظور ہو تو آگ بات ہے۔

قَالَ یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ نہ ماننے پر فوراً نذاب بھیج سکتا تھا، مگر رحم کھا کر تاخیر کرتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان لیں۔ آگے عبرت کے لیے مکذبین کے چند واقعات بیان فرماتے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خدا نے ان کو کہاں تک ذلیل دی، جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و برباد کیا۔ ان میں پہلا قصہ قوم فرعون کا ہے جو پیش سورت "اعراف" اور سورہ "ط" وغیرہ میں بالتفصیل گزر چکا۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔

آپ ﷺ کا ان کے ایمان کی حرص اور طمع میں پڑنا بے سود ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے عقائد کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمن کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ معاندین اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں سو ان کا یہ اعراض اور یہ رد گردانی شبہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق یہ لوگ قرآن کو اور رسول کو جھٹلا چکے ہیں اور اس کو کھیل اور تمسخر بنا چکے ہیں اور اپنی تکذیب پر مصر ہیں پس عنقریب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت ان کے سامنے آجائے گی جس کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے یعنی ان کو اپنے استہزا اور تمسخر کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا اور اگر ان لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور کمال عظمت و قدرت میں کوئی تردد ہے تو کیا ان ہنسی اڑانے والوں نے زمین کی طرف نظر نہیں کیا کہ ہم نے محض اپنی قدرت سے ہر قسم کے عمدہ اور قابل قدر گھاس اگائے ہیں۔ کسی مادہ یا ایتھر میں یہ قوت نہیں کہ وہ زمین سے مختلف قسم کے گھاس اگاسکے یہ سب خداوند کریم کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ان انواع و اقسام کو پیدا کیا۔ بیشک زمین سے اس طرح اگانے میں اللہ کے کمال قدرت و حکمت کی بڑی عظیم الشان نشانی ہے جو ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہے۔

اسی طرح سمجھو کہ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے کہ تمہاری زمین قلب میں جو استہزا کا تخم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس خبیث تخم سے تمہارے لئے ذلت اور مصیبت کا کوئی درخت پیدا کر دے جیسے تخم کے مطابق زمین سے قسم قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح ان کی زمین قلب سے ان کے عقائد اور اعمال کے مناسب نتائج ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی قدرت کی یہ نشانی نظروں سے مخفی نہیں لیکن ان معاندین میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اللہ کے علم میں وہ قطعی کافر ٹھہر چکے ہیں اور بیشک تیرا پروردگار بڑا غالب اور قاہر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ کافروں پر کوئی بلا نازل کرے اور اپنے پیغمبروں کے دشمنوں سے انتقام لے اور وہ اپنے دوستوں پر بڑا مہربان ہے کہ باوجود بے سرو سامانی کے ان کو عزت اور غلبہ دے لہذا جب حقیقت حال یہ ہے تو آپ ﷺ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کافروں کے کفر کو اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت کے حوالہ کریں اور ان پر کچھ غم اور حسرت نہ کریں۔

اس کے بعد آپ کی تسلی کے لیے سات پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ ان معاندین کا حال پہلی قوموں کے معاندین جیسا ہے ان کو کیسی ہی نشانیاں دکھلاؤ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں لہذا آپ ﷺ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اے تم گنہگار نہ ہوں۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام نہایت درجہ کے صاحب صبر و تحمل تھے۔

(۲) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب جود و کرم تھے اور اللہ کے عشق اور محبت میں فنا تھے۔

(۳) اور حضرت داؤد علیہ السلام صاحب شکر میں سے تھے کہ اللہ کی ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی نعمتیں ان پر

مبذول ہوئیں مگر باوجود اس کے وہ شکر خداوندی میں غرق رہے اور منعم حقیقی سے غافل نہ ہوئے۔

اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام اصحاب زہد میں سے تھے اور نفس اور شہوت پر

غالب اور قاہر تھے اور دنیا کے حلال سے بھی کنارہ کش تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام شکر اور صبر دونوں کے جامع تھے۔ حضرت

میں صبر کیا اور ستوڑاء میں شکر کیا اور حضرت یونس علیہ السلام صاحب تفرغ و تمشع تھے۔ بارگاہ خداوندی میں گریہ و زاری اور توجہ اور مراقبہ اور ذکر و تسبیح ان کی خاص شان تھی۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جاہ و جلال اور صاحب ہمت و شجاعت تھے بارگاہ خداوندی میں ان کو خاص وجاہت اور قرب خاص اور اختصاص حاصل تھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام فصاحت و بلاغت کے ساتھ صاحب رفیع و لین بھی تھے مزاج میں غایت درجہ نرمی تھی اور ہمارے نبی اکرم سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تمام فضائل و کمالات کے جامع تھے۔

فَبَلِّغِ الْعِلْمَ فِيهِ اِنَّهُ بَشَرٌ وَاِنَّ خَيْرَ خَلْقٍ اَللّٰهُ كَلِمٌ
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطاء فرمائے جو ان کی نبوت کی دلیل بنے اور ان کی صداقت اور امانت کے شاہد اور گواہ بنے مگر انبیاء سابقین کے معجزات ان کی نفس نبوت کے علاوہ تھے جو ان کی نبوت کی دلیل اور برہان تھے اور ہمارے نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ بھی اکثر و بیشتر اسی قبیل سے تھے کہ آپ ﷺ کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان تھے مگر معجزہ قرآن (جس کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا) جو آپ ﷺ کو عطا ہوا اور عین نبوت بھی تھا اور دلیل نبوت بھی تھا دیگر معجزات گزر گئے مگر معجزہ قرآن اور علیٰ ہذا معجزہ شریعت وہ تاہنوز اسی طرح باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ اُنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ۖ اَلَا يَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گناہ گار کے پاس قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں فلا بولا اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، جا اس قوم گنہگار پاس۔ قوم فرعون پاس۔ کیا اس کو ڈر نہیں۔ بولا

رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِ ﴿۱۲﴾ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلَى

اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان سو پیغام دے اے رب! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلاویں۔ اور رک جاتا ہے میرا جی، اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے

هَرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَلَهُمْ عَلٰى ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِ ﴿۱۴﴾ قَالَ كَلَّا ۗ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا

ہارون کو ۱۳ اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ ۱۲ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں ۱۳ فرمایا کبھی نہیں تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں ہم ہارون کو۔ اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کوئی نہیں! تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم

فلا تم جا کر انہیں خدا کے فضل سے ڈراؤ۔

۱۲ یعنی پوری بات سننے سے پہلے یہ جھٹلانا شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا نہ ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت ملول اور حیران ہو کر طبیعت رک جائے، دل نہ کھلے، اور زبان میں کچھ لگنت پہلے ہی سے ہے۔ عجل ہو کر بولنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے اس لیے میری تقویت و تائید کے لیے اگر ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، میرا شریک مال کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہو۔

۱۳ یعنی ایک قبیلے کے خون کا دعویٰ جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی۔

۱۴ یعنی دعوت و تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام نہ کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے آدمی کاٹون کر کے بھاگا تھا۔ ایسی صورت میں فرض تبلیغ کس طرح ادا ہوگا۔

مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أَرْسِلَ

ساتھ تمہارے سنتے ہیں فلا سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ سو جاؤ فرعون پاس اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔ کہ چلا دے ہمارے

مَعَنَا بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ ﴿۱۷﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ

ساتھ بنی اسرائیل کو ﴿۱۷﴾ بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا قریب اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں ساتھ بنی اسرائیل کو۔ بولا، ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا؟ اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے

سِينِينَ ﴿۱۸﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا

کئی برس تک ﴿۱۸﴾ اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا ﴿۱۹﴾ اور تو ہے ناشکر ﴿۲۰﴾ کہا سچا تو تھا میں نے وہ کام اور میں کئی برس۔ اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔ کہا، کیا تو ہے میں نے وہ اور میں

مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۱﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ

تھا جو کئے والا ﴿۲۱﴾ پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو تھا جو کئے والا۔ پھر بھاگا میں تم سے، جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم، اور ٹھہرایا مجھ کو

الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۲﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بِنِيِّ إِسْرَائِيلَ ﴿۲۳﴾

پیغام پہنچانے والا ﴿۲۲﴾ اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو ﴿۲۳﴾ پیغام پہنچانے والا۔ اور وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھے غلام کر لیے تو نے بنی اسرائیل۔

﴿۲۱﴾ یعنی کیا مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکیں۔ جاؤ اپنی امتعا کے موافق ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیے ہوئے معجزات و نشانات لے کر وہاں پہنچو۔ ان نشانات کے ساتھ ہوتے ہوئے تم کو کیا ڈر اور نشان کیا ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہیں اور فریقین کی گفتگو سن رہے ہیں۔

﴿۲۲﴾ ”بنی اسرائیل“ کا وطن حضرت ابراہیم کے زمانہ سے ملک شام تھا۔ حضرت یوسف کے سبب سے مصر میں آ رہے وہاں ایک مدت گزری۔ اب ان کو حق تعالیٰ نے ملک شام دینا چاہا۔ فرعون ان کو نہ چھوڑتا تھا کیونکہ ان سے غلاموں کی طرح بگاڑ میں کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ فرمایا۔

﴿۲۳﴾ یعنی تو دی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و تم سے پالا پوسا اور پرورش کر کے اتا بڑا کیا۔ اب تیرا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی سے مطالبات کرتا اور اپنی بزرگی منواتا۔

﴿۲۲﴾ اتنے برسوں تک کبھی یہ دعوے نہ کئے، اب یہاں سے نکلے ہی رسول بن گئے۔

﴿۲۳﴾ یعنی جو کرتوت کر کے بھاگا تھا (قبلی کا خون) اسے ہم بھولے نہیں۔

﴿۲۱﴾ یعنی ہمارے سب احسانات بھلا کر کے بخیر فری کے دعوے کرنے اس وقت تو بھی (الاعمالیہ) ان ہی میں کا ایک تھا جن کو آج کافر بتاتا ہے۔

﴿۲۲﴾ یعنی قبلی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ غلطی سے ایسا ہو گیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک ملامارنے میں جو تادیب کے لیے تھا اس کا دم نکل جائے ﴿۲۳﴾ مؤنس فقط علیہ (تفسیر، رکوع ۲)

﴿۲۳﴾ یعنی بیگم میں خوف کھا کر یہاں سے بھاگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے۔ اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تباری طرف بھیجا۔ یہ ہمارے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھاگا ہو، پھر اس طرح بے خوف و خطر تمہارا سامنے آ کر ڈٹ جائے۔ =

قصہ: اول حضرت موسیٰ علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ كَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ... إِلَى... أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾
یہاں سے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قصے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ جو مختلف مضامین پر مشتمل ہے مثلاً اثبات الوہیت و ربوبیت خداوندی اور اثبات نبوت و رسالت موسوی اور پھر اہل ایمان کی عجیب طریقے سے نجات اور کفار کی عبرتناک ہلاکت کے بیان پر مشتمل ہے۔

ذکر عطاءئے منصب نبوت و رسالت و حکم تبلیغ و دعوت

یہ قصہ اگرچہ سورہ اعراف اور سورہ طہ میں بالتفصیل گزر چکا ہے لیکن یہاں پر ایک نئی شان سے اس قصہ کو ذکر فرماتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ان مستہزئین کی تہدید اور عبرت کے لیے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے جبکہ تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ ظالم قوم فرعون کے پاس جا۔ جنہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور خدا کے ماننے والوں یعنی بنی اسرائیل کو غلام یا جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ خدا کو کیوں مانتے ہیں اور پیغمبروں کے حکم پر کیوں چلتے ہیں کیا یہ ظالم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں۔ اس لیے اے موسیٰ علیہ السلام تم کو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ تم جا کر ان کو حق کی دعوت دو اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ ظالم تو کیا ڈرتے اے میرے رب تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں اور یہ کہیں کہ ہم تو رب العالمین ہی کے قائل نہیں اس کے لیے کسی رسول اور پیغمبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں اور طبعی طور پر میرا سینہ گھٹا جاتا ہے کہ ایسے سنگدلوں کو اللہ کا پیغام کس طرح پہنچاؤں اور علاوہ ازیں میری زبان بھی اچھی طرح نہیں چلتی اس میں کچھ لکنت ہے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے پس آپ بذریعہ جبرئیل علیہ السلام نبوت و رسالت کا پیغام ہارون کے پاس بھیج دیجئے اور ان کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں مری مدد کریں اور علاوہ ازیں میرے خوف کی ایک وجہ یہ بھی ہے انکا مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے جس کا قصہ سورہ قصص میں آئیگا سو اس لیے مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تبلیغ رسالت سے پہلے ہی مجھ کو اس قبلی کے عوض میں قتل نہ کر ڈالیں ایسی حالت میں کس طرح تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی تم کو قتل کر ڈالے لہذا تم ہرگز نہ ڈرو۔ پس تم دونوں ہماری نشانیوں کو ساتھ لیکر فرعون کے پاس جاؤ۔ نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے جیسے عصا اور ید بیضا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور صداقت کے نشان تھے پس ان نشانات کو لیکر بے خوف و خطر تم روانہ ہو جاؤ پیشک ہم اپنے لطف و عنایت و حمایت و حفاظت سے تمہارے ساتھ ہیں اور جو بات تمہارے اور فرعون کے درمیان میں ہوگی وہ ہم سے پوشیدہ نہ ہوگی ہم

= فرعون یعنی لیکن میں میری بددوش کا احسان جتنا ناگھمے زیب نہیں دیتا کیا ایک اسرائیلی بچی تربیت سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری قوم کو غلام بنا لیا ہے۔ بالخصوص جبکہ اس بچی کی تربیت بھی خود تیرے زہرہ گدا از مظالم کے سلسلے میں وقوع پذیر ہوئی ہو۔ تو ”بنی اسرائیل“ کے بچوں کو ذبح کرتا، رطوبت کی ادھ سے میری والدہ تباوت میں رکھ کر مجھے دریا میں چھوڑتی، نہ تیرے عمل سراپک رسائی ہوئی، ان حالات کا تصور کر کے تو جو کو ایسا احسان جلتا ہے ہر شرماتا ہائے اور صاف بات یہ ہے کہ بس بددوکار نے تمہیں دشمن کے گھر میں میری بددوش کرانی اسی نے آج تیری غیر خواہی کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

اس کے خوب سننے والے ہیں جو تم کہو گے وہ بھی سنیں گے اور جو وہ کہے گا وہ بھی سنیں گے۔ پس تم دونوں بے خوف و خطر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سوالات سے مت گھبراؤ اور اس سے کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں اس کا پیغام لیکر تیرے پاس آئے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے تو رب العالمین کی ربوبیت پر اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لا اور بعد ازاں بنی اسرائیل کو کہ جو رب العالمین کی ربوبیت اور اس کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور محض اس ایمان کی وجہ سے تو نے ان کو اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا ہوا ہے اس ظلم سے باز آ جا اور ان سے دست بردار ہو جا اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے آبائی اور جدی مقام یعنی سرزمین شام میں چلے جاویں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لیکر فرعون کے پاس گئے تو ایک سال تک فرعون کے دربار میں ان کو رسائی نہ ہوئی آخر فرعون کے دربار میں ایک سال کے بعد آپ کو رسائی ہوئی۔ دربان نے فرعون سے جا کر کہا کہ یہاں ایک انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا اس کو اندر آنے کی اجازت دیدو۔ کچھ ہنسی اور دل لگی کرنے لگے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۳ / ۹۴۔

موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اس لیے دیکھ کر ان کو پہچان لیا اور چشم حقارت ان کی طرف نظر کر کے بولا کیا ہم نے تجھ کو اپنے گھر میں نہیں پالا۔ درآئیں لیکہ تو ایک نو مولود بچہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے سالہا سال ہم میں گزارے ہیں۔ اٹھارہ یا بیس سال۔ اور پھر تو نے وہ کردار کیا جو تو نے کیا یعنی جو تجھے معلوم ہے مطلب یہ تھا کہ تو نے ہمارے گھر میں پرورش پائی اور جوان ہوا اور پھر اس احسان کے بدلہ میں ہماری قوم کے ایک آدمی یعنی قبلی کو مار ڈالا اور احسان فراموشی کی اور تو ہماری نعمت کی ناشکری کرنے والوں میں سے ہے۔ اب تو ہمارے احسانات کو بھلا کر پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں اور تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں۔ فرعون نے اول موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان یاد دلایا تاکہ وہ شرمائیں اور بعد ازاں ان کا ایک جرم یعنی قبلی کو قتل کرنے کا واقعہ یاد دلایا تاکہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میں فرعون کا مجرم بھی ہوں اور ممنون احسان بھی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری بات کا پہلے جواب دیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس ناسپاسی کے الزام میں کہا کہ بیشک میں نے وہ کام کیا اور میں اس وقت غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی میں نے اس قبلی کو قصداً قتل نہیں کیا۔ تشبیہ اور تادیب کی غرض سے اس کے ایک مکا مارا تھا جس سے دفعۃً وہ مر گیا مجھے یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ ہٹا کٹا ایک مکا لگتے ہی مر جائیگا وہ کام مجھ سے نادانستہ ہو گیا جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکا مارنے سے ایک دم اس کا دم نکل جائیگا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَقَوْلًا مِّنْهُنَّ﴾

پس جب میں تمہارے ظلم و ستم سے ڈرا تو تم میں سے بھاگ نکلا اور مدین چلا گیا حالانکہ جو فعل مجھ سے نادانستہ طور پر ہو گیا تھا وہ اس درجہ کا نہ تھا کہ اس سے ڈر کر بھاگا جائے لیکن تمہارے ظلم و ستم اور جوش عداوت اور بے عقلی نے مجھ کو بھاگنے

پر مجبور کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تم ظالموں سے نجات دی۔ اللہ کا ایک انعام تو یہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دوسرا انعام یہ فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو خاص علم و حکمت اور خاص فہم و فراست عطا کیا اور مجھ کو پیغمبروں میں سے بنایا کہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم و حکمت دیکر اور رسول بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اگر تونے مانا تو سلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہوگا۔

فرعون کے دوسرے الزام کا جواب

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا احسان جتلا یا تھا۔ ﴿اَلَمْ نُنۡزِلْكَ فِیۡنَا وَ لَبَدًا﴾ اس کا جواب تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیا کہ جو گزر گیا اب اس کے دوسرے الزام کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور وہ تربیت اور پرورش جس کا تو ذکر کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ نعمت ہے اور نعمت کا احسان مجھ پر رکھتا ہے اس کو جتلا رہا ہے وہ درحقیقت نعمت اور احسان نہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تونے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان کی زینہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا اس خوف سے میری ماں نے مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جو اتفاق سے تجھ تک پہنچ گیا اور تونے مجھ کو لیکر اور بیٹا بنا کر پال لیا اس طرح کئی سال میں تیری پرورش میں رہا۔ تو اس تربیت کی اصل علت تیرا ظلم و ستم اور شقاوت اور قساوت ہے اگر بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح کا حکم نہ دیتا تو میری ماں مجھ کو تابوت میں بند کر کے دریا میں نہ ڈالتی اور مجھے تیری پرورش کی ضرورت نہ ہوتی تمام بنی اسرائیل پر تیرا یہ بے مثال ظلم و ستم ہے جو میری ولادت سے بھی مقدم ہے لہذا ایک فرد واحد کی تربیت پوری قوم کی عبدیت کے جواز کی کیسے دلیل بن سکتی ہے۔ تونے مجھ کو اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش تو بعد میں کی اور میری قوم کو میری پیدائش سے پہلے ہی غلام بنا چکا تھا، جس رب العالمین نے مجھ کو تیرے زہرہ گداز مظالم سے بچا کر تیرے ہی گھر میں میری پرورش کرائی ہے اسی رب العالمین نے مجھ کو تیری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔

در بہ بست و دشمن اندر خانہ بود قصہ فرعون زیں انسانہ بود

اور اسی رب العالمین کی طرف سے جو پیغام ہدایت لے کر تیرے پاس آیا ہوں وہ تیری روحانی تربیت بلکہ روحانی حیات اور دائمی زندگی کا سامان ہے جس کے سامنے وہ چند روز تربیت جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے۔ بچ ہے تو مردہ ہے میں تیرے لیے ہدایت کا تریاق لیکر آیا ہوں ایک گھونٹ پی لے زندہ ہو جائیگا۔

تونے مجھے اپنا بیٹا بنا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تونے چھوڑ دیا اور میرے سوا ساری قوم کو غلام بنا لیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری نبوت و رسالت کو دفع کرنا چاہتا ہے میں نے اگر تیری چند روزہ نعمت تربیت کا کفران کیا ہے تو تو رب العالمین کی بیشمار نعمتوں کے کفران میں جتلا ہے اور جس رب العالمین نے تجھ کو اور تیرے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہی تو تو اسی رب العالمین کا کافر اور منکر بنا ہوا ہے اور جس رب العالمین نے تیری روحانی تربیت اور ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے تو تو انکی ہی تکذیب اور کفر پر تہمتا ہوا ہے اور رب العالمین نے جو مجھے آج حیات دے کر بھیجا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی پینے سے لیے تیار نہیں کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفران نعمت ہو سکتا ہے۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ

بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا فل کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے سچ میں ہے اگر بولا فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟ کہا، صاحب آسمان و زمین کا، اور جو ان کے سچ ہے۔ اگر

كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿۳۳﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

تم یقین کرو فی بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو فی کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ تم یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے، تم نہیں سنتے ہو؟ کہا، صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے اگلے باپ

الْأُولَئِينَ ﴿۳۴﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۳۵﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

دادوں کا فی بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے فی کہا پروردگار مشرق کا دادوں کا۔ بولا تمہارا پیغام دالا، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سو باؤلا ہے۔ کہا، رب مشرق

وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي

اور مغرب کا اور کچھ ان کے سچ میں ہے اگر تم کچھ رکھتے ہو فی بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم اور مغرب کا، اور جو ان کے سچ ہے۔ اگر تم بوجھ رکھتے ہو۔ بولا، اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم

فی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ﴿فَقُولُوا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کے امتثال میں اپنے کو "رب العالمین" کا پیغمبر کہا، اس پر فرعون حمود، تعنت اور ہٹ دھرمی کی راہ سے بولا کہ (العیاذ باللہ) رب العالمین کیا چیز ہوئی ہے، میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ اس شئی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم کے رب پر ہوتا تھا ﴿مَا عَلِمْتُمْ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ (میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سمجھتا) اور ﴿أَنَّا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (تمہارا بڑا پروردگار میں ہوں) چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل و بلادت سے اور بعض خوف یا طمع سے اسی کی پرستش کرتے تھے جو دل میں اس ملعون کو بھی خدا کی ہستی کا یقین تھا۔ جیسا کہ ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِضَآئِرٍ﴾ (بنی اسرائیل، رکوع ۱۲) سے ظاہر ہوتا ہے۔

فی یعنی آسمان و زمین کی سب چیزیں جس کے زیر تربیت ہیں وہ ہی رب العالمین ہے۔ اگر تمہارے قلوب میں کسی چیز پر بھی یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو قدرت انسانی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔

فی فرعون جان بوجھ کر بات کو رانا چاہتا تھا۔ اپنے حوالی سوالی کو ابھارنے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لیے کہنے لگا، سنتے ہو، موسیٰ کسی دور از کار باتیں کر رہے ہیں۔ کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی اور رب ہے؟

فی یعنی اوحیٰ امین، جس رب العالمین کا ذکر کہاں ہوں، وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ اور جب تمہارا بیچ بھی نہ تھا اس وقت زمین و آسمان کی تربیت و تدبیر کر رہا تھا۔

فی یعنی (العیاذ باللہ) کس دیوانہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے۔ اور ہماری شوکت و حرمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہے۔

فی حضرت موسیٰ نے پھر ایک بات کہی، جس طرح کی حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی۔ یعنی رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک اور تمام سیارات کے طلوع و مغرب کی تدبیر ایک حکم و مضبوط نظام کے موافق کرنے والا ہے۔ اور تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتلاکتے ہو کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا بجز خدا کے کون ہو سکتا ہے۔ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو ایک یکنٹہ کے لیے توڑ دے یا بدل ڈالے۔ یہ آخری بات سن کر فرعون ہائل بہوت ہو گیا اور بحث و مہال سے گزر کر دھمکیوں پر اتر آیا۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "حضرت موسیٰ ایک بات کہے ہاتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کو اور فرعون سچ میں اپنے سرداروں کو ابھارتا تھا کہ ان کو یقین نہ ہاتے۔"

لَا جَعَلْتِكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿۲۰﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ

میرے سوا تو مقرر ذالوں کا تجھ کو قید میں نہ کہا اور اگر لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والے تو بلا تو وہ چیز لا اگر میرے سوا، تو مقرر کر ذالوں کا تجھ کو قید میں۔ کہا، اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی؟ بلا، تو وہ چیز لا اگر

كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۱﴾ فَالْقِي عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ ﴿۲۲﴾ وَكَرَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ

تو جی کہتا ہے پھر ڈال دیا اپنا عصا، سو اسی وقت وہ اڑ رہا ہو گیا صریح اور اندر سے نکلا اپنا ہاتھ، سو تو جی کہتا ہے۔ پھر ڈال دی اپنی لاشی، تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی صریح۔ اور اندر سے نکلا اپنا ہاتھ، تو

بَيِّنَاتٌ لِلظَّالِمِيْنَ ﴿۲۳﴾

اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔

اسی وقت چٹا ہے دیکھنے والوں کے سامنے۔

مکالمہ موسیٰ علیہ السلام با فرعون

در بارہ ربوبیت خداوند کون

قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَكْتَلٌ مِّمَّنْ لَّا خَلْقَ لَهُ يُدْعَوْنَ وَخَوَّارُهُمْ إِيَّاهُ يَعْبَدُونَ ﴿۲۴﴾ قَالَ إِنَّ رَبِّي لَبَدِئَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَذَعْبُوْا عَنِّيْ اِنْ كُنْتُمْ رٰسُوْلِيْ ﴿۲۵﴾

فرعون اس گفتگو میں ذلیل و خوار ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس قول ﴿اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ یعنی ہم دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں یعنی ان کے دعوائے نبوت پر اعتراض شروع کیا۔ اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں جھگڑاگانے لگا چنانچہ فرعون بولا اچھا بتاؤ کہ وہ رب العالمین جس کے رسول ہونے کا تو مدعی ہے وہ کیا چیز ہے وہ کون ہے اور کیا ہے تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے رسول مرسل ہیں یعنی اس کے فرستادہ ہیں لہذا تم کو چاہیے کہ اول اپنے مرسل (بیجئے والے پروردگار) کو بتلاؤ کہ وہ کون ہے اور کیا چیز ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلایا اس لیے اس لعین نے پہلے رب العالمین کے متعلق سوال شروع کیا کہ اول تو تم اس کی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کرو تمہاری نبوت اور رسالت کے بارہ میں تو بعد میں غور کیا جائیگا۔

فرعون و ہری تھا سرے سے خدا کے وجود کا منکر تھا وہ یہ کہتا تھا۔ ﴿مٰا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ﴾ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا اور ﴿اِنَّا زُجْرٌ اِلٰهِيْ﴾ میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تمام ملک کے باشندے میرے محتاج ہیں لہذا میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون و ہری (منکر خدا) تھا کسی خدا اور خالق کا قائل نہ تھا اس احمق نے خدا کے معنی یہ سمجھ رکھے تھے۔ کہ لوگ جس کے محتاج ہوں وہی انکا خدا ہے جاہلوں کو یہ باور کرایا کہ ملک کا جو بادشاہ اور

فلا اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں "مصر" میں کوئی اور خدا نہیں۔ اگر میرے سوا کسی اور معبود کی حکومت مانی تو یاد رکھو قید خانہ تیار ہے۔ فلا یعنی فیصلہ میں ابھی جلدی نہ کرو۔ یہ تو تیری باتوں کا جواب تھا اب ذرا وہ کلمے ہوئے نشان بھی دیکھ جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہوا۔ اگر ایسے نشان دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہی رہے گا۔

فرما کر وہی رعایا کا رب اعلیٰ ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَاسْتَدْعَفْ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا﴾۔ فرعون دہری تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان وزمین اور یہ تمام عالم قدیم ہے ازل سے ہمیشہ اسی طرح سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ابداً لا باد تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا اور عالم میں موت اور حیات اور تغیرات جو سلسلہ جاری ہے وہ کوکب اور نجوم کی تاثیر سے ہے کسی قادر مختار کی قدرت اور ارادہ کو اس میں دخل نہیں زمانہ حال کے جدید فلاسفہ بھی اسی کے قریب قریب یہ کہتے ہیں کہ تنوعات عالم مادہ قدیمہ اور اس کی حرکت قدیمہ کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خیال خام کا رد فرمایا۔

موسیٰ علیہ السلام کا جواب

جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾۔ رب العالمین کیا چیز ہے اور وہ کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا مربی اور مدبر ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کر لو کہ جو میں نے کہا ہے وہ بالکل حق ہے کہ جو ذات عالم علوی اور عالم سفلی اور ان کے درمیان کائنات کی خالق اور مربی اور مدبر اور متصرف ہے وہی ذات رب العالمین ہے تم کو یقین ہے کہ یہ تمام اشیا تمہارے سامنے موجود ہیں اور نہایت بڑے بڑے اجسام ہیں اور کیت اور کیفیت اور صفت اور حالت کے اعتبار سے غایت درجہ مختلف ہیں اور یہ تمام اجسام اس قدر عظیم اور جسم ہیں کہ ان کے اجزا کی شمار عقلاً محال معلوم ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بی شمار اجزا خود بخود دل کر خود بخود آسمان وزمین اور انسان اور حیوان بن گئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر مرکب شے کے لئے کوئی مُرکَّب (ترکیب دینے والا چاہئے) پس جس ذات نے ان بی شمار اجزا کو ترکیب دے کر اس عالم علوی اور سفلی کو بنایا اور جو ان کا مدبر اور ان میں متصرف ہے وہی رب العالمین ہے اور اے فرعون تو تو ایک حقیر اور ذلیل ہستی ہے تیرا رب ہونا عقلاً محال ہے۔ فرعون نے خدا کی جنس اور ماہیت سے سوال کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس کی صفات اور آثار قدرت سے جواب دیا اس لیے فرعون یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ فرعون چونکہ وجود صانع کا قائل نہ تھا اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر اپنے پاس والوں سے بطور تمسخر کہنے لگا کہ سنتے بھی ہو کہ کیسا جواب ہے اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے اس شخص کا زعم یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا بھی کوئی رب ہے حالانکہ آسمان اور زمین تو قدیم ہیں ہمیشہ سے اسی طرح چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے اور حرکت کرتے رہیں گے اس کے لیے رب اور صانع کی ضرورت نہیں اور عالم کی تغیرات اور انقلابات نجوم اور کوکب کی حرکات مختلفہ کے آثار ہیں اس لیے عالم کے لیے مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں جیسا کہ فرقہ دہریہ کا مذہب ہے۔ فرقہ دہریہ کا مذہب یہ ہے کہ آسمان اور زمین سب قدیم ہیں اسی طرح فرعون نے اپنے ارکان دولت سراپا جہالت سے کہا کہ کیا تم لوگ غور سے نہیں سنتے کہ یہ شخص آسمانوں اور زمین کا رب بتلاتا ہے حالانکہ آسمان وزمین سب قدیم ہیں انکا کوئی رب نہیں۔ یا کم از کم اب تک

ہمارے نزدیک آسمان وزمین کا کسی رب اور کسی مدبر اور مؤثر کی طرف محتاج ہونا ثابت نہیں ہوا۔ دیکھو تفسیر مظہری: ۶۰/۷
جدید فلاسفہ اور قدیم فلاسفہ دونوں گروہ، عالم کے قدیم ماننے میں شریک اور متفق ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کو مغالطہ دینے کے لئے یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسرا جواب دیا جس میں فرعون کا یہ مغالطہ نہ چل سکے۔

موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس بات کے جواب میں یہ کہا کہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداوں کا رب ہے کہ آسمان وزمین کے بارے میں تو فرعون کا مغالطہ کچھ چل گیا کہ آسمان وزمین تو قدیم ہیں، ہمیشہ ایک حال پر چلے آ رہے ہیں انہیں کسی رب اور کسی مؤثر اور مدبر کی ضرورت نہیں اس لیے کہ لوگوں کو زمین و آسمان کی پیدائش کا حال معلوم نہیں کہ کب پیدا ہوئے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار ایسی دلیل پیش کی کہ جس میں ارکان دولت کو اور کسی سننے والے کو شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اس لیے دوسری بار یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے اس لیے کہ یہ امر مشاہدہ سے سب کو معلوم ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ نہ فرعون تھا اور نہ اسکی قوم کا وجود تھا اور نہ ان کے آباؤ اجداد کا وجود تھا یہ تمام آباؤ اجداد اول پیدا ہوئے اور پھر اپنی طبعی عمر پوری کر کے مر گئے۔ آسمان اور زمین کی طرح آباؤ اجداد کو تو قدیم نہیں کہا جاسکتا اور نہ کوئی ایسا کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ آسمان وزمین کی طرح آباؤ اجداد بھی قدیم ہیں۔ عدم سے وجود میں آئے تھے اور چند روز اس دنیا میں رہے اور اپنے وجود کی مدت پوری کر کے پھر پردہ عدم میں جا چھپے اور زمین میں دفن ہو گئے۔

لہذا آباء اولین کا قدیم اور واجب الوجود ہونا تو عقلاً بھی محال ہے اور مشاہدہ کے بھی خلاف ہے ان سب کا عدم کے بعد وجود میں آنا اور پھر چند روزہ وجود کے بعد عدم وجود میں چلے جانا سب کی نظروں کے سامنے ہے جس کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اور عدم سے وجود میں آنا بھی حقیقت حدوث کی ہے اور وجود کے بعد عدم میں چلا جانا بھی حقیقت فنا اور زوال کی ہے پس جس چیز کا حدوث اور فنا زوال نظروں کے سامنے ہوا سو قدیم اور واجب الوجود کھلی ہوئی حماقت ہے، آسمان وزمین کا حدوث اور انکا فنا زوال عام نظروں سے پوشیدہ ہے اس لیے آسمان وزمین کو تو ظاہر میں قدیم کہنے کی گنجائش ہے بھی، لیکن آباؤ اجداد کا حدوث اور فنا زوال تو سب کی نظروں کے سامنے ہے کوئی نادان سے نادان بھی آباؤ اجداد کو قدیم اور واجب الوجود کہنے کی جرات نہیں کر سکتا اور اے فرعون اسی طرح تو بھی پہلے زمانے میں معدوم تھا بعد میں پیدا ہوا اب چند روز بعد آباؤ اولین کی طرح تجھے بھی موت آنے والی ہے۔ لہذا تو بھی حادث ہے اور فانی ہے کس بوتے پر تو الوہیت اور ربوبیت کا دعوے دار بنا ہوا ہے خوب سمجھ لے کہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو دائم اور قدیم اور حسی لایموت ہے جس کی بارگاہ میں عدم اور فنا کا کہیں گزر نہیں اسے فرعون تجھے معلوم ہے کہ تو ایک طویل اور غیر محدود عدم کے بعد وجود میں آیا ہے۔ نو مہینے تو نے مادر شکم میں گزارے ہیں اور چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے آباؤ اجداد کی طرح مرکز زمین میں دفن ہونے والا ہے تو پھر تو رب کیسے ہو سکتا ہے۔ تیرا اور تیرے آباؤ اجداد کا دائرہ سلطنت، مصر سے باہر نہ تھا۔ اور میں جس رب کی عبادت کی طرف تم کو بلا رہا

ہوں اسکی حکومت و سلطنت کا دائرہ مشرق و مغرب کو محیط ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب تیر اور تیرے آباء و اجداد کا حادث ہونا یعنی عدم سے وجود میں آنا ایسا واضح اور روشن ہے کہ جس کا تو انکار نہیں کر سکتا تو عقلاً ضروری ہے کہ ہر حادث کے لیے ایک محدث چاہیے کہ جو اس کو عدم سے نکال کر وجود میں لایا ہے کیونکہ یہ امر تو ظاہر ہے کہ یہ حادث چیزیں یعنی تو اور تیرے آباء و اجداد خود بخود تو عدم سے نکل کر وجود میں نہیں آگئے پس اے فرعون جو ذات تجھ کو اور تیرے آباء اولین کو عدم سے نکال کر وجود میں لائی ہے وہی رب العالمین ہے اور اے فرعون تو اور تیرے آباء و اجداد اجسام مرکبہ ہیں جو مختلف اجزا سے مل کر بنے ہیں اور ذی حیات ہیں اور صاحب عقل ہیں اور پیدائش کے وقت سے لے کر مرنے تک عجیب و غریب تغیرات ان کو لاحق ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ تمام خود بخود بلا کسی مرکب (ترکیب دہندہ) کے خود بخود مرکب ہو گئے اور خود بخود مر گئے اور خود بخود جا کر قبروں میں لیٹ گئے۔ لامحالہ اس ہیئت ترکیبہ کے لیے کوئی مرکب چاہیے اور ان تغیرات کے لیے کوئی متغیر چاہیے اور ان تاثرات کے لئے کوئی مؤثر چاہیے پس جس ذات بابرکات کے ہاتھ میں تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے تغیرات اور تنوعات اور ان کے وجود اور عدم کی باگ ہے اور تیری اور تیرے آباء و اجداد کی موت و حیات جس کے اختیار میں ہے وہی ذات رب العالمین ہے اور اسی رب العالمین نے مجھ کو رسول بنا کر تیری طرف بھیجا ہے اور جس طرح تیرے آباء و اجداد کے اجسام حادث اور فانی ہیں اور اپنے حدود اور وجود میں صانع کے محتاج ہیں اسی طرح آسمان و زمین بھی اجسام حادثہ اور فانیہ ہیں اپنے حدود میں پروردگار کے محتاج ہیں اور فلسفہ جدیدہ یہ کہتا ہے کہ زمانے کے تنوعات اور تغیرات مادہ اور ایٹم کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آرہے ہیں۔ جدید فلسفہ کی تحقیق اور فرعون کے قول میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔

فرعون کا جواب

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب حکمت مآب سن کر گھبرا اٹھا اور اس کو ڈر ہوا کہ اس دلیل کو سن کر میری قوم شک میں نہ پڑ جائے تو اپنے حاشیہ نشینوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنا رعب جمانے کے لیے جھلا کر یہ بولا کہ اے لوگو بیشک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یعنی جو اپنے آپ کو رب العالمین کا رسول بتاتا ہے یہ یقین جانو کہ وہ بلاشبہ دیوانہ اور باؤلا ہے اسکی بات پر کان نہ دھرنا۔ حالانکہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل الناس ہو اور یہ شخص تو بالکل مجنون ہے اور بے عقل ہے کہ موت اور حیات کو اور حوادث زمانہ کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ﴿مَمُوتٌ وَكُنْتُمْ أَهْلًا لِّدَعْوِهِ﴾

یعنی موت اور حیات کا سلسلہ قدیم سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور یہ سب زمانہ کے تنوعات اور تغیرات اور انقلابات ہیں جو کواکب اور نجوم کی تاثیر سے اور بقول جدید فلسفہ مادہ اور ایٹم کی تدریجی حرکت سے ظہور میں آرہے ہیں اور یہ دیوانہ ان تمام تغیرات اور تنوعات کو خدا کی طرف نسبت کرتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا جواب

موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص تو کواکب اور نجوم کی تاثیر پر شیدا اور فریفتہ ہے اور کواکب اور نجوم کی حرکات کو تغیرات

عالم کی علت سمجھتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلہ میں اب تیسری جہت پیش کی کہ رب العالمین وہ ہے کہ جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا اور ان کے تمام درمیانی چیزوں کا یعنی رب العالمین وہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور طلوع اور غروب کا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ طلوع آفتاب اور غروب سب اس قادر حکیم کی تقدیر محکم سے ہے جس سے عالم کا نظام قائم ہے۔ نادان سے نادان بھی ان حوادث یومیہ کو قدیم بالعرض اور قدیم بالزمان کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا اگر تمہیں کچھ عقل ہے تو سمجھ لو کہ یہ فرعون جو مدعی ربوبیت بنا ہوا ہے ایک محدود و خطہ زمین کا فرمانروا ہے جس کا حکم مدین میں بھی نہ چلتا ہو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس کے حکم سے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر یہ فرعون اپنے دعوائے ربوبیت میں سچا ہے تو اس کا نکس کر کے دکھلا دے یا کم از کم طلوع اور غروب کے موجودہ نظام میں کچھ تغیر و تبدل ہی کر کے دکھلا دے عقل کی بات تو یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور تم ایسے بے عقل اور جاہل ہو کہ بتلانے اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مقابلہ میں یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے جواب میں یہ فرمایا تھا۔

﴿فَإِنَّ اللَّهَ تَأْتِي بِالسَّمَوَاتِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبْهَتُوا بِمَنْزِلِهِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَنُجِيتِ الْبَدِيءَ كَقَدْحٍ بَدَءَ فَجَدِيدٍ﴾۔ جدید فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عالم کے انقلاب اور تغیرات مادہ کے ذرات بسط کی دائمی حرکت اور باہمی احتزاج کے سبب سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ قول بھی فرعون کے قول سے ملتا جلتا ہے دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔

فرعون کی حیرانی اور پریشانی اور مغرورانہ اور ظالمانہ تہدید

فرعون موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر حیران اور دنگ رہ گیا اور گھبرا اٹھا اور دیکھا کہ میں اس جنت اور برہان کے جواب سے بالکل عاجز ہوں تو اپنی سلطنت کے زعم میں موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانا شروع کیا اور یہ گمان نہ کیا کہ اس مغرورانہ تہدید سے معجزات قاہرات کے ظہور کا دروازہ کھلے گا اس لیے فرعون جب حضرت موسیٰ کی جنت قاہرہ کے جواب سے ناامید ہوا تو بولا کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود ٹھہرایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدائی جیل خانہ (جہنم) سے ڈراتے تھے اس لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قید خانہ سے ڈرایا۔ فرعون کا جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون نے ایک تنگ و تاریک جیل خانہ بنایا تھا کہ جو اس میں ڈالا جاتا تھا وہیں مرجاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کنوئیں میں قیدیوں کو ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیتے تھے یہاں تک کہ وہ اس میں مرجاتے جیسا کہ ہندو راجاؤں کے عہد میں دستور تھا فرعون کا یہ جیل خانہ قتل سے بھی بدتر تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب سے عاجز ہوا تو دھمکیوں پر اتر آیا۔

چو جنت نماںد جفا جوئے را بہ پر خاش برہم کشد روئے را

جیل خانہ کی دھمکی سے فرعون کا مقصد اپنی ربوبیت کی دلیل بیان کرنا ہے کہ چونکہ میں جیل خانہ میں ڈالنے پر قادر ہوں اس لیے میں تمہارا خدا اور رب اعلیٰ ہوں۔ سبحان اللہ کیا دلیل ہے جیل خانہ سے الوہیت اور ربوبیت تو ثابت نہیں ہو سکتی البتہ جہالت اور حماقت خوب ثابت ہو جاتی ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح دھمکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا کہ دلائل ربوبیت تو آپ نے سن لیے۔ اب دلائل رسالت سنئے اور اپنے اس فیصلہ میں ذرا جلدی نہ کیجئے کیا آپ مجھے

جیل خانہ میں ڈال دیں گے اگرچہ میں تیرے پاس ایسی واضح اور روشن چیز لیکر آیا ہوں جس سے صاف طور پر میری صداقت ظاہر ہو جائے اور رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت ظاہر ہو جائے تو کیا پھر بھی تیرا یہی فیصلہ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں نرمی برتی اور باگ ڈھیلی چھوڑ دی تاکہ الوہیت اور ربوبیت کے مسئلہ کے بعد نبوت و رسالت کے مسئلہ میں مکالمہ اور مناظرہ کا دروازہ کھلے اور پہلے مسئلہ کی طرح دوسرے مسئلہ میں بھی وہ حجت اور برہان سے مغلوب اور مقہور ہو جائے اور کم از کم دل سے ماننے پر تو مجبور ہو جائے اس لیے فرمایا۔ ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾۔ اس جواب کے بعد یعنی کیا اگر میں اپنی رسالت کی کوئی روشن دلیل تیرے سامنے پیش کروں تو کیا تو میری رسالت کو قبول کرے گا۔ فرعون شرما کر بولا کہ اچھا وہ روشن دلیل لا اگر تو سچوں میں سے ہے اگر روشن دلیل سے تیری صداقت ظاہر ہو جائے تو ہم تجھے قید نہیں کریں گے پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے دو معجزے دکھائے ایک معجزہ عصا اور دوسرا کرشمہ ید بیضا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ پس وہ ڈالتے ہی صاف اور صریح اثر دکھاتا تھا۔ یعنی حقیقت اور بلاشبہ اثر دکھاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیشاب پاخانہ بھی خطا ہو گیا۔ دعوائے خدائی کی ساری تلقی کھل گئی موسیٰ نے ازراہ مطلق اپنے عصا کو زمین سے اٹھالیا تو وہ پہلے کی طرح پھر عصا ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہوش و حواس کچھ واپس آئے تو بولا کیا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھلایا جس کا آئندہ آیت میں ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دوسرا معجزہ دکھلایا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے سے نکالا تو ناگاہ وہ سپید اور روشن تھا دیکھنے والوں کے لئے جس کو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے۔ فرعون اور اس کے درباری یہ دونوں معجزے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔

معجزہ عصا اہل کفر اور اہل معصیت کی تنبیہ کے لئے تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں کافروں کو اثر دکھاؤں گا اور معجزہ ید بیضا سینہ موسوی کی نورانیت کا نمونہ اور کرشمہ دکھلانے کے لیے تھا مگر مشکل یہ ہے کہ جس کے دل کی آنکھ اندھی ہو اس کو آفتاب کی روشنی کس طرح دکھائی دے۔ معجزہ عصا، معجزہ تہر تھا اور معجزہ ید بیضا معجزہ نور اور معجزہ مہر تھا۔ ﴿لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَتَاهُ مِنْ نُورٍ﴾۔

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۗ

بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادوگر ہے بڑھا ہوا چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔ بولا، اپنے گرد کے سرداروں سے، یہ کوئی جادوگر ہے بڑھا۔ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔

فَمَآذَا تَأْمُرُونَ ﴿۱۱﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَتَّعِفْ فِي الْمَدَائِنِ خَيْرٌ لَنَا ۖ يَا نُوحُ بِكُنْ

۱۱ اب کیا حکم دیتے ہو؟ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بیچ دے شہروں میں نقیب لے آئیں تیرے پاس جو بڑا ۱۲ اب کیا حکم دیتے ہو؟ بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بیچ شہروں میں نقیب۔ لے آؤں تیرے پاس جو بڑا

نقبا تہذیبی کے نام سے تھے، یا اتنی ہذا ایسا اس ہانت ہو گیا کہ اپنے لاسوں اور بہتاروں کے احاطہ پہلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔

سَخَّارٍ عَلَيْهِمْ ۝۲۹ فُجِّعَ السَّحَرَةُ لِيَمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝۳۰ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

جادوگر ہو پڑھا ہوا پھر اکتھے کیے جادوگر وعدہ پر ایک مقرر دن کے فل اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی جادوگر ہو پڑھا۔ پھر اکتھے کیے جادوگر، وعدہ پر ایک مقرر دن کے۔ اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی

فُجِّعُونَ ۝۳۱ لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝۳۲ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا

اکتھے ہو گے شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کی اگر ہو ان کو غلبہ فل پھر جب آئے جادوگر کہنے لگے اکتھے ہوتے ہو۔ شاید ہم راہ پکڑیں جادوگروں کی اگر ہو جاویں وہی زبر۔ پھر جب آئے جادوگر، کہنے لگے

لِيَفْرَعُونَ آيِنًا لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝۳۳ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ

فرعون سے بھلا کچھ ہمارا حق بھی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ بولا البتہ اور تم۔ اس وقت مقرروں فرعون سے بھلا کچھ ہمارا ٹیگ بھی ہے؟ اگر ہو جاویں ہم زبر۔ بولا البتہ! تم اس وقت نزدیک والوں

الْمُقَرَّبِينَ ۝۳۴ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝۳۵ فَالْقُوا جِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ

میں ہو گے فل کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو فل پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لائیاں میں ہو گے۔ کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔ پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لائیاں،

وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝۳۶ فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

اور بولے فرعون کے اقبال سے ہماری ہی فتح ہے فل پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا بھی وہ نکلے گا جو ساگ انہوں نے اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی زبر رہے۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نکلے گا جو ساگ انہوں نے

يَأْكُونَ ۝۳۷ فَالْقَىٰ السَّحَرَةُ سُجَّدًا ۝۳۸ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۳۹ رَبِّ مُوسَىٰ

بنایا تھا فل پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ میں بولے ہم نے مان لیا جہان کے رب کو جو رب ہے موسیٰ بنایا تھا۔ پھر اوندھے گرے جادوگر سجدہ میں۔ بولے، ہم نے مانا جہان کے رب کو۔ جو رب موسیٰ

فل یعنی عید کے دن پاشت کے وقت۔

فل یعنی سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ امید قوی ہے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے۔ اس وقت ہم موسیٰ کی شکست اور مظلومیت دکھانے کے لیے اپنے ساحرین کی راہ پر چلیں گے تو یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی خود غرضی نہیں۔ جب مقابلہ میں ہمارا پد بھاری رہے گا تو انصافاً کسی کو ہمارے طریقے سے معرف ہونے کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔

فل یعنی صرف مالی انعام و اکرام، بلکہ تم میرے خاص مساجدوں میں رہو گے۔ ان آیات کا مفصل بیان "اعراف" اور "ذو" میں گزر چکا ہے۔

فل یعنی ہم ساحرین نے کہا کہ موسیٰ پہلے اپنی لاٹھی ڈالتے ہو، یا ہم ڈالیں، اس کے جواب میں فرمایا کہ تم ہی اپنی آفت فرج کرو دیکھو۔

فل یعنی ہم نے "بیعوتہ فیرعون" موقوفہ کے معنی میں لیا ہے۔ یعنی فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔

فل یعنی ابھر جنت ان علیہ نے لکھا ہے کہ غالی رسیاں اور لائیاں وہ گئیں جو ساپوں کی صورت میں انہوں نے بنائی تھیں، موسیٰ کا عصا ان کو غل عیا۔

وَهَارُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ

اور ہارون کا بولا تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو مقرر وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا
د ہارون کا۔ بولا تم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔ مقرر وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا

السِّحْرَ ۗ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قَطِيعَٰنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ

جادو فلا سو اب معلوم کرلو گے البتہ کانوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں
جادو۔ سو اب معلوم کر دو گے۔ البتہ کانوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں،

وَلَا وَصَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۹﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ

اور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے فلا ہم غرض رکھتے ہیں کہ
اور سولی چڑھاؤں تم سب کو۔ بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے۔ ہم غرض رکھتے ہیں کہ

تَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۚ إِنَّ كُنَّا بِأَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۱﴾

بخش دے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری اس واسطے کہ ہم ہوتے پہلے قبول کرنے والے فلا
بخشے ہم کو رب ہمارا تقصیریں ہماری، اس واسطے کہ ہم ہوتے پہلے قبول کرنے والے۔

ساحران فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَٰذَا السِّحْرُ عَلَيْنَا... أَلَمْ يَأْتِ الْفِرْعَوْنَ بِآيَاتِنَا...﴾

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جب یہ دو معجزے (معجزہ عصا اور معجزہ ید بیضا) دیکھے تو اسکو ڈر ہوا کہ اہل دربار شبہ میں نہ
پڑ جائیں اس لیے فرعون نے لوگوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لئے یہ کہا کہ یہ کوئی خاص قسم کا سحر ہے اس لیے ملک کے
جادوگروں کو جمع کر کے اسکا مقابلہ کرایا جائے اس کا خیال یہ تھا کہ ایک جادوگر ملک کے تمام جادوگروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس
لیے فرعون نے اپنی اندرونی حیرانی اور پریشانی پر پردہ ڈالنے کے لئے اپنی قوم کے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے
یہ کہا کہ بیشک یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ علم سحر میں بڑی مہارت رکھتا ہے جو ایسے کرشمے دکھلا رہا ہے اور درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام
سے نفرت دلانے کے لیے یہ کہا کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر سے تم پر غالب آجائے اور تمہارا بادشاہ بن جائے بتلاؤ اس
بارے میں تمہاری کیا رائے ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ معجزات ظاہر ہوئے تو فرعون نے اہل

فلا یعنی موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، آپس میں سازش کر کے آئے ہو کہ تم یہ کرنا، ہم یوں نہیں کے اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”تمہارا بڑا“ تمہارا بڑا یعنی موسیٰ
اور تم ایک استاد کے شاگرد ہو“ واللہ اعلم۔

فلا یعنی بہر حال مرکز خدا کے یہاں جانا ہے اس طرح میں کے شہادت کا درجہ ملے گا یہ سب مضامین سورہ ”اعراف“ وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے۔

فلا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد بھرے مجمع میں ظالم فرعون کے دربروسب سے پہلے ہم نے قبول حق کا اعلان کیا۔ اس سے امید ہوتی ہے کہ حق
تعالیٰ ہماری گزشتہ تقصیرات کو معاف فرمائے گا۔

دربار سے جو ارد گرد بیٹھتے تھے اپنا بھرم رکھنے کے لئے یہ کہا کہ یہ شخص کوئی بڑا ہی دانا جادوگر ہے۔ معجزہ عصا اور معجزہ ید بیضا کے دیکھنے سے فرعون کو ڈر ہوا کہ اہل دربار ان معجزات قاہرہ کو دیکھ کر کہیں موسیٰ کو صادق اور راستباز سمجھ کر اس پر ایمان نہ لے آویں اور اگر ایمان بھی نہ لائیں تو مبادا اس شخص کی طرف مائل نہ ہو جائیں جس سے میرے دعوائے ربوبیت میں زوال نہ آجائے اس لیے اہل دربار کو نرم کرنے کے لئے اول تو یہ کہا کہ یہ شخص خواہ کتنے ہی کرشمے ظاہر کر دے لیکن ایک دانا جادوگر سے بڑھ کر نہیں اور یہ کرشمہ جو اس نے دکھلایا ہے وہ ایک خاص قسم کا جادو ہے یعنی معجزہ نہیں جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور دوسری بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے نفرت دلانے کے لئے اور ان سے ڈرانے کے لئے یہ کہی کہ اس جادوگر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اور اس کا مالک اور قابض اور رئیس بن جائے اور اپنی قوم کو لے کر بلا مزاحمت تم پر حکومت کرے۔ سو اس بارہ میں تم کیا حکم دیتے ہو یا کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب فرعون اپنی شان تکبر و تحیر سے اتر کر لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جلاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اس شخص کو فوری سزا دی جائے یا ڈھیل دی جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون معجزہ موسیٰ دیکھ کر گھبرا گیا اور دعوائے ربوبیت کی بلندی سے اتر کر اپنے آپ کو مشاورت کی پستی میں ڈالا، زبان سے تو دعوائے ربوبیت ہے اور دل میں خوف ہے اخراج کا یعنی اس بات کا کہ یہ جادوگر مجھ کو ملک مصر سے نکال باہر نہ کرے اس لیے خدا صاحب اپنے بندوں سے یا اپنے نوکروں اور چاکروں سے مشورہ پوچھ رہے ہیں۔ سرداروں نے مشورہ دیا کہ معاملہ میں تاخیر بہتر ہے، اپنے ملک کے جادوگروں کو جمع کر کے مقابلہ کرایا جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ اس شخص کو اور اس کے بھائی کو چندے مہلت دے دو اور اپنے ملک کے سب شہروں میں نقیب بھیج دو کہ تیرے پاس ہر دانا جادوگر لا موجود کریں۔ ہماری رائے میں یہ تدبیر بہتر ہے۔ کیونکہ اگر بغیر مقابلہ اور بغیر ہرائے اور عاجز کیے اسکو قتل کرادیا تو لوگوں کو اس کے بارے میں شبہ ہو جائے گا۔ مناسب ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ کرایا جائے یہ شخص تو ایک ساحر ہے ملک کے تمام ساحروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مقابلہ کی صورت کو منظور کیا تاکہ کھلم کھلا اللہ کی حجت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ کما قال تعالیٰ ﴿لَقَدْ كَفَرَ الْكٰفِرُوْنَ وَلٰكِنْ لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ حٰقٌّ﴾

پس وہ جادوگر ایک مقررہ دن پر جو ان کی عید کا دن تھا جمع کر دیئے گئے اور لوگوں کے لئے اعلان کرادیا گیا کہ کیا تم اس موقع پر جمع ہو جاؤ گے۔ مقصود یہ تھا کہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کا مغلوب ہونا دیکھ لیں گے۔ تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں جیسا کہ غالب توقع ہے تو جب سابق ہم انہی کی پیروی کرتے رہیں گے یعنی انہی کے دین پر رہیں گے اتنا بھی ظاہری طور پر کہا ورنہ فی الحقیقت قوم فرعون کو اس بات کا یقین تھا کہ غلبہ ساحروں کا ہوگا۔ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری گفتگو فرعون کی عجز اور حماقت کی دلیل ہے۔ پھر جب سب جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھلا تم کو کچھ صلہ یعنی انعام بھی ملے گا اگر ہم ہی غالب رہے فرعون نے کہا ہاں صلہ اور انعام بھی ملے گا اور صلہ کے علاوہ تم میرے مقرّبوں میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے، یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اہل دنیا کی زبان پر سب سے پہلے حرف طمع آتا ہے بعد ازاں ساحروں نے صف بندی کی اور مقابلہ پر آمادہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے

ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی ڈالو جو کچھ بھی تم ڈالنے والے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور بولے قسم ہے فرعون کی عزت اور اقبال کی بلاشبہ ہم ہی غالب رہیں گے، پس جب وہ اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈال چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ ڈالتے ہی وہ اثر دہا بن گیا اور اسی دم بنے بنائے ہوئے دھندے کو ہڑپ کرنے لگا اور جادوگروں کی تمام رسیوں اور لٹھیوں کو نکل گیا اور ڈکار بھی نہ لی سو یہ منظر دیکھ کر جادوگر ایسے متاثر ہوئے کہ سب کے سب سجدہ میں ڈال دیئے گئے۔ توفیق ایزدی اور رحمت خداوندی نے جبراً و قہراً ان کو سجدہ میں ڈال دیا۔ معجزہ دیکھ کر انکو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ کرشمہ قدرت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سحر سے سحر کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر کرشمہ قدرت یعنی معجزہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور سمجھ گئے کہ یہ دونوں ہماری طرح جادوگر نہیں بلکہ حقیقتاً رب العالمین کے رسول ہیں اس لیے بولے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے یہ لفظ انہوں نے اس لیے کہا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب اعلیٰ اور جہان کا پروردگار کہلاتا تھا۔ ساحروں نے جب یہ حال دیکھا تو جان لیا کہ یہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ بشر کی کوئی صنعت نہیں اور نہ ساحروں کی تمویہ اور تخیل ہے اس لیے سب اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور سجدہ میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت گھبرایا کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو میری ربوبیت تو سب ختم ہو جائے گی اس لیے تہدید آمیز لہجہ میں جادوگروں سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں میری اجازت کے بغیر تم نے اسکی کیسے تصدیق کی بیشک یہ تمہارا بڑا گروہ ہے جو تم پر غالب آ گیا جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے پس تم عنقریب جان لو گے کہ اس نافرمانی کی کیا سزا ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو یہ سب تمہاری ملی بھگت ہے جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے ﴿وَإِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مِّمَّا تُكْمِرُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾ اور وہ سزا یہ ہے کہ البتہ تحقیق میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف اور مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گا۔ یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو اس سے عبرت ہو مگر جادوگروں پر اس تہدید کا کوئی اثر نہیں ہوا اور بولے کہ کچھ مضائقہ نہیں یعنی ہم کو تیری اس دھمکی کی کچھ پروا نہیں بے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی ہمیں تیرے قتل کی پروا نہیں شہید ہو کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ایمان لاتے ہی رب العالمین پر ایسا یقین آیا کہ دارفانی انکی نگاہ میں بیچ ہو گیا اور لقائے خداوندی کے مشتاق ہو گئے اور بولے کہ بے شک ہم اس بات کی طمع اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری تمام خطائیں بخش دے اس وجہ سے کہ ہم اپنے زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنی قوم قہط میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں سبقت فی الایمان کی وجہ سے ہم کو خدا سے امید ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دے ہمارا مقصود آخرت اور رضائے خداوندی ہے اس لیے ہم نے فرعون کے انعام و اکرام پر لات ماری اور رب العالمین کے سامنے جھک گئے۔

نکتہ:..... اسی سبقت فی الایمان کی وجہ سے مہاجرین اولین کو دیگر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾۔ الآية۔

قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ ایمان لانے کے بعد فرعون نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ فرعون نے ان سب کو قتل کر ڈالا۔ واللہ اعلم۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ جادو گروں کی تعداد علی اختلاف الاقوال بارہ ہزار یا پندرہ یا بیس ہزار تھی اور بعض کہتے ہیں کہ اسی ہزار تھی۔ حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تفسیر ابن کثیر: ۳۳۳/۳۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴿۳۴﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو البتہ تمہارا چچھا کریں گے **۳۴** اور بھیجے فرعون نے شہروں میں اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگیں گے۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں

حٰشِرِينَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۳۷﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ

نقیب **۳۵** یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہے تھوڑی سی **۳۶** اور وہ مقرر ہم سے دل جٹے ہوئے ہیں **۳۷** اور ہم سارے نقیب۔ یہ لوگ جو ہیں سو ایک جماعت ہیں تھوڑی سی۔ اور وہ مقرر ہم سے جی جٹے ہیں۔ اور ہم سارے

حٰذِرُونَ ﴿۳۸﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿۳۹﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۴۰﴾ كَذٰلِكَ

ان سے خطرہ رکھتے ہیں **۳۸** پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے اسی طرح **۳۹** خطرہ رکھتے ہیں۔ پھر نکالا ہم نے ان کو باغ چھوڑ کر اور چشمے۔ اور خزانے اور گھر خاصے۔ اسی طرح!

وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۴۱﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿۴۲﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ

اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے **۴۱** پھر پیچھے بڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔ پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے۔ پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے

۴۱ یعنی جب ایک مدت مدید تک بچھانے اور آیات دکھلاتے رہنے کے بعد بھی فرعون نے حق کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو تاننا چھوڑا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اور دکھانا فرعونی لوگ تمہارا چچھا کریں گے (گھبرانا نہیں)۔

۴۲ یا تمام قبیلوں کو جمع کر کے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے۔

۴۳ یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے تم کو تنگ کر رکھا ہے۔ حالانکہ ان کی ہمتی کیا ہے جو تمہارے مقابلہ میں عہدہ برآ ہو سکیں۔ یہ باتیں قوم کو غیرت اور جوش دلانے کے لیے کہیں۔

۴۴ یا ہم کو غصہ دار ہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کی کمزوری نے دھکا دیا ہے۔

۴۵ تو اس روز روز کے خطرہ کا قلع قمع ہی کر دو۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہماری بڑی جمعیت ہے جو غمناک یا صلح ہے تو یہ الفاظ دل بڑھانے کے لیے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

۴۶ یعنی اس طرح قبلی گھریا، سال و دولت، باغ اور کھیتاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں ایک دم نکل پڑے۔ جنہیں پھر لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ گویا اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال باہر کیا۔

۴۷ یا تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ لگیں اور یا ایک مدت بعد سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ملک مصر بھی ان کی سلطنت میں شامل ہوا۔

مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا، إِنَّ مَعَ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴿۶۲﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ

موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے فلا کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو راہ بتلائے گا فلا پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔ کہا کوئی نہیں! میرے ساتھ ہے میرا رب، مجھ کو راہ بتا دے گا۔ پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۶۳﴾ وَآزَلْنَا ثَمَّ

مار اپنے عصا سے دریا کو پھر دریا بھٹ گیا تو ہونگی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ فلا اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔ پھر بھٹ گیا، تو ہونگی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ۔ اور پاس پہنچایا ہم نے اس جگہ

الْآخِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَالْحَبِئْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۵﴾ ثُمَّ آغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۶۶﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سب کو پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو فلا اس چیز میں دوسروں کو۔ اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو، اور جو لوگ تھے اس کے ساتھ سارے۔ پھر ڈبا دیا ان دوسروں کو۔ اس چیز میں

بَعْ لَآيَةٍ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۶۷﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۶۸﴾

ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے فلا اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا فلا ایک نشانی ہے۔ اور نہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

ذکر کرشمہ قدرت خداوند جلیل در نجات بنی اسرائیل و غرقابی فرعون و در دریائے نیل

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبِيدِي...﴾

ربط: ..... مقابلہ میں جب موسیٰ علیہ السلام غالب آگئے اور اللہ کی حجت اور برہان سب پر قائم ہو گئی مگر باوجود اس کے فرعون اور اسکی قوم عناد پر قائم رہی اور ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تو اب اتمام حجت کے بعد سوائے وبال و نکال = واللہ اعلم۔ پہلے اس کے متعلق اختلاف گزر چکا ہے۔

فلا یعنی بحر تلزم کے کنارہ پہنچ کر بنی اسرائیل پار ہونے کی فکر کر رہے تھے کہ پیچھے سے فرعونی لشکر نظر آیا گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ان کے ہاتھ سے کیسے بچیں گے۔ آگے سمندر معامل ہے اور پیچھے سے دشمن دبائے چلا آ رہا ہے۔

فلا یعنی گھبراؤ نہیں، اللہ کے وعدوں پر اطمینان رکھو، اس کی حمایت و نصرت میرے ساتھ ہے۔ وہ یقیناً ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ ناممکن ہے کہ دشمن ہم کو پکڑ سکے۔

فلا پانی بہت گہرا تھا۔ بارہ جگہ سے بھٹ کر خشک راستے بن گئے۔ بارہ قبیلے بنی اسرائیل کے الگ الگ ان میں سے گزرے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ کھڑے رہ گئے۔ (کذا فی موضح القرآن)۔

فلا یعنی فرعونی لشکر بھی قریب آ گیا اور دریا میں راستے بنے ہوئے دیکھ کر بنی اسرائیل کے بعد بے سوچے سمجھے گھس پڑا۔ جب تمام لشکر دریائی لپیٹ میں آ گیا فرار خدا کے حکم سے پانی کے پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔

فلا یعنی جب اکثروں نے حق قبول نہ کیا تو آخر میں قدرت نے یہ نشان دکھلایا۔ جس سے ماد قین اور مکذبین کے انجام کا دنیا ہی میں الگ الگ پتہ مل جاتا ہے۔

فلا یہ سنا دیا ہمارے حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کو کہ مکہ کے فرعون بھی مسلمانوں کے پیچھے نکلے گے لڑائی کو۔ پھر ملن سے باہر تباہ ہوں گے "ہر" کے دن، جیسے فرعون تباہ ہوا۔ (موضح القرآن)

وَقَالَ الَّذِينَ

اور عذاب و عقاب کے کچھ باقی نہ رہا تو مشیت ایزدی یہ ہوئی کہ اس ظالم سے انتقام لیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں اور بتلا دیا کہ تمہارے خروج کے بعد فرعون کا لشکر تمہارا تعاقب کریگا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اہل ایمان خاص عزت و کرامت کے ساتھ نکل جائیں اور ان کے بعد جب فرعون کا لشکر دریا میں داخل ہو تو اسکو غرق کر دیا جائے اس طرح سے اسکو ملک سے نکال باہر کیا جائے اس لیے ان آیات میں بنی اسرائیل کی عجیب طرح نجات کی کیفیت اور عجیب طرح سے فرعون کی ہلاکت کا حال بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح کامیابی اور اس طرح کی غرقابی کرشمہ قدرت تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کی دلیل تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو انکی صداقت اور رسالت کی دلیل تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر طوفان اور خون وغیرہ کی بلائیں مسلط کی گئیں جن کا سورہ اعراف میں ذکر ہو چکا ہے۔ ابتدا میں قوم پر یہ بلائیں اور آفتیں مسلط کی گئیں تاکہ ہوش میں آجائیں۔ لیکن کوئی نصیحت کارگرنہ ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی ہدایت نہ ہوئی اور نہ دیگر مصائب سے عبرت ہوئی نہ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے وہ دست کش ہوا بلکہ جو ساحر ایمان لے آئے تھے انکو قتل کر کے پھانسی پر لٹکا دیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس حکم بھیجا کہ تم رات کے وقت بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے چلے جاؤ اور یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ہوگی تو وہ تمہارا تعاقب کرے گا چنانچہ حسب حکم موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر چل دیے جب صبح ہوئی تو یہ خبر مشہور ہوئی اور فرعون کو اسکا علم ہوا تو فرعون نے انکے تعاقب کا ارادہ کیا۔ جس کی تدبیر یہی کہ ملک کے مختلف شہروں میں لشکر جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیئے جب جمع ہو گئے تو یہ منادی کرائی کہ تحقیق یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ شمار کے اعتبار سے بھی قلیل ہے اور ساز و سامان کے لحاظ سے بے سرو سامان ہے جن کو ہماری فوج سے کوئی نسبت نہیں اور انہوں نے ہماری مخالفت کر کے ہم کو غصہ دلایا ہے اور بے شک ہم سب بڑے سلاح پوش اور ہتھیار بند لوگ ہیں یہ لوگ ہماری گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ غرض یہ کہ دو تین روز میں سامان کر کے ان کے تعاقب میں نکلے اور یہ خبر نہ تھی کہ اب اسکو مصر لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ پس ہم نے ان بدکاروں کو ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکال دیا۔ یعنی ہم نے انکے دل میں نکلنے کا داعیہ پیدا کر دیا کہ خود بخود اپنے باغوں اور محلوں سے نکل کھڑے ہوئے دیکھ لو کہ خدا کا نکالنا ایسا ہوتا ہے کہ خود انکے دل میں نکلنے کا پختہ ارادہ پیدا کر دیا کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر خود بخود نکل کھڑے ہوئے اور بعد چندے ہم نے ان محلوں اور باغوں کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا اور چند دنوں کے بعد وہ ان تمام اموال اور املاک پر قابض ہو گئے۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا اب آگے باقی حصہ کا بیان ہے پس فرعون کے لشکر نے سورج نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور پیچھے سے انکو چلے پکڑا یعنی ان کے قریب پہنچ گئے اور یہ وقت اتراق کا تھا۔ پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لوگ تو ہمارے سر پر پہنچ گئے اب تو ہم پکڑ لیے گئے۔ یعنی اب فرعون ہمیں پکڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یعنی وہ تمہیں ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے کہ تحقیق میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ خدا ہوا سے کوئی نہیں پکڑ سکتا جیسا کہ ہجرت کے قصہ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ابو بکر سے فرمایا ﴿لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وہ عنقریب مجھے اس شخص سے

خلاصی کی راہ بتائے گا تم گھبراؤ نہیں چونکہ دریا کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ آگے دریا تھا اور پیچھے دشمن تھا اس لیے اصحاب موسیٰ علیہ السلام مضطرب تھے۔

آخر اب جانا کہاں ہے پس اس اضطراب اور پریشانی کے وقت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا اس دریا پر مارو چنانچہ انہوں نے بحکم خداوندی اپنا عصا اس پر مارا۔ پس فوراً وہ دریا پھٹ گیا اور اس میں بارہ راستے بن گئے اور پانی کئی جگہ سے ادھر ادھر ہو گیا جس سے بارہ سڑکیں پیدا ہو گئیں۔ سو پانی کا ہر ایک ٹکڑا مثل ایک بڑے پہاڑ کے کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے لیے بارہ راستے ہو گئے جو بحکم خداوندی سب خشک تھے کچھ نہ رہا اور اطمینان کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر دریا سے پار ہو گئے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَأَصْرَبَتْ لَهُمْ ظُرَيْبًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۚ لَا تَخَفُ خَزَاوَنًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ دریا کو اسی طرح خشک چھوڑ دو۔ ﴿وَإِنَّكَ الْبَاقِرُ زَهُوا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ﴾ جو خدا خشکی میں راستے بنا سکتا ہے وہ تری میں بھی بنا سکتا ہے۔ اسکی قدرت کے اعتبار سے برا اور بحر سب برابر ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تو ان دریائی راستوں کو خشک چھوڑ کر پار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعد ازاں ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی فرعونوں کو اس جگہ کے قریب پہنچا دیا۔ چنانچہ فرعونوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لئے خشک راستے کھلے ہوئے ہیں تو شاداں و فرحاں ان میں گھس پڑے۔ پانی بحکم خداوندی رواں ہو گیا اور سارا لشکر اندر غرق ہو گیا اور یہ تمام رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور صحیح سالم ان کو دریا سے پار کر دیا۔ پھر انکے پار ہو جانے کے بعد دوسروں کو دریا میں غرق کر دیا کہ جب فرعون اپنی قوم سمیت دریا میں داخل ہوا تو دریا کے تمام ٹکڑے آپس میں مل گئے اور سب غرق ہو گئے جو لوگ کواکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے غرق میں سب شریک ہوئے۔ حالانکہ ان کے طالع مختلف تھے۔ فرعون کو دریا نے نیل اور مصر کی نہروں پر فخر تھا اور بطور فخر یہ کہا کرتا تھا ﴿أَكَيْتَسَ لِي مَلِكٌ مُّضَرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ اس لیے من جانب اللہ اس کے قابل فخر دریا اور نہر میں اس کو غرق کیا گیا کہ دیکھ لے کہ وہ قابل فخر نہر یہ ہے اور بے شک اس واقعہ میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت نبوت کی اور اہل ایمان کی نصرت و حفاظت کی، اور مستکبرین اور کافروں کی ہلاکت کی بہت بڑی نشانی ہے اور باوجود ان روشن نشانیوں کے قوم فرعون میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے بے شک تیرا پروردگار جو ہے وہی غالب ہے اور بڑا مہربان ہے اسی انطلاق بحر کے واقعہ سے اسکی شان عزت و غلبہ اور شان رحمت ظاہر ہو گئی کہ اہل ایمان کو نجات دی اور اہل کفر و تکبر کو غرق کیا۔

اطائف و معارف

حق جل شانہ نے ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تین معجزوں کا ذکر فرمایا۔ معجزہ عصا، اور معجزہ ید بیضاء اور معجزہ انطلاق بحر۔ فلاسفہ اور ملاحدہ اس قسم کے خوارق عادات معجزات اور کرامات کے منکر ہیں اور ان کو محال بتلاتے ہیں اور موجودہ زمانے کے نئے چہرے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قانون فطرت کے خلاف ہیں۔

جواب:..... سو جانا چاہئے کہ فلاسفہ کا یہ دعویٰ کہ اس قسم کے معجزات کا وقوع عقلاً محال ہے، دعویٰ بلا دلیل ہے۔ آج تک کوئی

دلیل ان کے محال ہونے پر قائم نہ ہو سکی۔

جمادات اور نباتات کے اندر حیوانات کا پیدا ہو جانا اور زمین میں حشرات الارض کا پیدا ہونا روزمرہ کا مشاہدہ ہے پس اگر ایک نباتاتی چیز (یعنی عصارہ) بحکم خداوندی حیوان بن جائے تو عقلاً ممکن ہے بسا اوقات لکڑی کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کسی جسم کا روشن ہو جانا عقلاً محال نہیں۔ آفتاب اور ماہتاب خدا کے پیدا کردہ جسم ہیں ان میں جو روشنی ہے وہ بھی خدا کی پیدا کردہ ہے آفتاب اور ماہتاب خود بخود اپنی طبیعت اور اپنے ارادہ اور مشیت سے روشن نہیں ہو گئے پس جس خدا نے آفتاب اور ماہتاب کو روشنی بخشی وہی خدا اپنے کلیم ﷺ کے ہاتھ کو بھی روشنی بخش سکتا ہے نفس جسمیت کے لحاظ سے آفتاب اور موسیٰ ﷺ کا ہاتھ برابر ہیں اور قدرت خداوندی کے اعتبار سے بھی سب یکساں ہیں اور علیٰ ہذا انفلاق بحر بھی عقلاً محال نہیں کیونکہ پانی بھی عام اجسام کی طرح بہت سے اجزاء سے مرکب ہے اور قابل انقسام ہے اور اس کے اجزاء میں باہمی اتصال اور انفلاق کی پوری صلاحیت اور استعداد موجود ہے جیسے موسم سرما میں بڑے بڑے دریا منجمد ہو جاتے ہیں اور حیوانات ان پر سے گزرتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ پانی کا اتصال اور اس کا انفلاق اور انفصال پانی کی نفس ماہیت کا ذاتی اور طبعی اقتضا نہیں کہ جو ناقابل تغیر و تبدل ہو سب قدرت خداوندی سے ہے پس اگر قدرت خداوندی سے موسیٰ ﷺ کے لیے دریا کا پانی تھوڑی دیر کے لیے پھٹ جائے اور تھم جائے اور پھر ان کے گزر جانے کے بعد فوراً اپنے لگے تو یہ بات عقلاً محال نہیں البتہ خارق عادت ہونے کی وجہ سے عجیب و غریب ضرور ہے اگر یہ کوئی امر عجیب نہ ہوتا تو پھر معجزہ ہی کیوں کہلاتا۔ پس جو کرمہ قدرت خدا کے کسی برگزیدہ بندہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ اس نبی کا معجزہ کہلاتا ہے جو اس نبی کی صداقت اور حقانیت کی دلیل اور روشن علامت ہوتا ہے پس یہ واقعہ چند حیثیت سے معجزہ ہو گیا۔ (۱) محض عصارہ کے مارنے سے دریا کا پھٹ جانا۔ (۲) اور پھر اس میں بنی اسرائیل کے بارہ اسباط کے مطابق بارہ سڑکیں پیدا ہو جانا۔ (۳) پھر بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد دریا کا رواں ہو جانا۔

وَأْتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ

اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں اور سنا ان کو خبر ابراہیم کی۔ جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟ وہ بولے، ہم پوجتے ہیں

أَصْنَامًا مَّا فَنظَلُّ لَهَا عِيفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُوكُمْ أَوْ

مورتوں کو پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا کچھ سنتے ہیں تمہارا کیا جب تم پکارتے ہو؟ یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا مورتوں کو، پھر سارے دن اس پاس لگے بیٹھے رہیں۔ کہا، کچھ سنتے ہیں تمہارا؟ جب پکارتے ہو۔ یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا

فل یعنی یہ چیز کیا ہے جسے تم پوجتے ہو؟

۱۲ یعنی تم ہمارے معبودوں کو جانتے نہیں، جو ایسی تحقیر سے سوال کر رہے ہو۔ ہم ان مورتوں کو پوجتے ہیں اور اس قدر وقعت و عقیدت ہمارے دل میں ہے کہ دن بھر آسمان جاکر ان کی کوئی لگے بیٹھے رہتے ہیں۔

۱۳ یعنی اتنا پکارنے پر کبھی تمہاری بات سنتے ہیں؟ اگر نہیں سنتے (جیسا کہ ان کے جماد ہونے سے ظاہر ہے) تو پکارنا فضول ہے۔

يَضُرُّونَ ﴿۱۰﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ اَفَرءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ

برا فل بولے نہیں پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے فل کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو
برا؟ بولے نہیں! پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔ کہا، بھلا دیکھتے ہو؟ جن کو

تَعْبُدُونَ ﴿۱۲﴾ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْاَقْدَمُونَ ﴿۱۳﴾ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ اِلَّا رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿۱۴﴾ الَّذِي

پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادے اگلے فل سو وہ میرے غنیم ہیں فل مگر جہان کا رب فل جس نے
پوجتے رہے ہو۔ تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔ سو وہ میرے غنیم ہیں، مگر جہان کا صاحب۔ جس نے

خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۱۵﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۱۶﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۱۷﴾

مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے فل اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے
مجھ کو بنایا، سو وہی مجھ کو سوجھ دیتا ہے۔ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنکا کرتا ہے۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ﴿۱۸﴾ وَالَّذِي اَظْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۱۹﴾ رَبِّ

اور وہ جو مجھ کو مارے گا پھر جلانے گا فل اور وہ جو مجھ کو توغ ہے کہ بخشے میری تقصیر انسان کے دن فل اے میرے رب
اور وہ جو مجھ کو مارے گا، پھر جلا دے گا۔ اور وہ جو مجھ کو توغ ہے کہ بخشے میری تقصیر دن انصاف کے۔ اے رب!

هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّالْحَقِيْبِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَاَجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿۲۱﴾

دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں فل اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں فل
دے مجھ کو حکم، اور ملا مجھ کو نیکوں میں۔ اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں۔

فل یعنی کیا پوجنے پر کچھ نفع یا نہ پوجنے کی صورت میں کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہ اڑا سکیں وہ دوسرے کو کیا نفع نقصان
پہنچا سکیں گے؟ پھر ایسی مایہ زور لا عقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقلمندی ہے۔

فل یعنی ان منطقی بحثوں اور کج نتیجوں کو ہم نہیں جانتے، نہ ہماری عقیدت اور نہ متش کا مدار ان باتوں پر ہے بس سو دلیلوں کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہمارے
بڑے اسی طرح کرتے چلے آئے۔ بجا ہم ان سب کو حق سمجھ لیں۔

فل یعنی ان کا پوجنا ایک پرانی حماقت ہے، ورنہ جس کے اختیار اور قبضہ میں ذرہ برابر نفع نقصان نہ ہو اس کی عبادت کیسی؟

فل یعنی لو! میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے۔ میں ان کی گت بنا کر ہوں گا۔ ﴿وَوَكَالَهُمْ كِتٰبٌ اَضْحٰتُمْ كُمْ تَعْتَدُوْنَ﴾
﴿انبیاء، رکوع ۵﴾ اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ کما قال تعالیٰ فی موضع آخر ﴿وَلَا اَتَمٰلِكَ مَا تَعْبُدُوْنَ

ہے اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَآءًا﴾ (انعام، رکوع ۹) وقال نوح علیہ السلام ﴿فَاَجْمِعُوْا اٰمْرَكُمْ وَخُذُوْا كِتٰبَكُمْ﴾ (یونس، رکوع ۸) وقال ہود علیہ
السلام ﴿فَاَكْبِدُوْا لِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُؤْتُوْنَ﴾ (ہود، رکوع ۵) اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ نہایت مؤثر و لطیف پیرایہ میں مشرکین پر تعریف ہے۔ یعنی جن کی تم
عبادت کر رہے ہو میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر نعمت باندگان کی پرستش کروں تو سراسر نقصان ہے۔ اسی سے مجھ کو کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو۔

فل کہ وہی میرا معبود، دوست اور مددگار ہے۔
فل یعنی فلاح دارین کی راہ دکھاتا اور اعلیٰ درجہ کے فوائد و منافع کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔
فل یعنی کھانا پلانا، مارنا جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا۔ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ وَلَا تُخْزِنِي

اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے فی اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا راہ بھولے ہوؤں میں فی اور سوانہ کر مجھ کو اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے۔ اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھا راہ بھولوں میں۔ اور سوانہ کر مجھ کو

يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

جس دن سب جی کر اٹھیں جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چکا فی جس دن جی کر اٹھیں۔ جس دن نہ کام آئے کوئی مال نہ بیٹے۔ مگر جو کوئی آیا اللہ پاس لے کر دل چکا۔

وَأَزْلِفِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُورِثِ الْجَحِيمِ لِلْغَوِينَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ آئِنَ مَا كُنْتُمْ

اور پاس لائیں بہشت کو واسطے ڈر والوں کے اور نکالیں دوزخ کو سامنے بے راہوں کے فی اور کہیں ان کو کہاں میں جن کو اور پاس لائے بہشت واسطے ڈر والوں کے۔ اور نکالی دوزخ سامنے بے راہوں کے۔ اور کہیں ان کو کہاں ہیں؟ جن کو

۱۱ = فی یعنی کسی معاملہ میں بھول چوک یا اپنے درجہ کے موافق عطا و تقصیر ہو جائے تو اس کی مہربانی سے معافی کی توقع ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں آگے حق تعالیٰ کے کمالات اور مہربانیوں کا ذکر کرتے کرتے حضرت ابراہیم نے غلبہ حضور سے و معاشرہ کی ردی جو کمال عبادت کے لوازم میں سے ہے۔

۱۲ یعنی مزید علم و حکمت اور درجات قرب و قبول مرحمت فرما، اور اعلیٰ درجہ کے نیکوں کے زمرہ میں (جو انبیا علیہم السلام میں) شامل رکھ۔ کسا قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم "اللہم فی الترفیق الاغلی" اس دعا سے اپنی کامل امتیاج اور حق تعالیٰ کی غنا کا اظہار مقصود ہے یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ تعالیٰ کسی کے معاملہ میں مجبور و مضطر نہیں، ہر وقت اس کے فضل و رحمت سے کام چلتا ہے۔

۱۳ یعنی ایسے اعمال مرضیہ اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ چھپے آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانے میں میرے گھرانے سے نبی ہو اور امت ہو، اور میرا دین تازہ کریں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو دنیا میں قبول عام عطا فرمایا، اور ان کی نسل سے خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جنہوں نے ملت ابراہیمی کی تجدید کی اور فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، آج بھی ابراہیم کا ذکر خیر اہل ملل کی زبانوں پر جاری ہے اور امت محمدیہ تو ہر نماز میں "کنا صلیت علی ابراہیم" اور "کنا تبارکت علی ابراہیم" پڑھتی ہے۔

۱۴ یعنی جنت کا جو آدم کی میراث ہے۔

۱۵ ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعا باپ کی موت کے بعد کی۔ مگر دوسری جگہ تصریح آگئی کہ جب اس کا دشمن خدا ہونا ظاہر ہو گیا تو براہت اور بیزاری کا اظہار فرمایا۔ کسا قال تعالیٰ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْإِبْرَاهِيمَ لَابْنِهِ أَلَّا عَنْ قَوْلِهِ ؕ وَعَنْهَا أَنَا قَتَلْتُكَ فَكَيْفَ تَمُنُّ بِكَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ كَتِبْتُكَ﴾ (توبہ، کوع ۱۱۳) اور اگر ﴿وَإِنَّكَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ میں "کان" کا ترجمہ "تھا" کے بجائے "ہے" سے کیا جاتا ہے، پھر کوئی اشکال نہیں۔ یہ کہ زعمی میں ایمان لے آنے کا امکان تھا تو دعا کا ماحول یہ ہے کہ انہی اس کو ایمان سے مشرف فرما کر کفر کے زمانہ کی خطائیں معاف فرمادے۔ اس کی قدر سے مفصل تحقیق پہلے کسی جگہ کر چکی ہے۔ فلیراجع۔

۱۶ یعنی بھلا چکا بے رنگ دل جو کفر و نفاق اور فائدہ عقیدوں سے پاک ہو گا وہی وہاں کام دے گا۔ زعمی سے مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ کثرت میں مال و اولاد دے دے کہ جان چھڑا لے تو ممکن نہیں۔ یہاں کے صدقات و خیرات اور نیک اولاد سے بھی کچھ نفع کی توقع اسی وقت ہے جب اپنا دل کفر کی ہلیدی سے پاک ہو۔

۱۷ یعنی مشرک جنت مع اپنی استہانی آرائش و زیبائش کے متعین کو قریب نظر آئے گی۔ جسے دیکھ کر داخل ہونے سے پہلے ہی سرور و مخلوق ہوں گے۔ اسی طرح دوزخ کو جرموں کے پاس لے آئیں گے تاکہ داخل ہونے سے پیشتر ہی خوف کھا کر لڑنے لگیں۔

تَعْبُدُونَ ﴿۱۳﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۱۴﴾ فَكُنْ بِمَوْجِبِهَا هُمْ

تم پوجتے تھے اللہ کے سوائے کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں یا پھر اوندھے ڈالیں اس میں ان کو پوجتے تھے۔ اللہ کے سوا۔ کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے؟ پھر اوندھے ڈالے اس میں وہ

وَالْغَاوُونَ ﴿۱۵﴾ وَجُنُودُ ابْلِيسَ اجْمَعُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۷﴾ تَاللَّهِ انْ كُنَّا

اور سب بے راہوں کو اور ابلیس کے لشکر کو سمجھوں کو، کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں قسم اللہ کی ہم تھے اور سب بے راہ۔ اور لشکر ابلیس کے سارے۔ کہیں گے جب وہ وہاں جھگڑنے لگیں۔ قسم اللہ کی! ہم تھے

لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۸﴾ اِذْ نَسَوْنَكُمْ بَرِّبِ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾ وَمَا اضَلَّنَا اِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۲۰﴾ فَمَا

سرج غلطی میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے اور ہم کو راہ سے بہکایا سو ان گناہ گاروں نے پھر کوئی نہیں سرج غلطی میں۔ جب تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔ اور ہم کو راہ سے بھلایا سو ان گناہ گاروں نے۔ پھر کوئی نہیں

لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿۲۱﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿۲۲﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾

ہماری سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا ہے سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے تو ہم ہوں ایمان والوں میں اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔ اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔ سو کسی طرح ہم کو پھر جانا ہو، تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔

بَعِثْنَا فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۵﴾

اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں نہیں ماننے والے ہیں اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ دوم: حضرت ابراہیم علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَتَالَى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرٰهِيْمَ... اِلَى... وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قصہ کا ذکر تھا اب اس کے بعد آپ ﷺ کے جد امجد حضرت ابراہیم

ؑ کی یعنی اب وہ فرضی معبود کہاں گئے کہ تمہاری مدد کر کے اس عذاب سے چھڑا سکتے ہیں نہ بدلہ لے سکتے ہیں بلکہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔

۲ یعنی بت اور بت پرست اور ابلیس کا سارا لشکر، سب کو دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑیں گے۔ ایک دوسرے کو الزام

دے گا اور آخر کار اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت غلطی ہوئی کہ تم کو (یعنی بتوں کو یا دوسری چیزوں کو) بتوں کی جگہ اللہ کے حقوق و اختیار

دے رکھے تھے) رب العالمین کے برابر کر دیا۔ کیا نہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں نے کرائی، اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں نہ کوئی بت کام دیتا ہے

نہ شیطان مدد کو پہنچتا ہے۔ وہ خود ہی دوزخ کے کندھے بن رہے ہیں۔ کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش کر دے یا کم از کم اس آڑے وقت میں

کوئی دوست دوسری وہمدردی کا اظہار کرے۔ سچ ہے ﴿اَلَا جَلَدًا لَّيْسَ يَكْفِيْهُمْ اَنْ يَّعْطُوْهُمُ لِبَعْضِ عٰلَمِيْنَ﴾ (زخرف، رکوع ۶)

۳ یعنی اگر ایک مرتبہ ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع دیا جائے تو اب وہاں سے بچے ایماندار بن کر آئیں لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔ ﴿وَلَوْ رَدُّوْا

لَعَاوَدْنَا لِهٖمُ اَعْلٰهٖ وَآلِهٖمُ لَعَلَّيْهُمْ﴾ (انعام، رکوع ۳)

۳ یعنی ابراہیم کے اس قصہ میں توحید و طہیرہ کے دلائل اور مشرکین کا مرتد تاک انعام دکھلایا گیا ہے مگر لوگ کہاں مانتے ہیں۔

ظلیل اللہ ﷺ کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اپنی قوم کے مقابلہ میں کیا ابتلا پیش آیا۔ حضرت ابراہیم ﷺ کو اپنے باپ کی گمراہی کا شدید رنج تھا حضرت ابراہیم ﷺ کی قوم بابل کے اطراف میں آباد تھی مذہباً صابلی یعنی ستارہ پرست تھے اور بت پرست بھی تھے کواکب اور نجوم کی تاثیر کے قائل تھے۔ ابراہیم ﷺ نے دلائل سے حق واضح کر دیا اور اپنے لیے خدا تعالیٰ سے قسم قسم کی دعائیں مانگی۔ لہذا اے نبی آپ ﷺ بھی وہی طریقہ اختیار کیجئے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور اے نبی آپ ﷺ ان لوگوں کے سامنے ابراہیم ﷺ کا قصہ بیان کیجئے۔ تاکہ یہ لوگ جو حضرت ابراہیم ﷺ کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ اخلاص اور توحید اور توکل میں انکا اقتداء کریں اور شرک سے بیزار ہوں اور ابراہیم ﷺ کا قصہ سن کر ان پر رحمت لازم ہو۔ ابراہیم ﷺ نے اول ابطال شرک کے لیے بتوں کا عاجز ہونا بیان کیا۔ بعد ازاں اثبات توحید کے لیے رب العالمین کی صفات کمال کو بیان کیا کہ رب العالمین وہ ہے کہ بندوں کا پیدا کرنا اور انکو ہدایت دینا اور ان کو رزق دینا اور مارنا اور جلانا سب اس کے اختیار میں ہے جو ذات ان صفات کے ساتھ موصوف ہو وہ مستحق عبادت ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر فرض اور لازم ہے۔

از دست و زبان کہ برآید
کز عہدہ شکرش بدرآید

اور حضرت ابراہیم ﷺ کا قصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے یہ سوال کیا کہ تم کس بے حقیقت چیز کی پرستش کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ہم ان کی عبادت پر جھے ہوئے ہیں ابراہیم ﷺ نے کہا کہ کیا یہ بت تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو اور ان سے دعا مانگتے ہو یا تم کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم ان کو پوجنا چھوڑ دو تو وہ تم کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس جو چیز تمہاری پکار بھی نہ سنتی ہو اور نہ کسی نفع اور ضرر پر قادر ہو وہ کیسے قابل عبادت ہو سکتی ہے۔ بولے کہ یہ باتیں جو تم نے کہی ہیں وہ تو ہم نے ان میں نہیں پائی پر ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ہم تمہارے کہنے سے اپنے آبائی طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابراہیم ﷺ نے کہا بھلا تم نے جانا بھی ہے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے رہتے ہو اور تمہارے بڑے بھی پوجتے چلے آئے۔ یہ میرے اور تمہارے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ اس کی عبادت تو حق ہے اور اس کی سوا کسی اور چیز کی عبادت باعث مضرت ہے بلکہ باعث ہلاکت ہے اور دشمن کا کام نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے انہیں دشمن فرمایا۔ کیونکہ کسی دشمن سے اتنا ضرر نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ بتوں کی عبادت سے پہنچتا ہے اور وہ رب العالمین جس کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اس کی شان یہ ہے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا۔ پس وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور سیدھے راستے پر لے جا رہا ہے پہلے جملہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کہ وہی میرا خالق ہے اور دوسرے جملہ میں مقام نبوت کو بیان کیا جہر خدا مجھے لے جا رہا ہے میں ادھر جا رہا ہوں۔

ع می بردہر جا کہ خاطر خواہ اوست

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یعنی جس ذات نے پیدا کرنے کے بعد میرے لیے سامان زندگی بھی پیدا کیا۔ میرا وجود اور میری بقا سب اس کے اختیار میں ہے اور زندگی میں جو تغیرات اور انقلابات پیش آتے ہیں وہ بھی سب اس کے ہاتھ میں ہیں اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ کو شفا دیتا ہے اور وہ ذات جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو اپنے وقت پر موت دے گا۔ پھر قیامت کے دن مجھ کو زندہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی حادث اور میری بیماری بھی حادث اور میری

صحت بھی حادث اور میری موت بھی حادث اور میری حیات بھی حادث اور وہ ذات ہے کہ جس سے میں طمع لگائے ہوئے ہوں کہ روز جزا میں میری خطا معاف کرے۔ یعنی میری خطا پر مواخذہ نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اور معصوم بندے تھے۔ مگر سہو و نسیان سے کوئی بشر خالی نہیں اس لیے بطور تواضع و ادب اور لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ فرمایا کہ لوگوں کو چاہئے کہ اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں پر نظر رکھیں اور بتلایا ہے کہ لوگ جان لیں کہ خطاؤں کو معاف کرنے والا صرف وہی رب العالمین ہے۔ ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا ہے۔

بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش عذر بدرگاہ خدا آورد

ورنہ سزا دار خداوندیش کس نتواند کہ بجا آورد

یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے معبود برحق کی صفات بیان کیں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو۔ تمہارے تراشیدہ بت قابل عبادت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے انواع و اقسام کے الطاف کا اعتراف کیا اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں اے میرے پروردگار مجھ کو علم اور حکمت عطا فرما اور مجھ کو اپنے خاص الخاص نیک بختوں میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہونا کسی سے ممکن نہیں اس لیے حضرات انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ فقہ اکبر میں امام اعظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت جو اس عبادت کا حق ہے ادا نہیں کر سکتی لیکن بندہ اس کے حکم کی فرمانبرداری اور بجا آوری کرتا ہے ”حکم“ سے علم اور حکمت اور نبوت اور قوت علیہ کا کمال مراد ہے اور صلاح سے قوت علیہ کا کمال مراد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول کیں۔ ان کو علم و حکمت اور رسالت اور خلعت سے سرفراز فرمایا اور صالحین میں سے بنایا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِنَّ فِي الْأَخْيَرَةِ لَإِيْنَ الصَّالِحِينَ﴾ اور اے میرے پروردگار میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ بچھلے لوگوں میں جاری رکھ کہ بچھلے لوگ میرے طریقے پر چلیں اور ان کی نیکیوں سے مجھ کو بھی حصہ ملے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَلَّمَ عَلَيَّ الْبَرِيَّةَ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ جس قدر ادا یاں سماویہ ہیں سب میں انکار ذکر خیر ہوتا ہے اور امت محمدیہ کو یہ حکم ہوا کہ التحیات میں جب درود پڑھا کریں تو اس کے ساتھ کما صلیت وبارک علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم۔ پڑھا کریں۔ اور اے الہی مجھ کو جنت النعیم کے وارثوں میں سے کر دے جو تیری نعمت اور کرامت کا باغ ہے یعنی بغیر تعب اور مشقت کے مجھ کو جنت عطا فرما۔ جیسے میراث، بدون تعب اور مشقت کے ملتی ہے اور اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور باپ کو چھوڑ کر چلے اور مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اس کو ایمان اور ہدایت کی توفیق نصیب فرماتا کہ وہ تیری مغفرت کا مستحق ہو سکے۔ ان کو یہ امید تھی کہ شاید وہ زندگی میں اسلام لے آئے لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے ایمان نہیں لائے گا یا یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس سے بیزار ہو گئے جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے۔ ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ الْبَرِيَّةِ إِلَّا عَنْ مُّوْعَدَةٍ وَّعْدَاهَا آثَابًا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ﴾ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا کہ جو مقام رجا و طمع سے متعلق ہیں اب آئندہ آیت

میں اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو مقام عظمت و ہیبت اور مقام خوف و خشیت سے متعلق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے لفظ اِحْزَاءِ اِحْزَاءِ سے مشتق ہے اِحْزَاءِ کے معنی ذلت اور خواری کے ہیں اور خزایت کے معنی ندامت اور شرمساری کے ہیں آیت میں دونوں معنی درست ہیں سبحان اللہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ روزِ حشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بے فکر ہو جائے اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جس دن نہ مال نفع دیگا اور نہ بیٹے لیکن اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے وہ شخص بچ سکے گا جو اللہ کے پاس کفر اور شرک اور شکوک و شبہات سے دل سلامت لے کر حاضر ہوگا۔ جو شخص ایسا ہوگا تو لامحالہ اس نے اپنا مال خدا کی راہ میں لگایا ہوگا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوگی۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن مال اور اولاد سے نفع پہنچے گا۔ جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”سلیم“ کے معنی لغت میں مار گزیدہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ خوف خداوندی کی وجہ سے جس دل کی یہ کیفیت ہو کہ وہ مار گزیدہ کی طرح تلملتا رہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور وہ دن نہایت ہولناک اور ہیبت ناک ہوگا اس دن جنت میدان حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی جو خزانہ ہے منافع اور فوائد کا تاکہ اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمیں اس مقام پر جانا ہے اور جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی جو مخزن ہے تمام مصیبتوں اور ذلتوں اور آفتوں کا تاکہ اس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ اب ہمیں یہاں جانا ہے اور یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے یہ دیکھ کر انکے خوف اور ناامیدی اور پریشانی میں اور زیادتی ہوگی۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَاتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اس طرح سے جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے سرور کا باعث ہوگا اور دوزخ کا قریب کرنا کافروں کے رنج و غم کا باعث ہوگا۔ (تفسیر کبیر: ۲/۴۱۸)

اور ذلت و مصیبت کا مخزن دکھلانے کے بعد گمراہوں کو ملامت کی جائے گی اور ان سے کہا جائیگا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے کیا وہ اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں کیا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں پھر اس کہنے کے بعد وہ معبود یعنی بت وغیرہ اور بت پرست اور گمراہ اور ابلیس کا سب لشکر دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیئے جائیں گے سب کے سب دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے اور غوطے دیئے جائیں گے اور بت اور شیاطین اور گمراہیوں کے سردار جنہوں نے ان کو گمراہی پر آمادہ کیا تھا وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خود اپنے کو عذاب سے بچا سکیں گے نہ ناصر ہونگے اور نہ مناصر اور یہ عابد و معبود وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑیں گے۔ عابدین اپنے معبودین سے کہیں گے۔ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی اور صریح غلطی میں تھے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے اور تم کو جہانوں کے پروردگار کی برابر ٹھہراتے تھے۔ اور خدا کی طرح بے چون و چرا تمہارے حکم کو مانتے تھے اور نہیں گمراہی میں ڈالا ہم کو مگر ان بڑے مجرموں نے جو اس گمراہی کے بانی تھے ان مجرموں نے جو باتیں ہم کو سکھائی وہ ہم نے مانی جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ ﴿وَرَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُفَرْنَا فَاَصْلَحْنَا السَّبِيْلًا﴾۔ بالآخر اس طرح سے وہ اپنی گمراہی کا اقرار کریں گے پس اس وقت حسرت سے یہ کہیں گے کہ افسوس ہمارا کوئی سفارشی نہیں جیسے مومنوں کے سفارشی فرشتے اور انبیاء ہیں اور نہ کوئی شفیق اور مہربان دوست ہے کہ دوسوزی اور اظہار ہمدردی ہی کرے۔

سو کاش ہم کو پھر ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں اور بکے ایماندار بن کر واپس آئیں ان کی یہ بات بھی جھوٹ ہے ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلٰی مَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ﴾ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی۔ اب آگے حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے اس تمام قصہ میں اہل عقل کے لیے بڑی پرنشانی ہے اور عبرت اور نصحت ہے اور حجت اور بصیرت ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے کیونکہ یہ قصہ ابطال شرک اور دلائل توحید اور گمراہوں کے عبرتناک انجام کے بیان پر مشتمل ہے کہ کفر اور شرک کا انجام دائمی عذاب ہے اور ایمان دائمی نجات کا سبب ہے اور باوجود اس کے قوم ابراہیم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ اے نبی بے شک تیرا پروردگار ہی غالب ہے اور مہربان ہے یعنی وہ قادر ہے کہ اپنے دشمنوں سے فوری انتقام لے لے۔ لیکن وہ رحیم اور حلیم ہے کہ دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۵۷﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۵۸﴾ اِنِّیْ لَكُمْ

جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں میں تمہارے واسطے جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے واسطے

رَسُوْلًا مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّكَ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنِ اَجْرِيْ اِلَّا

پیغام لانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو فی اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ ٹیگ۔ میرا ٹیگ ہے اسی

عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۰﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالُوْا اَنْتُمْ لَكُمْ وَاَتَّبَعَكَ

پروردگار عالم پر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو فی بولے کیا ہم تجھ کو مان لیں اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں جہان کے صاحب پر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں

الْاَزْدَلُوْنَ ﴿۶۲﴾ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوْا يٰعْمَلُوْنَ ﴿۶۳﴾ اِنِ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّيْ لَوْ

کہنے فی کہا مجھ کو کیا جاننا ہے اس کا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب پوچھنا میرے رب کا ہی کام ہے اگر کہنے۔ کہا مجھ کو کیا جاننا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ ان کا حساب پوچھنا میرے رب ہی کا کام ہے، اگر

تَشْعُرُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَمَا اَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۵﴾ اِنِ اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۶﴾ قَالُوْا لَیْسَ لَمَّا تَنْتَهٰ

تم کچھ رکھتے ہو اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو فی میں تو بس یہی ڈرنا دینے والا ہوں کھول کر فی بولے اگر تو نہ چھوڑے گا تم سمجھ رکھتے ہو۔ اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔ میں تو یہی ڈرنا دینے والا ہوں کھول کر۔ بولے، اگر تو نہ چھوڑے گا،

فی یعنی نبیایت مدق و امانت کے ساتھ حق تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاست تم کو پہنچاتا ہوں لہذا واجب ہے کہ پیغام الہی سن کر خدا سے ڈرو۔ اور میرا کہا مانو۔ فی یعنی ایک بے مرض اور بے لوث آدمی کی بات مانتی چاہیے۔

فی یعنی تھوڑے سے کہنے اور بیچ قوم کے لوگ اپنی نمود کے لیے تیرے ساتھ ہو گئے ہیں، بھلا یہ کیا اونچے کام کریں گے اور ہمارا فضل و شرف کب اجازت =

يُنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿۱۳۸﴾ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِىْ ﴿۱۳۹﴾ فَافْتَحْ بَيْنِيْ

اے نوح تو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا فل کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو جھٹلایا سو فیصلہ کر دے
اے نوح! تو سنگسار ہوگا۔ کہا، اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔ سو فیصلہ کر میرے

وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِيْبِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۰﴾ فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِكِ

میرے ان کے بیچ میں کس طرح کا فیصلہ فرما اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے فرما پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لہدی
ان کے بیچ، کسی طرح کا فیصلہ۔ اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اس لہدی

الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ اَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَقِيْنَ ﴿۱۴۲﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

ہوئی کشتی میں پھر ڈبا دیا ہم نے اس کے پیچھے ان باقی رہے ہوؤں کو فرما البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں
کشتی میں۔ پھر ڈبا دیا پیچھے ان رہے ہوؤں کو۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۴۴﴾

ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ سوم: حضرت نوح علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِيْنَ... اِلَى... وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ﴾

یہ تیسرا قصہ نوح علیہ السلام کا ہے اس سے مقصود بھی آنحضرت ﷺ کی تسلی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ تک اپنی
قوم کی تکذیب پر صبر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اول اپنی قوم کو خدا سے ڈرایا۔ ﴿اَلَا تَتَّقُوْنَ﴾ بعد ازاں اپنی رسالت اور امانت کو
بتلایا۔ ﴿اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ﴾ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی طرح نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم میں امانت و صداقت کے ساتھ
مشہور و معروف تھے چنانچہ فرماتے ہیں قوم نوح علیہ السلام نے سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ کیونکہ سب رسولوں کا دین ایک ہے اور
ایک کا جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے جبکہ اس قوم کے نبی بھائی نوح علیہ السلام نے بمقتضائے شفقت ان سے کہا کیا تم لوگ خدا سے

= دے سکتا ہے کہ ان کہیوں کے دوش بدوش تمہاری مجلس میں بیٹھا کریں، پہلے تو آپ ان کو اپنے یہاں سے کھلائیے۔ پھر ہم سے بات کرنا۔

فرم یعنی مجھے ان کا صدق و ایمان قبول ہے، ان کے پیٹھے یا نیت اور اندرونی کاموں کے جاننے سے کیا مطلب۔ اس کا فیصلہ اور حساب تو پروردگار کے یہاں
ہوگا۔ باقی میں تمہاری خاطر سے غریب ایمانداروں کو اپنے پاس سے دھکے نہیں دے سکتا۔

فرم یعنی میرا فرض تم کو آگاہ کر دینا تھا سو کر چکا تمہاری لغو فرمائشیں پوری کرنا میرے ذمہ نہیں۔

فرم یعنی بس اب ہم کو اپنی نصیحت سے معاف رکھو، اگر اس روش سے باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاؤ گے۔

فرم یعنی میرے اور ان کے درمیان عملی فیصلہ فرما دیجئے۔ اب ان کے راہ راست پر آنے کی توقع نہیں۔

فرم یعنی مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو الگ کر کے ان کا بیڑا غرق کر۔

فرم اس قصہ کی تفصیل پہلے ہی جگہ گزر چکی۔

ڈرتے نہیں کہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو یہاں نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے قوم اور وطن کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد نہیں تحقیق میں تمہاری طرف خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں اور امانت دار ہوں جیسا کہ تمہیں میری امانت و صداقت خوب معلوم ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو شرک اور بت پرستی کو چھوڑو اور ایمان لاؤ۔ اور اس نصیحت میں میری کوئی غرض نہیں میں اس دعوت و نصیحت پر اور تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے میں تم سے کسی قسم کے نفع کا طلبگار نہیں میرا مقصود تو صرف تمہاری نصیحت اور خیر خواہی ہے پس تم اللہ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرو اور بے چون و چرا میری اطاعت کرو تاکہ عذاب جہنم سے بچ سکو اور ثواب جنت حاصل کر سکو۔ مگر بڑے سنگدل تھے کہ اس مشفقانہ اور ہمدردانہ نصیحت پر کان نہ دھرا اور بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ کمینوں اور رذیلوں نے تیرا اتباع کیا ہے۔ چند غریبوں اور چند پیشہ وروں نے تیری پیروی کی ہے جن کو دنیا کی کوئی عزت اور وجاہت حاصل نہیں یہ ناقدرے اور بے حیثیت لوگ ہیں ظاہر میں تیرے تابع ہیں اور باطن میں تیرے مخالف ہیں ایسے غریبوں اور ناداروں کے ساتھ بیٹھنے میں ہم جیسوں کو عار آتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں اخلاص کی راہ سے کرتے ہیں یا نفاق کی راہ سے میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں مجھے ان کے باطن کی تحقیق کی ضرورت نہیں جو ظاہر میں ایمان لے آئے وہ میرے نزدیک مقبول ہے باقی ان کے باطن کا حساب سو وہ صرف میرے پروردگار کا کام ہے جو ان کے باطن پر مطلع ہے کاش تم یہ بات سمجھو۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے اعمال و افعال سے بحث نہیں اور نہ مجھے ان کے باطنی اخلاص اور نفاق کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ میرا حکم ظاہر پر چلتا ہے میرا کام تو حق کی دعوت دینا ہے جو ایمان لائے اور میری اطاعت کرے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں خواہ وہ شریف ہو یا کمینہ، امیر ہو یا فقیر۔ آخرت کا معاملہ ایمان اور اطاعت پر ہے وہاں کسی پیشہ کے فرق کو دیکھ کر معاملہ نہ ہوگا۔ آخرت کی عزت و ذلت ایمان اور کفر سے وابستہ ہے صنعت و حرفت اور مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب رہی یہ بات کہ یہ لوگ اخلاص سے ایمان لائے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے سو یہ کام میرے متعلق نہیں دل کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے اور وہی حساب لینے والا ہے۔ کفار کے اس کلام سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ اگر آپ علیہ السلام ان رذیلوں اور کمینوں کو اپنے پاس سے نکال دیں یا ہٹادیں تو ہم آپ علیہ السلام کی طرف توجہ کر سکتے ہیں اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا اور میں ایمان لانے والوں کو اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور حق کو واضح کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حق کی دعوت کے لیے بھیجا ہے مجھے امیر اور فقیر سے کوئی بحث نہیں تو وہ کافر بولے کہ اے نوح علیہ السلام اگر تو اپنی دعوت اور تبلیغ سے باز نہ آیا تو ضرور سنگسار شدہ لوگوں میں سے ہو جائیگا یعنی تجھ کو ضرورت سنگسار کر دیا جائیگا نوح علیہ السلام یہ بات سن کر ان کے ایمان سے ناامید ہو گئے تو یہ دعا مانگی اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا اور اس درجہ تکذیب پر تل گئی ہے کہ اب اس کے بعد تصدیق اور ایمان کا کئی امکان نظر نہیں آتا۔ پس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یعنی ان سے میرا انتقام لے لیجئے جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ وَإِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے قہر اور عذاب سے نجات دے تب ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے ان کو نجات دی پھر ان کے نجات دینے کے بعد ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا بے شک اس

واقعہ میں خدا کی قدرت کی ایک زبردست نشانی ہے اور قوم نوح میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور اسے نبی بے شک تیرا پروردگار وہی ہے زبردست مہربان کہ اس نے کافروں سے اپنے پیغمبر کا انتقام لے لیا اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور تمام کافر قہر الہی کے طوفان اور سیلاب میں بہا کر ہلاک کر دیئے گئے۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں

أَمِينٌ ﴿٥٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَبَىٰ إِلَّا عَلَىٰ

معتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ ٹیک۔ میرا ٹیک ہے اسی

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿٥٦﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ

جہان کے مالک پر کیا بناتے ہو ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھینچنے کو اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم جہان کے صاحب پر۔ کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر ایک نشان کھینچنے کو؟ اور بناتے ہو کاریگریاں، شاید تم

تُخَلِّدُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿٥٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٥٩﴾ وَاتَّقُوا

ہمیشہ رہو گے ۷۱ اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بچو مارتے ہو ظلم سے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو ۷۲ اور ڈرو اس سے ہمیشہ رہو گے۔ اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بچو مارتے ہو ظلم سے۔ سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔ اور ڈرو اس سے

الَّذِي أَمَّاكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّاكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿٦١﴾ وَجَنِّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٦٢﴾ إِنِّي

جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے اور باغ اور بچے میں جس نے تم کو پہنچایا ہے جو کچھ جانتے ہو۔ پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے۔ اور باغ اور چشمے۔ میں

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٣﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ

ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے ۷۳ بولے ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ ہے۔ ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ بولے، ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ ہے

۷۴ ان لوگوں کو بڑا شوق تھا اونچے مضبوط ستارے بنانے کا جس سے کچھ کام نہ نکلے مگر نام ہو جائے اور بننے کی عمارتیں بھی بڑے تکلف کی بناتے تھے مال بنا کر کسے تو۔ ان میں بڑی کاریگریاں دکھاتے تو یا یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ کیسے رہنا ہے اور یہ یادگاروں اور عمارتیں بھی برباد نہ ہوں گی۔ (لیکن آج دیکھو تو ان کے کھنڈ بھی باقی نہیں)

۷۵ یعنی علم و حکم سے زبردستوں اور کمزوروں کو تنگ کر رکھا ہے۔ جو یا انصاف اور نرمی کا سبق ہی نہیں پڑھا۔ خدا کی ضعیف مخلوق کو جبر و تعدی کا حوض مشق بنا رکھا ہے۔ سو اللہ سے ڈرو ظلم و تکبر سے باز آؤ اور میری بات مانو۔

الْوَعِظِينَ ﴿۱۹﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۰﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۲۱﴾ فَكَذَّبُوهُ

تو نصیحت کرنے والا اور کچھ نہیں یہ باتیں عادت ہے اگلے لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی فلا پھر اس کو جھٹلانے لگے نصیحت کرنے والا۔ اور کچھ نہیں یہ، عادت ہے اگلے لوگوں کی۔ اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔ پھر اس کو جھٹلانے لگے

فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

تو ہم نے ان کو غارت کر دیا فلا اس بات میں البتہ نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست تو ہم۔ ان کو کھپا دیا۔ اس بات میں البتہ نشان ہے، اور وہ لوگ بہت نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿۲۳﴾

رحم والا۔

رحم والا۔

قصہ چہارم: حضرت ہود علیہ السلام کا قوم او

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ... إِلَى... لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

یہ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے یہ قوم بڑی مالدار اور صاحب سلطنت تھی۔ محض اپنی بڑائی اور نام آوری کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی۔ ہود علیہ السلام نے ان کو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائنداری پر آگاہ کیا مگر وہ لوگ مال و دولت کے نشہ میں مست تھے کب سننے والے تھے بالآخر عذاب الہی سے نیست و نابود کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قوم عاد نے ایک ہود علیہ السلام کو کیا جھٹلا دیا۔ سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے نبی بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم کفر اور شرک کر کے اللہ کے قہر و عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بے شک میں تمہارے لیے معتبر اور امانت دار پیغمبر ہوں تم کو بھی میری امانت اور صداقت معلوم ہے پس تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اور میں تم کو خالص اللہ کے لئے نصیحت کرتا ہوں اس دعوت اور نصیحت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف پروردگار عالم کے ذمہ ہے کیا تم ہر بلند جگہ پر اپنی شان و شوکت کا نشان بناتے ہو تاکہ خوب بلندی سے نظر آئے محض عیب اور بے کار کام کرتے ہو۔ جس کی ضرورت نہیں محض نام و نمود کے لئے بناتے ہو یا یہ معنی ہیں کہ وہاں بیٹھ کر تم کھیل اور تماشہ کرتے ہو اور سر راہ چلنے والوں پر ہنستے ہو اور بڑے بڑے عالی شان محل یا مضبوط قلعے یا بڑی بڑی حوضیں یا زیر زمین = قلع یعنی اتنا تو سوچو کہ آخر یہ سامان تم کو کس نے دیئے ہیں؟ کیا اس منہم حقیقی کا تمہارے ذمہ کوئی حق نہیں۔ اگر تمہاری یہی شرارت اور سرکشی رہی تو مجھے اندیشہ ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کسی سخت آفت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ دیکھو! میں تم کو نصیحت کر چکا۔ اپنے انجام کو خوب سوچ لو۔

فلا یعنی تمہاری نصیحت بیکار ہے۔ یہ جاؤ ہم پر پلٹنے والا نہیں۔ قدیم سے یہ عادت چلی آتی ہے کہ کچھ لوگ نبی بن کر مذہب سے ڈرایا کرتے ہیں اور مرنے بیٹھنے کا سلسلہ ہی پہلے سے چلا آتا ہے تو اس سے ہم کو کیا اندیشہ ہو سکتا ہے رہا جو طریقہ ہمارا ہے وہی ہمارے اگلے باپ دادوں کا تھا۔ ہم اس سے کسی طرح ہٹنے والے نہیں۔ مذہب کی دھمکیوں کو خاطر میں لاسکتے ہیں۔

فلا یعنی سخت آندھی بھیج کر۔ ان کا قصہ بھی پہلے اعراف وغیرہ میں مفصل مگر چکا ہے۔

پانی کی نہریں بناتے ہو گویا کہ تم اس دنیا میں اور ان مکانات میں ہمیشہ رہو گے اور تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ کیونکہ ایسے حکم اور مضبوط مکانات بنا نا طول اہل اور غفلت پر دلالت کرتا ہے تم کو موت کی اور مابعد موت کی کوئی فکر نہیں اور تمہارے تکبر اور تکبر کا یہ حال ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو اور اس کو پکڑتے ہو تو ظالم اور سرکش ہو کر اس کو پکڑتے ہو جس میں رحم و کرم کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ پس اللہ سے ڈرو اور سرکشی کو چھوڑ دو اور میرا کہا مانو اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان سے مدد کی جن کو تم جانتے ہو یعنی جس خدا نے تمہارے موسیٰوں سے اور بیٹوں سے اور باغوں سے اور چشموں سے تمہاری مدد کی یعنی جس خدا نے تم کو یہ نعمتیں دی اس سے ڈرو کہ کہیں وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین نہ لے مجھے تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ بولے ہم پر برابر ہے کہ آپ نصیحت کریں یا نہ ہوں آپ نصیحت کرنے والوں میں سے ہم اپنا طریقہ نہیں چھوڑیں گے یہ صرف پرانے لوگوں کی باتیں ہیں اور انکی ڈالی ہوئی عادت ہے اور ہم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا غرض یہ کہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے ان کو آندھی سے ہلاک کر دیا کہ انکا اور انکے مخلوق اور قلعوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اور اس ماجرے میں اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ نبی کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے اور قوم عاد میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور بے شک تیرا رب وہی بڑا زبردست عزت والا اور رحمت والا ہے کہ دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١١٠﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ ضَلِحْ اِلَّا تَتَّقُوْنَ ﴿١١١﴾ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں جھٹلایا ثمود نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم پاس پیغام لانے والا ہوں

اٰمِيْنَ ﴿١١٢﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِيْٓ اِلَّا عَلَى

معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ ٹیک۔ میرا ٹیک ہے اسی

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٤﴾ اَلَا تَرَ كُوْنَ فِيْ مَا هُمْنَا اٰمِيْنَ ﴿١١٥﴾ فِيْ جَنَّتٍ وَعٰيُوْنَ ﴿١١٦﴾ وَزُرُوْعٍ وَّاَنْخِلِ

جہان کے پالنے والے پر کیا چھوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں بے کھلکے، باغوں میں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جہان کے صاحب پر۔ کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نذر؟ باغوں اور چشموں میں۔ اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں

طَلْعَهَا هٰضِيْمٌ ﴿١١٧﴾ وَتَنْجُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوْتَا فَرِيْدِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿١١٩﴾

جن کا گاجھا ملائم ہے اور تراشے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف کے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو جن کا گاجھا ملائم۔ اور تراشے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف سے۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

فل یعنی بیاہ خیال ہے کہ ہمیشہ اسی پیش و آرام اور باغ و بہار کے مزے لوٹو گے؟ اور پہاڑوں کو تراش کر جو تکلف کے مکان تیار کیے ہیں ان سے کبھی نہ نکلے گے؟ یا یہ مضبوط اور سنگین عمارتیں تم کو خدا کے عذاب سے بچائیں گی؟ اس سو دانے خام کدول سے نکال ڈالو۔ اور خدا تعالیٰ سے ڈر کر میرا کہا مانو۔ میں تمہارے =

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۸﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۹﴾ قَالُوا

اور نہ مانو حکم بپاک لوگوں کا جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے فلا بولے اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔ جو بگاڑ کرتے ہیں ملک میں اور سنوار نہیں کرتے۔ بولے،

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۶۰﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ

تجھ پر تو کسی نے جادو کیا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم فلا سونے آ کچھ نشانی اگر تو تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سولے آ کچھ نشانی، اگر تو

الصَّادِقِينَ ﴿۱۶۱﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۱۶۲﴾ وَلَا تَمْسُوهَا

سچا ہے فلا کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر فلا اور مت چھیڑو اس کو سچا ہے۔ کہا، یہ اونٹنی ہے! اس کو پانی پینے کی ایک باری، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر۔ اور نہ چھیڑو اس کو

بِسُوءِ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۳﴾ فَعَقَرُوا هَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿۱۶۴﴾ فَأَخَذَهُمُ

بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی فلا پھر کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے فلا پھر آ پکڑا ان کو بری طرح، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ پھر کاٹ ڈالی وہ اونٹنی، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے۔ پھر پکڑا ان کو

الْعَذَابَ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

عذاب نے البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست عذاب نے، البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست

الرَّحِيمُ ﴿۱۶۶﴾

رحم کرنے والا۔

رحم کرنے والا۔

= پہلے کی کہتا ہوں۔

فلا یہ عوام کو فرمایا کہ تم ان بڑے مفسد انسانوں کے پیچھے چل کر تباہ نہ ہو۔ بلکہ زمین میں خرابی پھیلانے والے ہیں۔ اصلاح کرنے والے اور نیک صلاح دینے والے نہیں۔

فلا یعنی ہم سے کون سی بات تجھ میں زائد ہے جو نبی بن گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے تیری عقل ماری گئی (العلماء باہد)

فلا یعنی اگر نبی ہے اور ہم سے ممتاز درجہ رکھتا ہے تو اللہ سے کہہ کوئی ایسا نشان دکھلا جسے ہم بھی تسلیم کر لیں پھر فرمائش کی کہ اچھا پتھر کی اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دے جو ایسی اور ایسی ہو حضرت صالح نے دعا فرمائی، حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشان دکھلا دیا۔

فلا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اونٹنی پیدا ہوئی پتھر میں سے اللہ کی قدرت سے، حضرت صالح کی دعا سے وہ چھوٹی پھرتی، جس جنگل میں چرنے یا جس تالاب پر پانی پینے جاتی سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے۔ جب یوں ٹھہر دیا کہ ایک دن اس پانی پر وہ جاتے، ایک دن اوروں کے مویشی جاہیں۔

فلا یعنی اونٹنی کے ساتھ برائی سے ہمیشہ نا دور نہ بڑی سخت آفت ہوئی۔

فلا ایک بہادر عورت کے گھر مویشی بہت تھے، چار سے اور پانی کی تکلیف سے اپنے ایک آشا کا اس یا اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر ڈال دیے، اس کے =

قصہ پنجم صالح علیہ السلام با قوم ثمود

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ: ﴿كَذٰبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ... اِلٰى... لَهٰوَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ﴾

یہ پانچواں قصہ قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ہے یہ قوم عرب کے شمال کنارہ پر آباد تھی اور یہ خطہ نہایت سرسبز و شاداب تھا چشموں اور باغوں سے معمور تھا مگر یہ بد بخت قوم بت پرست تھی اور ہزنی اور دیگر فواحش میں مبتلا تھی۔ قیامت اور روز جزا کی منکر تھی۔ قوم ہود پر تو تکبر اور تجبر اور تعلی اور تفاخر کا غلبہ تھا کہ بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے اور قوم صالح پر لذات حسیہ اور شہوات طبعیہ کا غلبہ تھا کھانے پینے کی طرف زیادہ راغب تھے۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور دنیاوی عیش و عشرت کی ناپائیداری بیان کی۔ انہوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا انکی طلب کے مطابق ایک اونٹنی پتھر سے نمودار ہوئی انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور مورد غضب الہی ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں قوم ثمود نے ایک حضرت صالح علیہ السلام کو کیا جھٹلایا سارے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے نبی بھائی صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے میں تمہارے لیے رسول امین بن کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ و دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا جزو تورب العالمین کے ذمہ ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان نعمتوں میں جو یہاں (دنیا میں) تم کو حاصل ہیں اسی حالت میں بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے اور تم پر نہ کوئی آفت آئے گی اور نہ تم کو بیماری اور موت آئے گی۔ حالانکہ ان نعمتوں کا مقضیہ یہ ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو پہچانو اس منعم حقیقی نے تم کو باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور نازک اور پاکیزہ ہیں۔ رکھا ہے ان عظیم نعمتوں کا شکر تم پر واجب ہے اور کیا تم اس لیے بے فکر ہو کر پہاڑوں میں سے تراش کر مکانات بناتے ہو۔ درآنحالیکہ تم اترا تے ہو پس اللہ سے ڈرو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے امن و امان کو خاک میں ملادے اور میری اطاعت کرو تا کہ اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاؤ اور ان لوگوں کی بات نہ مانو کہ جو نحوث کی وجہ سے دائرہ عبودیت سے باہر نکلنے والے ہیں جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے فساد سے اللہ کی نافرمانی اور اصلاح سے اللہ کی فرمانبرداری مراد ہے وہ لوگ بولے کہ تجھ پر تو بس کسی نے جادو کر دیا ہے اسی لیے تو بھکی بھکی خارج از عقل باتیں کر رہا ہے تو تو کچھ بھی نہیں ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تو اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا ہم جیسا ہو کر رسول ہونے کا دعویٰ بے عقلی ہے اور بے دلیل ہے پس اگر تو سچوں میں ہے تو اپنے دعوائے نبوت پر کوئی دلیل لا صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا نشانی مانگتے ہو انہوں نے فرمائش کی کہ خاص اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکال حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا مانگی اسی وقت پہاڑ میں ایک پتھر مثل حاملہ عورت کے تہرایا اور شق ہو کر اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اونٹنی جو تم نے مانگی تھی اور اس اونٹنی کے کچھ حقوق ہیں منجملہ انکے یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے مویشی کے پانی پینے کی باری ہے اس کی باری کے دن تم اپنے جانوروں کو نہ پلانا اور تمہارے جانوروں کی باری کے دن یہ پانی نہیں

= تین دن بعد مذاب آیا (سورۃ القرآن) یہ قصہ بھی پہلے منسل مگر چکا۔

پہنے گی اور ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کو برائی اور تکلیف وہی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا مبادا تم کو کسی بڑے بھاری دن کا عذاب آ پکڑے سو انہوں نے باوجود معجزہ کے نہ تو صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی اور نہ اس اونٹنی کا حق ادا کیا بلکہ اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا پھر جب آثار عذاب نمودار ہوئے تو اپنے کیے پر نادم ہوئے پھر پکڑ لیا انکو عذاب نے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا زمین کو سخت زلزلہ آیا کہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے اور جبرئیل امین نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور سب مر گئے۔ تحقیق ان قوم شموذی سرگزشت میں بڑی عبرت ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہوئے اور بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے یعنی وہ غالب ہے کبھی مغلوب نہیں ہوتا اور مہربان ہے جب تک جرم کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي لَكُمْ

جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ اور جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم کو

رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْرِيَ إِلَّا

پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرد اللہ سے اور میرا کہا مانو اور مانگتا نہیں میں تم سے اس کا کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرد اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ ٹیک، میرا ٹیک ہے اسی

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ

پروردگار عالم پر کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر ذل اور چھوڑتے ہو جو تمہارے واسطے بنا دی ہیں جہان کے صاحب پر۔ کیا دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر؟ اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنا دیں

رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ۖ هَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۖ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ

تمہارے رب نے تمہاری جو روئیں بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے ذل بولے اگر نہ چھوڑے گا تو اے لوط تو تمہارے رب نے تمہاری جو روئیں؟ بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ بولے، اگر نہ چھوڑے گا تو، اے لوط! تو

مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۖ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۖ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۖ

تو نکال دیا جائے گا ذل کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں ذل اے رب خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں ذل تو نکالا جاوے گا۔ کہا، میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ اے رب! خلاص کر مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔

ذل یعنی سارے جہان میں سے مردی تمہاری شہوت رانی کے لیے رہ گئے، یا یہ کہ سارے جہان میں سے تم ہی ہو جو اس فعل شنیع کے مرتکب ہوتے ہو۔ ذل یعنی یہ خلاف فطرت کام کر کے آدمیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو۔

ذل یعنی یہ وہاں نصیحت رہنے دو۔ اگر آئندہ ہمیں تنگ کر دے تو تم کو ہستی سے نکال باہر کریں گے۔

ذل اس لیے ضرور اس پر اہل انفرت کروں گا اور نصیحت سے باز نہیں آسکتا۔

فَنَجِّنُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْبِينَ ﴿۱۱﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿۱۲﴾ وَأَمْطَرْنَا

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو مگر ایک بڑھیا رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسا یا
پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سارے۔ مگر ایک بڑھیا رہی رہنے والوں میں۔ پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو۔ اور برسا یا

عَلَيْهِمْ مَطْرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

ان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈراتے ہوؤں کا قل البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے
ان پر ایک برساؤ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈراتے ہوؤں کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵﴾

ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ ششم: حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ...﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵﴾

یہ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو سدوم کی طرف بھیجے گئے سدوم، شام کے
جنوب اور مشرق میں واقع ہے یہاں کے لوگ بت پرست ہونے کے علاوہ شہوت پرستی میں غرق تھے اور خاص طور پر لواطت
میں مبتلا تھے لوط علیہ السلام نے انکو نصیحت کی مگر ان بد بختوں نے ایک نہ سنی بالآخر سب ہلاک کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔
لوط کی قوم نے بھی سارے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے
میں تمہارے لیے رسول امین بنا کر بھیجا گیا ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تمہارا خیر خواہ اور بے غرض ناصح
ہوں میں تم سے اس دعوت اور نصیحت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا میری اجرت اور میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے کیا سارے
جہان میں تم ہی ایسے ہو کہ مردوں اور لڑکوں سے قضاء شہوت کرتے ہو اور چھوڑتے ہو تم اپنی بیویوں کو جن کو تمہارے لیے
تمہارے رب نے پیدا کیا ہے اور اس فعل شنیع کے ارتکاب سے تم فقط گناہ گار نہیں بلکہ حدود انسانیت سے تجاوز کرنے والے
ہو بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے مباشرت کرنا قضاء شہوت نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی خباثت ہے اور سراسر شیطانت ہے وہ لوگ
جواب میں بولے اے لوط اگر تو ہمیں منع کرنے اور برا کہنے سے باز نہ آیا تو البتہ ہو جائے گا تو نکالے ہوئے لوگوں میں سے
یعنی تجھ کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری اس دھمکی سے نہیں ڈرتا تحقیق میں تمہارے اس عمل بد
سے بغض اور نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں اور تمہارے کام سے بالکل بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے

۱۵ یعنی ان کی نحوست اور وبال سے ہم کو بچا اور انہیں غارت کر۔

۱۱ فل یمان کی بیوی تھی جو ان بد معاشوں سے مل رہی تھی۔ جب عذاب آیا تو یہ بھی ہلاک ہوئی۔

۱۲ یعنی ان کی بستیاں الٹ دیں اور آسمان سے پتھروں کا برساؤ کیا۔ سو ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ ان کا قصہ بھی مفصل اعراف وغیرہ میں گر چکا۔

خاص متعلقین کو اس برے کام کے وبال اور عذاب سے بچا جو ان پر آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے سب متعلقین کو سوائے ایک بڑھیا کے جو حضرت لوط کی بد قسمت بی بی تھی کہ جو پیچھے رہنے والوں میں رہی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک اور تباہ کر دیا اور ان پر ایک خاص قسم کا برسوا کیا یعنی پتھروں کا پس کیا ہی برا برسوا کیا ان لوگوں کا جن کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ یعنی ان کی بستیاں زمین سے اوپر لے جا کر الٹ دی گئیں اور آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ مفصل قصہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ بے شک اس قصہ میں نشانی اور عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور تیرا پروردگار زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے کہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۹﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ يَا قَوْمِ انْفِقُوا فَمَا تَكْفُرُونَ ﴿۲۰﴾

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو فی جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں میں تم کو جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ جب کہا ان کو شعیب نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تم کو

رَسُولٌ آمِينٌ ﴿۲۱﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔ اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک۔ میرا نیک ہے اسی

عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۲۳﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ

پروردگار عالم پر پورا بھر کر دو ناپ اور مت ہو نقصان دینے والے اور تولو سیدھی جہان کے صاحب پر۔ پورا بھر دو ناپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔ اور تولو سیدھی

الْمُسْتَقِيمَ ﴿۲۴﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثَالَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۲۵﴾

ترازو سے فی اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے ہوئے فی ترازو۔ اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔

وَاتَّقُوا الَّيْبَىٰ خَلْقَكُمْ وَالْجِبَلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۲۶﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا

اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو بولے تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور تو بھی اور ڈرو اس سے، جس نے بنایا تم کو اور اگلی خلقت کو۔ بولے، تجھ تو کو کسی نے جادو کیا ہے۔ اور تو

فل ابن کثیر نے لکھا ہے کہ "اصحاب ایک" وہی قوم مدین ہے۔ "ایک" ایک درخت تھا جسے یہ لوگ پوجتے تھے اسی نسبت سے "اصحاب الایکہ" کہا گیا۔ اور اسی لیے شعیب کو "أخوهم" سے تعبیر نہیں فرمایا۔ کیونکہ انبیاء کی اخوت محض قومی نسبتی تعلقات پر مبنی تھی۔ اگر "مدین" کہتے تو "أخوهم" کہنا موزوں تھا۔ جب "اصحاب الایکہ" کہہ کر ایک مذہبی نسبت سے ذکر کیا تو اس حیثیت سے "أخوهم" فرمایا حضرت شعیب کی شان کے مناسب رہا۔ بہر حال "مدین" اور "اصحاب ایک" ایک قوم ہے اور شعیب اسی قوم کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے پہلے ہی اس کے متعلق کچھ بحث گزر چکی۔

اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ تَظُنُّكَ لَيِّنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنْ

ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے فل سو گرا دے ہم پر کوئی ٹھوس
بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے۔ سو دے مار ہم پر کوئی ٹھوس

السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ فَكَذَّبُوْهُ

آسمان کا اگر تو سچا ہے فل کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو فل پھر اس کو جھٹلایا
آسمان کا، اگر تو سچا ہے۔ کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس کو جھٹلایا،

فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّوْمِ الظُّلَّةِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ

پھر چک لیا ان کو آفت نے ساتھان والے دن کی بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا فل البتہ اس بات میں نشانی ہے
پھر پکڑا ان کو آفت نے ساتھان والے دن کی، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے۔

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۶﴾

اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

قصہ ہفتم: اصحاب الایکہ

قَالَ اللهُ تَعَالٰی: ﴿كَذَّبَ اَصْحٰبُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ... اِلَى... وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ﴾

یہ ساتواں قصہ اصحاب ایکہ کا ہے جن کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یہ لوگ علاوہ شرک کے ناپ تول
میں بہت کمی کرتے حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا بالآخر ہلاک ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں ایک کے
لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک کے معنی بن کے ہیں۔ ایک ایک جنگل تھا جو مدین کے
قریب تھا اس جنگل میں درخت اور پھل بہت تھے۔ ایک، مدین کے متصل ایک مقام کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام من جانب
اللہ دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ایک اصحاب ایکہ کی طرف اور ایک مدین کی طرف یہ لوگ بت پرست ہونے کے علاوہ
بدکار اور اوباش تھے کیل اور وزن میں کمی کرتے تھے جس پر بقاء باہمی کا دوا دہا رہے جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم

= فل یعنی معاملات میں خیانت اور بے انصافی مت کرو جس طرح لینے کے وقت پورا ناپ تول کر لیتے ہو دیتے وقت بھی پورا ناپ تول کر دو۔

فل یعنی ملک میں ڈاکے مت ڈالو اور لوگوں کے حقوق نہ مارو۔

فل یعنی دعوے نبوت میں اور عذاب وغیرہ کی دھمکیوں میں۔

فل اگر سچا ہے تو آسمان کا یا ایدل کا کوئی ٹھوس گواہ نہ ہو بلکہ یہوں نہیں کر دیتا۔

فل یعنی وہی جانتا ہے کہ جس جرم پر کس وقت اور کتنی سزا ملنی چاہیے۔ عذاب دینا ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہوشیار کر دینا تھا، سو کر چکے۔

فل ساتھان کی طرح ابرو آیا اس میں سے آگ برسی، بچے سے زمین کو بھومجال آیا اور سخت ہولناک آواز آئی۔ اس طرح سب قوم تباہ ہو گئی۔ ان کا قصہ بھی پہلے

مسل گزر چکا ہے۔ ایک نظر وہاں کے فوائد بد ڈال لی جاتے۔

اللہ سے ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے رسول امین ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور تم سے اس وعظ اور تبلیغ پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو صرف رب العالمین پر ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا حق ربوبیت ادا کرو اور بندوں کی حق تلفی نہ کرو۔ پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور نقصان پہنچانے والوں اور حق کم کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے بلکہ چوری اور ہزنی کا ایک نمونہ ہے اور اس خدائے برتر سے ڈرو جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا اور تم کو عدم سے وجود میں لایا اور وہ تمہارے مٹانے اور فنا کرنے پر بھی قادر ہے لہذا تم پر اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ اہل ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں بولے اور بطور حقارت ان سے یہ کہا کہ جزایں نیست کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کر دیا گیا اس لیے تو بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو رسول الہی کیسے ہو سکتا ہے اور نہیں ہے تو مگر ہم ہی جیسا ایک آدمی ہے تجھے ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے ان نادانوں نے ظاہری صورت و شکل کی مماثلت سے یہ سمجھا کہ ہم اور وہ برابر ہیں۔ اور یہ خیال نہ کیا کہ صورت اور شکل کے اعتبار سے تو عاقل اور غافل اور عالم اور جاہل میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا اور بولے کہ ہم تو بلاشبہ تجھ کو جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں پس اگر تو دعوائے نبوت میں سچا ہے تو آسمان کا یا بادل کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرادے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تو سچا نبی ہے اور تیری تکذیب کی وجہ سے ہم پر یہ بلا نازل ہوئی شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دے گا۔ مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ تم کو کیا سزا دے گا بالآخر ان کو یہی سزا مل گئی جو انہوں نے مانگی تھی۔ پس اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا پس پکڑ لیا ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے سیاہ ابر سائبان کی شکل میں نمودار ہوا جس میں سے آگ برسی اور سب جل گئے۔

قائدہ عَلَيْهِمُ السَّلَام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا ایک اصحاب ایکہ کی طرف اور ایک اہل مدین کی طرف۔ اصحاب ایکہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب ظلمہ سے ہلاک کیا اور اہل مدین پر جبرئیل امین نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے جیسا کہ سورہ ہود میں اہل مدین کے عذاب کے بارے میں ہے هُوَ أَخَذَتِ الدِّينَ ظَلَمُوا الضَّيْعَةَ کہ اہل مدین کو ایک چیخ اور چنگھاڑنے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس قوم پر سات دن تک سخت گرمی پڑتی رہی کسی چیز سے ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا اس کو غنیمت سمجھ کر اس کے سائے میں آئے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادل میں سے آگ برسی شروع ہوئی۔ سب جل کر مر گئے۔ اصحاب مدین قوم خود کی طرح صبح سے ہلاک ہو گئے اور اصحاب ایکہ، عذاب یوم ظلمہ سے ہلاک ہوئے۔ بے شک قوم ایکہ کی اس سرگذشت میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ ہوئے اور بے شک تیرا پروردگار وہی غالب اور مہربان ہے کہ اہل ایمان کا کافروں سے اس طرح سے انتقام لیتا ہے۔

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾ كَذَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٥٩﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا لے کر اترا ہے اس کو فرشتہ معبر، تیرے دل پہ کہ تو ہو ڈار اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا۔ لے اترا ہے اس کو فرشتہ معبر۔ تیرے دل پہ، کہ تو ہو ڈار

الْمُنذِرِينَ ﴿۵۱﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۵۲﴾ وَإِنَّ لَفِي زُجُرِ الْأُولَئِينَ ﴿۵۳﴾ أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ

نادیئے والاف کھلی عربی زبان میں قرآن اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں قرآن کیا ان کے واسطے نشانی نہیں یہ بات کہ اس کی سنانے والا۔ کھلی عربی زبان سے۔ اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔ کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟ اس کی

يُعَلِّمُهُ عَلَّمُوا نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ ﴿۵۴﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۵۵﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا

خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے قرآن اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اور ہی زبان والے پر اور وہ اس کو پڑھ کر جانتا تو خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے۔ اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اور ہی زبان والے پر۔ اور وہ اس کو پڑھتا تو

كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۶﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۷﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ

بھی اس پر یقین نہ لاتے قرآن اسی طرح کھسا دیا ہم نے اس انکار کو جتنا کاروں کے دل میں وہ نہ مانیں گے اس کو جب تک بھی اس کو یقین نہ لاتے۔ اسی طرح پیچایا ہم نے اس کو گنہگاروں کے دل میں۔ وہ نہ مانیں گے اس کو، جب تک

قرآن آغاز سورت میں قرآن کریم کا ذکر تھا اور اس کی تفسیر پر مدح کی دی گئی تھی، درمیان میں مکذبین حق کے واقعات بیان ہوئے، یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم وہ مبارک اور عظیم الٹان کتاب ہے جسے رب العالمین نے اتارا، جبرائیل امین نے کراتے اور تیرے پاک و صاف قلب پر اتاری گئی کیونکہ یہی قلب تھا جو اللہ کے علم میں اس بھاری اسانت کو اٹھانے اور نبھانے کے لائق تھا، چنانچہ وہی قرآنی آئی اور یہی تیرے دل میں اترتی پہلی گئی تو نے اس کو اپنے سارے دل سے سنا اور سمجھا اور محفوظ رکھا، شاید "عَلَىٰ قَلْبِكَ" کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہو کہ نزول وحی کی جو دو کیفیتیں امامیہ امت میں وارد ہوئی ہیں (یعنی "جمعی" مصلیہ "المس" کی طرح آنا اور "فردی" فرشتہ کا آدمی کی صورت میں سامنے آ کر بات کرنا) ان میں سے قرآن کی وحی اہلباہلی کیفیت کے ساتھ آئی تھی۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں متفقین کے نزدیک فرق یہ تھا کہ پہلی حالت میں پیغمبر کو بشریت سے قطع ہو کر ملکیت کی طرف جانا پڑتا تھا۔ گویا اس وقت آلات جہدائیز کو بالکل معطل کر کے صرف روحی قوتوں اور الہی حواس سے کام لیتے تھے، دل کے کانوں سے وحی کی آواز سنتے تھے اور دل کی آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے تھے اور دل کی الہی قوتوں سے ان علوم کی تلقین کرتے تھے اور محفوظ رکھتے تھے بخلاف دوسری حالت کے کہ اس میں فرشتہ کو ملکیت سے نزول کر کے بشریت کی طرف آنا پڑتا تھا، اس وقت پیغمبر ان ہی ظاہری آنکھوں سے فرشتہ کو دیکھتے اور ان ہی ظاہری کانوں کے توسط سے آواز سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کی پہلی قسم کو امامیہ امت میں فرمایا کہ "هَذَا شَأْنُهُ، عَلِيُّ" (وہ مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے) کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے ملکیت کی طرف معبود کرنا پڑتا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن یعنی اتارا نہایت فصیح و باریک اور مختلفہ عربی زبان میں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ "عَلَىٰ قَلْبِكَ" سے مراد یہ نہیں کہ صرف مضامین قرآن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے الفاظ میں ادا کر دیا۔ بلکہ الفاظ اور مضامین سب وحی ربانی سے قلب مبارک پر اتار کیے گئے۔ قرآن یعنی قرآن کی اور اس کے لانے والے کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ انیسائے ساتتین برابر پیشین گوئی کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ بلا وجود بہت سی تحریف و تہجہ ملی کے اب تک بھی ایک ذخیرہ اس قسم کی پیشین گوئیوں کا پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کے پیشتر مضامین ایتھالی یا تفسیر الہی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً قصص، توحید، رسالت، معاد وغیرہ مضامین جن پر تمام کتب سماویہ اور انبیاء مرسلین کا اتفاق رہا ہے۔

قرآن یعنی علمائے بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب اور پیغمبر ہے جس کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی تھی۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے ملائکہ اور بعض نے اپنی خصوصی مجلسوں میں امر حق کا اقرار کیا ہے اور بعض انصاف پسند اسی علم کی بنا پر مسلمان ہو گئے۔ مثلاً حضرت عبدالمنن سلام وغیرہ، عرض ایک صنعت فہم کے لیے جس کا دل حق کی طلب رکھتا اور خدا سے ڈرتا ہو، اس چیز میں بڑی نشانی ہے کہ دوسرے مذاہب کے علمائے اپنے دلوں میں قرآن کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، گو کسی وجہ سے بعض اوقات اعلان و اقرار کی جرات نہ کر سکیں۔

قرآن یعنی آپ تو فصحاء عرب میں سے ہیں۔ ممکن ہے مشرکین مکہ یوں کہہ دیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کر لیا ہو گا (حالانکہ قرآن اس حد ماجاز کو پہنچا ہوا ہے جس کا مثل تمام جن داس بھی بنا کر نہیں لاسکتے) تاہم کہنے کو یہ احتمال پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ہمت و دہری، شجاعت اور بدبختی کا مال تو یہ =

يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۱۳﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۴﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ

نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک **۱۳** اور پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو پھر کہنے لگیں کہ ہم بھی نہ دیکھیں گے دکھ کی مار۔ پھر آوے ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔ پھر کہنے لگیں کہ ہم بھی

مُنظَرُونَ ﴿۱۵﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۱۷﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ

ہم کو فرمت ملے گی **۱۵** کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں بھلا دیکھ تو اگر فائدہ پہنچاتے رہیں ہم ان کو برسوں پھر پہنچے ان پر ہم کو فرمت ملے۔ کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں؟ بھلا دیکھ تو! اگر برتنے دیا ہم نے ان کو کئی برس۔ پھر پہنچا ان پر

مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۸﴾ مَا أَغْلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿۱۹﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ إِلَّا

جس چیز کا ان سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا ان کے جو کچھ فائدہ اٹھاتے رہے **۱۸** اور کوئی ہستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لیے جس کا ان سے وعدہ تھا۔ کیا کام آوے گا ان کے جتنا برتنے رہے۔ اور کوئی ہستی نہیں کھپائی ہم نے، جس کو

لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۲۰﴾ ذِكْرَىٰ ﴿۲۱﴾ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿۲۳﴾ وَمَا

نہیں ہے ڈرنا دینے والے یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے علم کرنا **۲۰** اور اس قرآن کو نہیں لے کر اترے شیطان اور نہ ان سے نہ تھے ڈر سنانے والے۔ یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا۔ اور اس کو نہیں لے کر اترے شیطان۔ اور ان سے

يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۲۴﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿۲۵﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ

ہن آئے اور نہ وہ کر سکیں **۲۴** ان کو تو سننے کی جگہ سے دور کر دیا ہے **۲۵** سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ بن نہ آوے، اور وہ نہ سکیں۔ ان کو تو سننے کی جگہ سے کنارے کر دیا ہے۔ سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ

= ہے کہ اگر یہ قرآن فرض کر دو ہم کسی غیر فصیح عرب یا عجمی انسان پر اتارتے جو ایک حرف عربی کا بولنے پر قادر نہ ہوتا، بلکہ بغرض محال کسی حیوان لا یعقل پر اتارا جاتا، تب بھی یہ لوگ اس کے مانسنے والے نہ تھے۔ اس وقت کچھ اور احتمالات پیدا کرتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اس نبی کی زبان بھی عربی ہے شاید آپ ہی کہہ لانا ہو۔ اگر غیر زبان والے پر عربی قرآن اترتا تو یقین کرتے، فرمایا کہ دھوکہ دالے کا بی گنجی نہیں ٹھہرتا، تب اور شہ نکالتے کہ کوئی سکھا جاتا ہے۔" (موضح القرآن)

۱۳ یعنی جو آدمی جرات اور ہمتوں کا خوگر ہو جاتا ہے اور اپنے قوی کو شرارت اور سرکشی میں لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عادت کے موافق ڈھیل چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل میں انکار و تکذیب کے اثر کو جاگزیں کر دیتا ہے۔ یہ تقریر ترجمہ کے موافق ہوئی۔ لیکن بہت سے مفسرین نے "سلسلہ کافہ" کی ضمیر قرآن کی طرف راجع کی ہے۔ یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح مجرمین کے دل میں گھسا دیا ہے کہ وہ دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ہمت دھری سے ایمان نہیں لاسکتے اور تکذیب کیے چلے جاتے ہیں تا آنکہ دنیا یا آخرت میں دردناک عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اس وقت مانیں گے کہ ہاں پیغمبر سچے تھے اور جو کتاب لاتے تھے وہ سچی تھی، مگر اس وقت ماننا کچھ نفع نہ دے گا۔

۱۴ یعنی جب عذاب الہی ایک دم سر پر پہنچ جائے گا اس وقت کہیں گے کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جا سکتی ہے کہ اب توبہ کر کے اپنا چال چلن درست کر لیں اور پیغمبروں کا اتباع کر کے دکھائیں۔ دنیا میں تو عذاب کی جلدی چار ہے تھے اب مہلت طلب کرنے لگے۔

۱۵ یعنی ساہمال کی ڈھیل اور مہلت بھی جودی گئی تھی اس وقت کچھ کام نہ آئے گی۔ اس وقت یہ برسوں کی مہلت کا لہدم معلوم ہوگی اور کہیں گے کہ واقعی بہت سی جلدی چکے گئے۔ ﴿مَا كَانُوا يُوعَدُونَ إِلَّا عَذَابًا﴾ (نازعات، رکوع ۲)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۰﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۳۱﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ

بیچک وہی ہے سننے والا جاننے والا میں بتلاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان اترتے ہیں ہر وہ جو ہے وہی ہے سنا جاتا۔ میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان۔ اترتے ہیں ہر

أَفَّاكٍ أَلِيمٍ ﴿۳۲﴾ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ ﴿۳۳﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۳۴﴾

جھوٹے گناہ گار ہر فلا ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں ﴿۳۲﴾ شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں ﴿۳۳﴾ جھوٹے گناہ گار پر۔ لا ڈالتے ہیں سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿۳۵﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ إِلَّا الَّذِينَ

تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں ﴿۳۵﴾ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے ﴿۳۶﴾ مگر وہ لوگ تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ مگر جو

= فلا یعنی جب تو تہجد کو اٹھتا ہے اور متوسلین کی خبر لیتا ہے کہ خدا کی یاد میں ہیں یا غافل (موسخ) یا تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جماعت کی نماز میں نفل و حرکت (رکوع و سجود وغیرہ) کرتا ہے، اور معتدلوں کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور بعض سلف نے کہا کہ ساجدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبراماد ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب تک متصل ہونا اور آخر میں نبی ہو کر تشریف لانا بلکہ بعض مفسرین نے اس لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

﴿۳۵﴾ یہاں پھر قرآن کے صدق اور عظمت شان پر تنبیہ فرمائی۔ یعنی ایسے ساجدی اور تہجد گزاروں کے امام کو جو اللہ کے معاملہ میں اپنے اور بیگانے کی کوئی پروا نہ کرے اور ساری دنیا سے ٹوٹ کر اکیلے خدا پر بھروسہ رکھے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ (معاذ اللہ) شیطان ان پر دہی لاتا تھا؟ آؤ! میں تم کو بتاؤں کہ شیطان کی وہی کس قسم کے لوگوں پر آتی ہے۔ وہ آتی ہے جھوٹوں پر، بد معاشروں اور بدکاروں پر، کیونکہ شیطان سچے اور نیک آدمیوں سے بیزار ہے کہ یہ اس کو برا جانتے ہی۔ جھوٹے دنیا بازوں سے خوش ہے جو اس کی مرضی کے موافق ہیں۔ بھلا سب بچوں سے زیادہ سچے اور تمام نیکیوں سے بڑھ کر نیک انسان کو شیطانی وحی سے کیا نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق و امانت، اتقا، پاکبازی، خدا ترسی تو وہ اوصاف ہیں جو بچپن سے لے کر دعوائے نبوت تک آپ کی ساری قوم کو تسلیم تھے۔ حتیٰ کہ "الصادقین الامین" آپ کا لقب ہی پڑ گیا تھا۔

﴿۳۶﴾ یعنی شیطان کوئی ایک آدھ نا تمام بات اور غیبیہ جزئیہ کے متعلق جو ن بھانگتے ہیں اس میں سو جھوٹ ملا کر اپنے کاہن دوستوں کو پہنچاتے ہیں، یہ حقیقت ان کی وحی کی ہے۔ برخلاف اس کے انبیاء کی وحی کے کہ ایک حرف اور ایک ٹوٹے بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بعض نے "يَلْقَوْنَ السَّمْعَ" کے معنی یہ لیے ہیں کہ شیطان ملا علی کی طرف لان لگاتے ہیں کہ کوئی نبی بھنک لان میں پڑ جائے یا جھوٹے گناہ گار شیطان کی طرف لان، جھکائے رکھتے ہیں کہ کوئی چیز احرار سے ہاتھ آئے تو پھلتی کرے۔

﴿۳۷﴾ کافر لوگ پیغمبر کو کبھی کاہن بتاتے کبھی شاعر، سو فرمایا کہ شاعری کی باتیں محض تخیلات ہوتی ہیں تحقیق سے اس کو لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی باتوں سے بجز گری محض یاد تھی جوش اور دواہ واہ کے کسی کو مستقل ہدایت نہیں ہوتی حالانکہ اس پیغمبر کی صحبت میں قرآن کن کن ہزاروں آدمی نگی اور ہر روز گاری پڑتے ہیں۔

﴿۳۸﴾ یعنی جو ضمنوں پکڑ لیا اسی کو بڑھاتے چلے گئے کسی کی تعریف کی تو آسمان پر پڑھا دیا، مذمت کی تو ساری دنیا کے عیب اس میں جمع کر دیئے۔ موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ عرض جھوٹ، مبالغہ اور تخیل کے جس جنگل میں غل جھے، پھر مراد نہیں دیکھا۔ اسی لیے شعر کی نسبت مشہور ہے۔ "اکذبوا واحسن"

﴿۳۹﴾ یعنی شعر بڑھو تو معلوم ہو کہ رسم سے زیادہ بہادر اور شیر سے زیادہ دلیر ہوں گے، اور جا کر ملو تو ہر لے درجہ کے نامرد اور ڈر پوک کبھی دیکھو تو ہٹے کھٹے ہیں اور اشعار بڑھو تو خیال ہو کہ نہیں ساقہ ہو چکیں، قبض روح کا انتظار ہے۔ حالی نے مسدس میں ان کے جھوٹ کا طوب نقد کھینچا ہے۔ عرض ایک پیغمبر خدا اور وہ بھی خاتم الانبیاء کو اس جماعت سے کیا لگاؤ۔ اسی لیے فرمایا۔ ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْفِطْرَةَ وَاللُّغَةَ﴾ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی سچی، کبھی سچی باتوں تو لے پاؤ رہی تحقیق کے تر از د میں سچی ہوئی۔ پھر جو بات زبان مبارک سے سنی جاتی تھی وہی علم میں آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ بھلا شاعر ایسے ہوتے ہیں؟ اور شاعری اسے =

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ كَمَا اتَّقَوْا وَالْحَقُّ لِلَّهِ عِلْمًا

جو یقین لائے اور کام کیے اچھے اور یاد کی یاد کی اللہ کی بہت اور بدلہ لیا اس کے بچے کہ ان پر علم ہوا فل یقین لائے، اور کیں نیکیاں، اور یاد کی اللہ کی بہت، اور بدلہ لیا اس بچے کہ ان پر علم ہوا۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۱۱﴾

اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے کس کوٹا لٹتے ہیں فل

اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے، کس کوٹا لٹتے ہیں۔

خاتمہ سورت مضمون حقانیت قرآن

برائے اثبات رسالت نبی آخر الزمان ﷺ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَكَلِمٌ لِّرَبِّ الْعَالَمِينَ... إِلَى... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

رابطہ..... ابتداء سورت میں حقانیت قرآن کا مضمون تھا جس سے آنحضرت ﷺ کی رسالت کا ثابت کرنا مقصود تھا۔ اس وجہ سے منکرین نبوت اور مکذبین رسالت کے واقعات ذکر کیے۔ اب اخیر میں پھر اسی مضمون سابق کی طرف عود کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور آپ کی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہے۔ لہذا آپ اس کی تبلیغ اور دعوت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور ان مشرکین کی پروا نہ کیجئے عنقریب ان ظالموں کو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس سے مقصود بندوں کی تربیت ہے روح الامین یعنی جبرئیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر اس کو آپ ﷺ کے قلب پر اتارے ہیں جو بندوں کے لیے روح ہدایت اور سامان حیات ہے جبرئیل اللہ کے امانت دار فرشتہ ہیں جس طرح انہوں نے کلام اور پیغام کو سنا بلا کم و کاست اسی طرح آپ ﷺ کے قلب پر اتارا۔ روح الامین نے اللہ کی یہ امانت آپ ﷺ کے قلب مبارک پر لا کر اتاری تاکہ کلام خداوندی کے انوار و برکات آپ کے قلب میں راسخ اور مرتکز ہو جائیں اور قلب مبارک اس قرآن کو اچھی طرح سمجھ لے اور خوب محفوظ کر لے کہ جس میں سہو اور نسیان اور بھول چوک کا امکان باقی نہ رہے۔ قرآن کریم کا نزول اول قلب مبارک پر ہوا اور پھر قلب سے حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ اور باقی اعضاء اور جوارح تک پہنچا۔ عقل اور ادراک کا منبع اور سرچشمہ دل ہے اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾

= کہتے ہیں؟ حاشا تم حاشا۔

فل مگر جو کوئی شعر میں اللہ کی حمد کیے یا نیکی کی ترغیب دے، یا کفر کی مذمت یا گناہ کی برائی کرے یا لاف اسلام کی بیجو کریں یہ اس کا جواب دے، یا کسی نے اس کو ایذا پہنچائی اس کا جواب بحد امتثال دیا، یا اشعار میں نہیں۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دغیرہ ایسے ہی اشعار کہتے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ان کافروں کا جواب دے اور روح القدس تیرے ساتھ ہے۔

فل یہ سورہ بعد ما ظلموا کی مناسبت سے فرمایا کہ ظالموں کو عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ کس کوٹا اونٹ بیٹھتا ہے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں کو کافروں و شاعروں کو جھٹلاتے۔ تم سورۃ الشعراء واللہ الحمد والمنہ

اس لیے اللہ کا کلام آپ ﷺ کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور یہ آنحضرت ﷺ کی خاص فضیلت ہے کہ قرآن پاک آپ ﷺ کے قلب پر نازل ہوا۔ بخلاف دیگر انبیاء و رسل کے انکی کتابیں بشکل الواح و صحف نازل ہوئیں پس ان کا نزول حضرات انبیاء کی ظاہری صورتوں پر ہوا نہ کہ انکے قلوب پر۔ اور جبرئیل امین علیہ السلام یہ قرآن صاف اور واضح عربی زبان لیکر آپ کے قلب پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں جس طرح انبیاء سابقین نے منکرین اور ملکہ بین کو خدا کے قہر سے ڈرایا۔ اسی طرح آپ ﷺ بھی نہ ماننے والوں کو ڈرائیں۔

قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور بے چون و چگون ہے۔ بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو حروف عربیہ کے لباس میں بارگاہ قدس سے نازل کیا۔ جبرئیل امین نے جن الفاظ اور حروف کے ساتھ اس کو سنا اسی طرح بعینہ اللہ کی امانت کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیا۔ دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۷۹/۳ اور دیکھو تفسیر روح البیان: ۳۰۶/۶۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اور اس قرآن کے الفاظ اور معانی سب القاء ربانی ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ فصحاء عرب، نظم قرآنی کے اعجاز کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے کسی بشر کا کلام نہیں اور اگر باوجود اس واضح اعجاز کے کوئی کور باطن قرآن کی حقانیت اور کلام خداوندی ہونے کا انکار کرے تو آپ ﷺ یہ کہہ دیجئے کہ بلاشبہ اس قرآن کی اور اس کے لانے والے کی خبر پہلے لوگوں کی آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ قرآن اخیر زمانہ میں پیغمبر آخر الزمان ﷺ پر نازل ہوگا۔ نزول قرآن سے قرنہا قرن پہلے انبیاء سابقین کی کتابوں میں اس خبر کا مذکور ہونا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن منجانب اللہ اور منزل من اللہ ہے کسی سے پڑھ کر یا کسی سے سمجھ کر آپ ﷺ یہ آیتیں تلاوت نہیں کرتے۔ کیا یہ لوگ اس قرآن کی حقانیت اور صداقت کا انکار کرتے ہیں کیا ان کے پاس اس کی صداقت اور حقانیت کی یہ نشانی موجود نہیں کہ علماء بنی اسرائیل خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے چنانچہ بہت سے یہود اور نصاریٰ اسی بنا پر مسلمان ہوئے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر توریت اور انجیل اور زبور اور دیگر آسمانی کتابوں میں دی گئی جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔ اور بہت سے علماء یہود اور نصاریٰ اگرچہ ایمان نہیں لائے مگر اپنی خصوصی مجلسوں میں اس کا اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی

① قال ابن الشیخ فهو علیہ افضل الصلاة والسلام مختص بهذه الرتبة العلیة والكرامة السنية من سائر الانبياء فان كتبهم انزلت علیهم بالالواح والصحائف جملة واحدة فهي منزلة علی صورهم وظاهرهم علی قلوبهم حاشیة شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۷۹/۳ و کذا فی روح المعانی: ۳۰۶/۶۔

② اشارہ اس طرف ہے کہ بلسان عربی تنزیل کے متعلق اور بعض علما نے اس کو من المنذرین کے متعلق کہا ہے والا اول هو الاظہر۔

③ قال ابن الشیخ فالقرآن کلام اللہ وصفة القائمة به کسواء کسوة اللقاظ المركبة من الحروف العربية ونزله الی جبریل وجعله امینا لئلا یتصرف فی حقايقه ثم نزل به کما هو علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعرفه ویخلق بخلقہ ویتنور بانوارہ ویتحلی بحقايقه ففہم وتمکن من تفہیمہ بفسرہ۔ حاشیة شیخ زادہ: ۳۷۹/۳۔

نبی ہیں اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے ظہور اور نزول کی خبر آسانی صحیفوں میں دی جا چکی ہے۔ جن یہود و نصاریٰ میں ذرا بھی انصاف تھا۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ قرآن اور آنحضرت ﷺ کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور زمانہ نزول میں کسی یہودی اور نصرانی کی یہ جرأت نہیں کہ وہ قرآن کے ان آیات کی تکذیب اور انکار کر سکے۔ توریت اور انجیل میں اگرچہ بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے لیکن اب بھی ان میں قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کی بشارتیں موجود ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ہم نے سیرۃ المصطفیٰ کے حصہ چہارم میں ذکر کر دیا ہے اور بشارت النبیین لظہور خاتم الانبیاء المرسلین کے نام سے علیحدہ بھی طبع ہو چکی ہے چنانچہ توریت سفر استثنا کے اٹھارویں باب درس ۱۸ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ”ان کے لیے (یعنی بنی اسرائیل) کے لئے ان کے بھائی میں سے (یعنی بنی اسمعیل میں سے) اے موسیٰ تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا“۔ انتہی اس بشارت میں موسیٰ جیسے نبی کے برپا کرنے سے آنحضرت ﷺ کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالنے سے نزول قرآن کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ علمائے اسرائیل اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس قرآن کی خبر اگلی کتابوں میں موجود ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی مذہب کا عالم کسی بات کی گواہی دیتا ہے تو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے لہذا اہل مکہ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ان کو چاہیے کہ اس پر ایمان لے آویں۔ لیکن یہ لوگ حد درجہ کے معاند ہیں۔ بالفرض اگر ہم اس عربی کتاب کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی بولنے پر قادر نہ ہوتا۔ پھر وہ ان کو پڑھ کر سنا تا جس سے اس کا اعجاز اور ظاہر ہو جاتا تو یہ عنادی لوگ تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس نبی کی زبان بھی عربی ہے ممکن ہے کہ اس شخص نے خود اس قرآن کو بنا لیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر ہم اس قرآن عربی کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی کا ایک حرف بولنے پر بھی قادر نہ ہوتا اور وہ اس قرآن کو ان پر نہایت صحیح طریقہ سے پڑھتا تو تب بھی عناد کی وجہ سے ایمان نہ لاتے حالانکہ اس وقت اس میں دو اعجاز جمع ہو جاتے۔ ایک اعجاز تو خود قرآن کا اور ایک اعجاز اس عجمی کی قراءت کا۔ کیونکہ عجمی شخص پر یہ شہ نہیں ہو سکتا کہ اس عجمی نے خود اس لطم عربی کو بنا لیا ہے۔

اور بعض علما کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لغت عجم میں کسی عجمی پر اتارتے اور پھر وہ ان کو اپنی زبان میں پڑھ کر سنا تا تو تب بھی ایمان نہ لاتے اور یہ کہتے کہ ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ إِلَيْنَا﴾

غرض یہ کہ نہ ماننے کے سو بہانے لہذا اے نبی ﷺ آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیے دیکھ لیجئے کہ ہم مجرموں کے دلوں میں اس طرح انکار اور تکذیب کو اتار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ پچھلی امتوں کی طرح دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پھر وہ عذاب دنیا ہی میں ان پر اچانک آجائے اور ان کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ پھر کہنے لگے کہ کیا کچھ ہم مہلت دینے جائیں گے کہ ایمان لائیں لیکن یہ وقت مہلت کا نہیں۔

مہلت کا وقت تو گزر چکا اب تو سر پر مصیبت آ پہنچی یہ بحر میں پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بطور تہدید اور استہزا ان کے جواب میں فرماتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی مچاتے ہیں اور ہمارے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ بتلائیے کہ ہم پر کب عذاب آئے گا اور کہتے ہیں کہ ﴿رَبَّنَا مَجِّلْ لَنَا قَوْلَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ اور ﴿أَمْ طِرَدْنَا غَلَبَتْنَا جَارًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ اور ﴿فَأَيْنَمَا يَتَّعِدُونَ﴾ اور حال یہ ہے کہ عذاب کو دیکھ کر مہلت مانگ رہے ہیں۔ عذاب کی تعجیل تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی بات کو غلط سمجھتے ہیں اور مہلت مانگنا اس کی دلیل ہے کہ اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں اے نبی دیکھئے تو سہی اگر ہم ان کو عمر دراز دے کر سالہا سال بہر مند کر دیں۔ پھر مدت دراز کے بعد ان پر وہ عذاب آ جائے۔ جس کا ان سے وعدہ تھا تو وہ سالہا سال کی بہرہ مندی ان کو کچھ کام نہ آئے گی۔ اور عذاب کو ان سے دفع نہ کر سکے گی۔ اور ایک لمحہ کا عذاب لاحق، سالہا سال کے عیش و عشرت اور سابق تمتع کو یکلخت ختم کر دے گا۔

اور ہم نے کسی بستی کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا مگر وہاں لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والے موجود تھے۔ بطور نصیحت ان کو حق کی طرف بلاتے تھے جب حجت پوری ہو گئی تب عذاب آیا اور ہم ظالم نہیں کہ ڈرانے سے پہلے یکا یک عذاب نازل کر دیں۔

ابطال کہانت

﴿وَمَا تَلَّاكَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝ وَمَا يَلْبَغِي لَهُمْ ۝ وَمَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَتَعُونَ ۝﴾
 گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل فرمودہ ہے جس کو جبریل امین علیہ السلام لے کر آپ ﷺ کے قلب پر اترے ہیں۔ اب آگے ان لوگوں کے قول کا رد کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جن اور شیاطین کا القا ہے۔ جیسے شیاطین کا ہنوں پر القا کرتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا کلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے جو کا ہنوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں بلکہ اس قرآن کو تو جبریل امین علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور نہ شیاطین کے لئے یہ سزاوار ہے کہ وہ ایسی کتاب ہدایت کو لے کر آئیں یہ کتاب تو سرچشمہ ہدایت ہے اور شیاطین سرچشمہ ضلالت و شقاوت ہیں وہ اس کو کس طرح اتار سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس پر قادر بھی نہیں کیونکہ تحقیق وہ فرشتوں کے کلام سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔ ملاء اعلیٰ اور حظیرۃ القدس تک ان کی رسائی نہیں تو پھر وہ قرآن کو کس طرح سن سکتے ہیں۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ پہلے جنات آسمان پر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن کر آتے تھے تو ساحروں اور کاہنوں پر اترتے اور ان کو القا کرتے وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے جب آنحضرت ﷺ نبی بنائے گئے اور آپ ﷺ پر نزول قرآن شروع ہوا تو آسمانوں پر پہرے لگا دیئے گئے کہ شیاطین وہاں جا کر کوئی حرف نہ سن سکیں اگر وہاں جاتے ہیں تو ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَوَاكَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِليَةً حَرًّا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَالَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۝ فَمَنْ يَسْتَمِعِ

الآن يَجْذَلُهُ شَيْهًا بَارِئًا صَدًّا ﴿٥﴾ وقال تعالى ﴿فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُم مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

ان شبی پہروں کے ہوتے ہوئے شیاطین کا وہاں گزر نہیں تو پھر وہ کیسے کوئی حرف اچک سکتے ہیں۔ یہ قرآن القاء رحمانی ہے نہ کہ القاء شیطانی۔ اس لئے کہ جس بارگاہ سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے شیاطین وہاں تک پہنچنے سے محروم ہیں۔ دوم یہ کہ القاء شیطانی، نفوس خبیثہ پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر۔

غرض یہ کہ قرآن کریم نہ سحر ہے اور نہ کہانت ہے شیاطین کے القا سے بالکل محفوظ ہے۔ سوائے نبی حسب ہدایت قرآن تم توحید کی دعوت میں لگے رہو اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو مبادا کہ تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے آیت میں خطاب اگرچہ نبی کو ہے مگر مراد دوسرے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بغرض مجال اگر نبی بھی مشرک کرنے لگے تو اس پر بھی عذاب آئے تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے اور اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے خویش و اقارب کو جمع کر کے عذاب الہی سے ڈرایا اور پوری طرح حکم خداوندی کی تعمیل کی اس آیت میں کفار اور مشرکین کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم دیا۔ اب آئندہ آیت میں اہل ایمان کی مدارات اور ان کے ساتھ تواضع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اے نبی آپ اپنے بازو کو ان مسلمانوں کے لئے پست کر دیجئے جو آپ کے پیرو بن چکے ہیں۔ اور آپ کے نقش قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اگر آپ ﷺ کی قوم والے آپ کی نافرمانی کریں اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں اور آپ پر ایمان نہ لائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری اور بیزار ہوں اس کام سے جو تم کر رہے ہو اور ان کی طرف سے ایذا اور ضرر کا خطرہ دل میں نہ لائیے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیے جو غالب اور مہربان ہے اور آپ کا نگہبان ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کے لئے اٹھتے ہیں اور نیز دیکھتا ہے وہ آپ کی نشست و برخاست کو سجدہ کرنے والوں میں یعنی جب آپ جماعت میں رکوع و سجود کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے اس سے جماعت کی فضیلت نکلتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارکان نماز میں سجدہ ایک خاص شان رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص طور پر دیکھتا ہے جب آپ تہا نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کو دیکھتا ہے اور نماز کے علاوہ اور حالات میں بھی آپ کو دیکھتا ہے غرض یہ کہ ہر حال میں آپ پر اس کی نظر عنایت ہے۔ بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے کوئی حالت اس کے علم محیط سے خارج نہیں۔

اور بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ ساجدین سے حضور پر نور ﷺ کے آباؤ اجداد مراد ہیں اور یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہما السلام سے لے کر حضور ﷺ کے والدین تک آپ کی روح پاک کو ایک ساجد اور موحد سے دوسرے ساجد اور موحد کی طرف منتقل فرمایا اور آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہ تھا اس پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تو جس قرآنی مشرک تھے بعض نے اس کا یہ جواب دیا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے بلکہ چچا تھے اور مجازاً آپ پر بھی باپ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور بعض نے یہ کہا کہ آزر کے شرک کرنے سے پہلے نور نبوت منتقل ہو چکا تھا۔

تمہ ابطال کہانت

گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ یہ قرآن کہانت نہیں اور آنحضرت ﷺ کا ہن نہیں اب آئندہ آیت میں اسی کا تمہ ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے اس میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں۔ اے نبی آپ ﷺ ان لوگوں سے واضح کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو خبر دوں کہ کس قسم کے شخص پر شیاطین نازل ہوتے ہیں تاکہ تم پر وحی ربانی اور وحی شیطانی کا فرق واضح ہو جائے۔ سو، ہن لو شیاطین ہر جھوٹے فریبی بدکار پر اترتے ہیں جیسے مسیلمہ کذاب اور دیگر کاہن اس قسم کے جھوٹے اور مکار لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں اور یہ شیاطین فرشتوں سے کوئی سنی ہوئی بات ان کاہنوں پر لا کر القاء کرتے ہیں اور ان کاہنوں میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ پر شیطان آتا ہے اور وہی ان کو یہ قرآن تعلیم کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ شیاطین تو جھوٹے بدکاروں پر آتے ہیں اور چوری چھپے جو کوئی ایک آدمی بات فرشتوں سے سن بھاگتے ہیں وہ ان کاہنوں پر القاء کر دیتے ہیں پھر وہ بدکار کاہن اس میں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ راست بازوں اور حق پرستوں کے پاس شیاطین کا کیا کام۔ ان کے تو سایہ سے بھی وہ بھاگتے ہیں اور ہمارے نبی تو صدق مجسم ہیں ان کی زبان سے تو کوئی جھوٹ حرف نکل ہی نہیں سکتا پس معلوم ہوا کہ یہ قرآن شیاطین کا کلام نہیں۔ خدا کا کلام ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یلقون کی ضمیر افاکین کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ جھوٹے اور بدکار لوگ ہمہ تن شیاطین کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں جو کچھ ان سے مل جاتا ہے اس میں سو جھوٹ ملا کر آگے چلتا کرتے ہیں اور برخلاف حضور پر نور ﷺ کے کہ آپ نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اور آئندہ کی خبریں دی ہیں وہ حرف بحرف صحیح نکلیں ان میں ذرہ برابر جھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔

ابطال شاعریت

کفار آنحضرت ﷺ کو کبھی کاہن بتاتے اور کبھی شاعر بتاتے۔ گزشتہ آیات میں آپ کے کاہن ہونے کی تردید کی اب آئندہ آیت میں آپ کے شاعر ہونے کی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قرآن کو شعر کہنا اور حضور پر نور ﷺ کو شاعر کہنا مشرکین کی کھلی ہٹ دھرمی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، گمراہ لوگ جو خیالی اور نفسانی چیزوں کے دلدادہ ہوتے ہیں برخلاف محمد رسول اللہ ﷺ کے پیروی کرنے والوں کے، کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار ہیں اور آخرت کے طلبگار اور دنیا سے بیزار ہیں۔

پس اگر محمد ﷺ شاعر ہوتے اور شاعروں کی طرح نفسانی اور خیالی باتیں کیا کرتے تو آپ ﷺ کے پیروی کرنے والے فسق و فجور سے بیزار نہ ہوتے پس معلوم ہوا کہ آپ شاعر نہیں اس لئے کہ آپ کا کلام ہادیانہ اور ناصحانہ ہے اور آپ ﷺ کے پیرو آخرت کے طلبگار ہیں اور فسق و فجور سے نفور اور بیزار ہیں۔ اے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ شاعر لوگ خیالی مضمون کے ہر جنگل میں حیران و سرگرداں کلاں مارتے پھرتے رہتے ہیں کبھی مدح اور کبھی قدح اور کبھی ہجو اور کبھی خوشامد اور کبھی عشق بازی اور ہر ایک میں جھوٹ اور مبالغہ کسی کی تعریف پر آئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور جس کی برائی پر

آئے اس میں دنیا بھر کے عیب ثابت کر دیئے۔ ہر وقت بیابان خیال میں گھومتے اور جھومتے رہتے ہیں۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ محفل گرم ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لئے لوگوں کی زبان پر واہ واہ آجائے۔ غرض یہ کہ انواع کذب و دروغ میں کوئی نوع ایسے نہیں چھوڑتے جس میں نہ گھستے ہوں۔ جھوٹ کی گھاٹیوں میں سے ہر گھائی میں داخل ہوتے ہیں۔ ﴿فِي كُلِّ وَادٍ يٰۤهٰنُوْنَ﴾ کا یہی مطلب ہے کہ فحش اور بے حیائی اور باطل اور بیہودگی کی ہر وادی میں حیران اور سرگرداں پھرتے ہیں اور اسی لئے شاعر لوگ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں یعنی اکثر اقوال میں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ بسا اوقات شعر اپنے اشعار میں تعلق کے طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں جو واقعہ میں اس سے صادر نہیں ہوتیں چنانچہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ کا بیسپ سے بھر کر خراب ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھر جائے۔

مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن کلام الہی ہے اور جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے نہ کاہن ہے اور نہ شاعر ہے کیونکہ آپ کا حال کاہنوں اور شاعروں کے بالکل خلاف ہے۔ کاہن تو مکار اور بدکار ہوتے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں اور دروغ گو اور بدکار ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وادی خیال میں حیران اور سرگرداں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن از قبیل شعر و اشعار نہیں کیونکہ شعرا کا کام مبالغہ اور افراط و تفریط ہے جس کو اصلاح اخلاق و اعمال سے مناسبت نہیں اور اس وحی الہی میں ہدایت اور اصلاح اخلاق و اعمال بدرجہ اتم و اکمل مرکوز ہے۔

حکایت

محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ اور محمد بن سعد رضی اللہ عنہ نے کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین فاروق رضی اللہ عنہ نے نعمان بن عدی رضی اللہ عنہ کو صوبہ بصرہ کے ضلع میسان کا عامل مقرر کر کے بھیجا اتفاق سے نعمان رضی اللہ عنہ شاعر تھے شعر کہا کرتے تھے انہوں نے یہ شعر کہے۔

الاهل اتی الحسناء ان خلیلها
بميسان يسقى في زجاج وحنتم
کیا اس حسینہ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اس کا دوست مقام میسان میں رہتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کو شیشہ میں اور سبز کوزے میں شراب پلائی جاتی ہے۔

اذا شئت غنتی دهاقین قریة
ورقاصه تحنوا علی کل مبسم
جب میں چاہتا ہوں تو بستی کی عورتیں مجھے گانا سناتی ہیں اور ایک رقاصہ رقص کرتی ہے اور اس رقاصہ کے ناپنے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک منہ پر خاک ڈالتی ہے۔

فان كنت ندمانی فبا لا کبر اسقنی
ولا تسقنی بالاصغر المتثلم
پس اگر تو میرا ندیم اور شراب میں ہم نشین بنتا ہے تو مجھ کو بڑے پیالہ سے شراب پلا اور چھوٹے پیالے سے جس میں

کوئی رخنہ پڑا ہوا ہو شراب نہ پلا۔

لعل امیر المومنین یسوء تناد منا بالجوسق المتهدم

مجھے ڈر ہے کہ شاید امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو گری پڑی جھونپڑی میں ہماری یہ ہم نشینی ناگوار گزرے۔

اتفاق سے یہ شعر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئے سنتے ہی فرمایا ای واللہ انہ لتسؤنی ومن لقبہ فلیخبرہ انی

قد عزلتہ۔ ہاں خدا کی قسم یہ بات مجھے بری معلوم ہوئی اور جو شخص اس سے ملے تو اسے خبر کر دے کہ میں نے اس کو معزول

کر دیا اور ایک فرمان اس کے نام جاری کیا وہ یہ تھا۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ﴿حَمْدٌ تَلْزِیْلُ الْکِیْثِ مِنْ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ

وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَیْهِ الْمَصِیْرُ ﴿۱﴾ اما بعد فقد بلغنی قولک۔

لعل امیر المومنین یسوء ہ تناد منا بالجوسق المتهدم

وایم اللہ انہ یسؤنی وقد عزلتک۔ انتھی

ان آیات کے ٹکھنے کے بعد لکھا ہے کہ مجھے تیرا یہ قول پہنچا لعل امیر المومنین یسوء خدا کی قسم مجھے تیرا یہ

قول ناگوار گزرا اور میں نے تجھے معزول کیا۔

بعد ازاں نعمان بن عدی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس شعر پر سخت

ملامت کی۔ نعمان بن عدی رضی اللہ عنہ نے عذر کیا اور عرض کیا کہ قسم ہے خدا کی۔ میں نے کوئی قطرہ شراب کا نہیں پیا اور یہ شعر بطور لغو

میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا گمان بھی یہی ہے لیکن واللہ اس کے بعد میرا عامل اور حاکم نہیں بن سکتا

جبکہ تو کہہ چکا (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۵۳)

مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے پیا کا نہ شعر کی وجہ سے اس کو عہدہ سے معزول تو کر دیا۔ لیکن یہ

ثابت نہیں کہ ان پر حد شراب جاری کی یا نہیں حالانکہ اشعار میں شراب خوری کا اقرار موجود ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی آیت

میں شعرا کے متعلق یہ آیا ہے۔ ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ کہ شعر اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں کہ جو کرتے نہیں

اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر حد نہیں لگائی فقط ملامت کی اور ان کو معزول کر دیا۔

شان نزول

جب یہ آیت ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ نازل ہوئی تو حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن رواحہ اور کعب

بن مالک رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿وَالشُّعْرَاءُ

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تو کیا ہم بھی اس عموم میں داخل ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیت

یعنی ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ گزشتہ آیت کے عموم سے وہ شاعر مستثنیٰ

ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کئے چنانچہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو حالت بیان کی گئی وہ حالت شعرا کفار بدکردار

کی ہے اور اس سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے وہ ہر وادی خیال میں نہیں گھومتے اور نہ ان کا قول ان کے فعل کے خلاف ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا یعنی اپنے اشعار میں اللہ کی عظمت اور جلال کو ذکر کیا اور آخرت کو یاد کیا اور اگر اپنے اشعار میں کسی کی جھوکی تو ذاتی عداوت کی بنا پر نہیں کی بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دشمنان اسلام سے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی کفار نے جو اسلام اور مسلمانوں اور اللہ اور اس کے رسول کی جھوکی تھی اس کا جواب دیا اور ظالم سے بدلہ لینا عقلاً و شرعاً جائز ہے اس لئے اس قسم کے شعر اسلام حکم سابق سے مستثنیٰ ہیں چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے ان شعر اسلام پر اس کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ تم ہو یعنی اس آیت میں جن مومنین صالحین اور ذاکرین اور منصرین کا اللہ تعالیٰ نے استثناء فرمایا اس کے مصداق تم ہو۔ نہ تم گمراہ ہو اور نہ گمراہوں کے پیرو ہو بلکہ مظلوم ہو تم نے ظالموں سے اپنا انتقام لیا ہے اور عنقریب یہ ظالم جو آنحضرت ﷺ کی طرف شعر اور کہانت کی نسبت کرتے ہیں۔ جان لیں گے کہ وہ کس کر دہ پلٹتے ہیں اور ان کا کیا ٹھکانہ ہے یعنی عنقریب ان کو اپنے ظلم و ستم کا انجام معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ کے رسول اور اس کے ماننے والوں پر کیا ظلم کیا ان ظالموں کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

لطائف و معارف

شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات کے لئے حقانیت قرآن کا ذکر فرمایا جو آپ کی نبوت و رسالت کی سب سے روشن دلیل ہے اور پھر آپ کی تسلی کے لئے اور منکرین نبوت کی تہدید کے لئے سات پیغمبروں کے قصے ذکر فرمائے اب خاتمہ سورت پر اسی سابق مضمون کی طرف عود فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے قلب مبارک پر نازل کی گئی پھر اس کی حقانیت پر یہ دلیل بیان فرمائی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اس کو خوب معلوم ہے کہ اس کتاب کے نزول کا ذکر زہرا ولین یعنی انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہے کہ نبی آخر الزمان پر ایسی اور ایسی کتاب نازل ہوگی جیسا کہ توریت اور انجیل میں نبی آخر الزمان کے بعثت کا ذکر ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿الَّذِي الْأَنْبِيَاءُ الْبَرِيَّةِ يَكْفُرُونَ فِي كُفْرِهِمْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْكُفْرَانِ﴾۔ اسی طرح توریت اور انجیل میں نزول قرآن کا بھی ذکر ہے پھر قرآن کے عربی میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے نہ کہ القاء شیطانی۔ اور اس کی دو وجہ بیان فرمائیں ہیں۔

اول یہ کہ ملاء اعلیٰ تک جو احکام الہیہ کے نزول اور نفاذ کا محل ہے وہاں تک شیاطین پہنچنے سے محروم ہیں۔
دوم یہ کہ سنت اللہ جاری ہے کہ القاء شیطانی نفوس خبیثہ پر ہوتا ہے نہ کہ نفوس قدسیہ پر کیونکہ مفید اور مستفید کے درمیان وجہ مناسبت ضروری ہے والا افادہ و استفادہ محقق نہیں ہو سکتا اور آنحضرت ﷺ کا نفس عالی نفوس قدسیہ میں سے تھا جو غایت درجہ خلاتی اور اعمالی طہارت کے ساتھ موصوف تھا۔

نیز یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید از قبیل اشعار نہیں کیونکہ شعرا کا کام افراط و تفریط ہے اس لئے وہ اصلاح اخلاق و اعمال اور ہدایت خلق اللہ سے فی الجملہ بھی مناسبت نہیں رکھتے اور وحی الہی میں ہدایت اور اصلاح اعمال و اخلاق بروجہ اتم مرکز کی گئی ہے کمالاً یخفی بعد ازاں یہ حکم دیا کہ بالخصوص اپنے خویش و اقارب کو اور قرہی قبائل کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور جو لوگ آپ کے متبع اور پیرو ہیں ان کے ساتھ ملطف اور مدارات کا معاملہ فرمائی اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں اور چونکہ سورہ شعرا مکہ ہے لہذا اس آیت میں مومنین سے بلحاظ نزول آیت وحی مہاجرین اولین مراد ہیں۔ وهو المقصود۔ (ماخوذ از لہ الخفاء)

تمام امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مابین رفتی المصحف کلام اللہ یعنی مصحف میں دو دفتوں کے درمیان اللہ کا کلام ہے اور جو شخص اس مصحف کو کلام اللہ نہ مانے وہ کافر ہے لیکن وہ اسی مصحف کے نقوش کتابیہ اور حروف مطبوعہ کو قدیم نہ مانے تو اس انکار سے وہ کافر نہ ہوگا۔ جن الفاظ قرآن کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں اور جن حروف قرآنیہ کو اپنے مصاحف میں لکھتے ہیں اگرچہ وہ حادث اور مخلوق ہیں لیکن ہمارے لئے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ ہم مطلق قرآن کو یا کلام اللہ کو مخلوق اور حادث کہیں۔ کلام الہی جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے اور اس کی صفت ہے کہ وہ بلاشبہ قدیم اور غیر مخلوق ہے لیکن ہماری قراءت اور سماعت اور کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں قرآن جس حیثیت سے بندہ سے متعلق ہے اس حیثیت سے اس کو حادث اور مخلوق کہہ سکتے ہیں تاکہ خدا کی صفت میں اور بندہ کی صفت میں فرق ہو جائے مطلقاً کلام اللہ اور قرآن کو مخلوق اور حادث کہنا جائز نہیں واللہ اعلم بالصواب۔

الحمد لله تفسیر سورہ شعرا بتاریخ ۹ ذی قعدۃ الحرام ۱۳۹۱ھ تمام ہوئی ولله الحمد والمنة اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور تفسیر کے اتمام و اکمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

سورة النمل

سورة النمل مكية وهي ثلث وتسعون آية وسبع ركوعات

یہ سورت مکی ہے اس سورت میں ترانوں آیتیں اور سات رکوع ہیں۔ ”نمل“ عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں چیونٹی کا قصہ مذکور ہے اس لئے یہ سورہ ”سورة النمل“ کے نام سے موسوم ہوئی اور چیونٹی کا یہ قصہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے جیسے بوقت ہجرت غار ثور میں مکزی کا جالا آنحضرت ﷺ کی نبوت کی دلیل تھی۔ ہد ہد کے خط لے جانے کا واقعہ اور بلقیس کے تخت حاضر کرنے کا واقعہ وغیرہ وغیرہ یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور براہین تھے اور اس سورت میں سلیمان علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بھی ذکر کیا اور چیونٹی کے اس قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضرات انبیا کرام اور ان کے اصحاب کرام اس سے منزہ ہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائیں جیسا کہ نمل کے قصہ میں یہ آیت آنے والی ہے۔ ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ لِأَيِّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِئَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن و اثبات وحی رسالت سے ہوا اور اسی مناسبت سے بعض انبیاء سابقین کے قصے مذکور ہوئے۔ اثبات رسالت کے بعد توحید اور دلائل توحید کا مضمون بیان ہوا۔ جو قل الحمد للہ سے شروع ہوا اثبات رسالت اور اثبات توحید کے بعد جو تیسرا مضمون بیان فرمایا وہ اثبات معاد اور اشراف ساعت یعنی علامات قیامت اور جزا و سزائے آخرت کے متعلق بیان فرمایا جو ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ﴾ سے شروع ہو کر ختم سورت تک چلا گیا اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قصے ذکر کئے اول: قصہ موسیٰ علیہ السلام، دوم: قصہ سلیمان علیہ السلام، سوم: قصہ ملکہ سبا، چہارم: قصہ صالح علیہ السلام، پنجم: قصہ لوط علیہ السلام۔

﴿۲۷﴾ سُورَةُ التَّمْلِ مَكِّيَّةٌ ﴿۴۸﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ ایتھا ۹۴ رکوعا تھا ۷

طَسَّ تِلْكَ اٰیَةُ الْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱﴾ هُدًى وَ بُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۲﴾ الَّذِیْنَ

آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے واسطے جو یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی۔ سوچو اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ جو

یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا

قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو آخرت پر یقین ہے جو لوگ نہیں کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ پچھلا گھر یقین جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں

یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ زَیِّنًا لَهُمْ اَعْمَالُهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَهُمْ سُوءٌ

ماننے آخرت کو اچھے دکھائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام سو وہ بیکے بھرتے ہیں فل وہی ہیں جن کے واسطے بری طرح کا ماننے آخرت کو، ان کو بھلے دکھائے ہیں ہم نے ان کے کام، سو وہ بیکے۔ وہی ہیں جن کو بری طرح کی

الْعَذَابِ وَ هُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمْ الْاٰخَسِرُوْنَ ﴿۵﴾ وَاِنَّكَ لَلتَّلْقٰی الْقُرْآنِ مِنَ لَدُنِّ حَكِیْمٍ

عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب فل اور تجھ کو تو قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے مار ہے، اور آخرت میں وہی ہیں خراب۔ اور تجھ کو تو قرآن ملتا ہے ایک حکمت والے

فل یعنی جن کو انجام کی کوئی فکر اور مستقبل کا خیال نہ ہو، وہ اسی دنیا سے فانی کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کی تمام کوشش کام کرنا ہی چند روزہ زندگی ہے جو کتاب یا پیغمبر ادھر سے ہٹا کر عاقبت کی طرف توجہ دلائے، اس پر یوں کان دھرنے لگے۔ وہ دنیا کے عشق میں غرق ہو کر ہادیوں پر آدازیں کتے ہیں۔ آسمانی صحیفوں کو مورد طعن بناتے ہیں۔ پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور یہ ہی کام ہیں، جن کو اپنے نزدیک بہت اچھا سمجھ کر برابر گمراہی میں ترستی کرتے جاتے ہیں۔

(تنبیہ) ترین کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف اس حیثیت سے کی کہ غائی ہر چیز کا وہی ہے کسی سبب پر سبب کا ترتیب بدون اس کی مشیت و ارادہ کے نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ دوسرے مواضع میں اشغال و ختم و طبع وغیرہ کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے۔ سورہ "نمل" کی ان ابتدائی آیات کا مضمون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے بہت مشابہ ہے ان کو ایک مرتبہ مطالعہ کر لیا جائے۔

فل یعنی وہاں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے۔

عَلَيْهِمْ ①

پاس سے فلا

خبردار سے۔

حقانیت قرآن و اثبات رسالت و ترغیب بر اعمال آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿طَسَّسَ بِتِلْكَ آيَةِ الْقُرْآنِ... إِلَى... وَإِنَّكَ لَلْأَلْفَى الْقُرْآنِ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾
 ﴿طَسَّسَ﴾ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ یہ سورت۔ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی یعنی ایسی کتاب
 کہ جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہے اور یہ آیتیں ہدایت اور بشارت ہیں ایمان والوں کے لئے حق کا راستہ بتلاتی ہیں
 اور جنت کی خوشخبری سناتی ہیں اور ان مومنین کی صفات یہ ہیں کہ وہ نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں جو عبادت بدنیہ میں عظیم
 ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو عبادات مالیہ میں عظیم ترین عبادت ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آخرت پر پورا
 پورا یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہتی ہے اور خوف عاقبت ان کو دائمگیر رہتا ہے اور آخرت کا
 یقین اور اس کی فکر یہی تمام عقائد اور اعمال صالحہ کی روح رواں ہے البتہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا حال یہ ہے
 کہ ہم نے ان کی نظر میں ان کے اعمال قبیحہ کو مزین اور خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ اپنے قبیح افعال کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی برے
 اعمال کو ان کے لئے بالطبع مرغوب اور محبوب بنا دیا کہ وہ برے کام ان کو اچھے نظر آتے ہیں۔ پس یہ لوگ نفسانیت اور شہوانیت
 میں سرگرداں ہیں۔ نفسانیت اور شہوانیت نے ان کو اندھا بنا دیا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا
 کی محبت خود ایک مستقل عذاب ہے اور یہ لوگ آخرت میں تو بالکل ہی خسارہ میں ہوں گے جس کے بعد کسی کامیابی کی امید
 نہیں اور تحقیق آپ پر یہ قرآن القا کیا جاتا ہے ایسی ذات والا صفات کی طرف سے جو بڑا دانا اور حکمت والا ہے جس کا ہر
 حرف عین علم اور عین حکمت ہے جو شہوت پرستوں اور نفس پرستوں پر ناگوار ہے ہر نفس فرعون کا نمونہ ہے تکبر اور غرور کے نشہ
 میں چور ہے حق کو سننا نہیں چاہتا اور قرآن کریم کا اسرار علم و حکمت پر مشتمل ہونا بھی اسی حقانیت کی دلیل ہے اب اس کے بعد
 پانچ قصے ذکر فرماتے ہیں جو سب کے سب علم و حکمت پر مشتمل ہیں اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہیں۔

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بِشَهَابٍ

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ فلا اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا لاتا ہوں انکارا
 جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو، میں نے دیکھی ہے آگ، اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انکارا
 فلا یعنی اب بد بختوں کو تیرے صلوات میں بھٹکے دو۔ جب انہوں نے قرآن مبین کی قدر نہ سمجھی اور اس کی ہدایات و بشارات سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہی حشر ہونا
 تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کا شکر سمجھتے کہ اس عظیم و حکیم کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کی گئی ہے جس سے ہر وقت تازہ باتا
 فوائد پہنچ رہے ہیں جس میں مومنین کے لیے بشارتیں ہیں اور مکذبین کو عبرت تاک واقعات سنائے گئے ہیں تاکہ بچوں کا دل مضبوط و قوی ہو اور جھوٹ کی حمایت
 کرنے والے اپنی ہدائیاں بد مطلع ہو جائیں۔ چنانچہ ان ہی اغراض کے لیے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کا قصہ سنایا جاتا ہے۔
 فلا یہ مدینا سے ہاتے ہوئے وادی تلوی کے قریب پہنچ کر کہا جبکہ سخت سردی کی اندھیری رات میں راستہ بھول گئے تھے متصل واقعہ سورہ "ذ" کے =

قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

سلا کر شاید تم سیکو ف! پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور سلا کر، شاید تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس پاس، آواز ہوئی، کہ برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو کوئی اس کے آس پاس ہے،

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸﴾ یٰمُوسٰی اِنَّ اللّٰهَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۹﴾ وَاَلٰی عَصَاكَ

اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہان کا ہے اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا اور ڈال دے لاٹھی اپنی اور پاک ہے ذات اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا۔ اے موسیٰ! وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔ اور ڈال دے لاٹھی اپنی۔

فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَاَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوسٰی لَا تَخَفْ اِنِّیْ لَا یَخَافُ

پھر جب دیکھا اس کو پھن بھناتے جیسے سانپ کی تنک وہ لوٹا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا ہے اے موسیٰ مت ڈر پھر جب دیکھا اس کو پھن بھناتے جیسے سانپ کی تنک، پھرا پیٹھ دے کر اور پیچھے نہ دیکھا۔ اے موسیٰ! ڈر نہ کھا،

لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۰﴾ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنَّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۱﴾

میں جو ہوں تیرے پاس نہیں ڈرتے رسول کے مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول۔ مگر جس نے زیادتی کی، پھر بدل کر نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔

= فوائد میں گزر چکا ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۔ یعنی راستہ کی خبر لاتا ہوں اگر آگ کے پاس کوئی موجود ہو اور نہ کم از کم کھینکے تاپنے کے لیے ایک انگارے آؤں گا۔

۲۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ دنیا کی آگ نہیں، بلکہ ٹیٹی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر نورانی ظاہر ہو رہا تھا، یا اس کی بجلی چمک رہی تھی۔ شاید وہ ہی جو جس کو حدیث میں فرمایا "ججائبہ النار" یا "ججائبہ النور" پھر غیب سے آواز آئی۔ "انہ بورک لمن فی النار ومن حولہا" یعنی زمین کا یہ ٹھکانا مبارک، آگ میں جو بجلی ہے وہ بھی مبارک، اور اس کے اندر یا اس کے آس پاس جو ہستیاں ہیں مثلاً فرشتے یا خود موسیٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے بطور اعزاز و اکرام کے فرمایا۔

۳۔ یعنی مکان، جہت، جسم، صورت اور رنگ وغیرہ سماعت، مدوت سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگ میں اس کی تجلی کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات پاک آگ میں طول کر آئی؟ آفتاب ماں تاب قلبی دار آئینہ میں تجلی ہوتا ہے لیکن کون آئین کہہ سکتا ہے کہ آفتاب اگرہ شمسی چھوٹے سے آئینہ میں سما گیا؟

۴۔ یعنی اس وقت تجھ سے کلام کرنے والا میں ہوں، یہ سب واقعہ مفسلاً سورہ "ذ" میں گزر چکا۔

۵۔ شاید ابتدا میں چلا ہوگا، یا سرعت حرکت میں تشبیہ ہوئی، مغزبٹ میں نہیں۔

۶۔ یہ خوفِ لمبی تھا جو منافیِ نبوت نہ تھا۔

۷۔ یعنی اس مقام حضور و اسطفا میں پہنچ کر ایسی چیزوں سے ڈرنے کا ایسا مطلب۔ مرسلین کو لائق نہیں کہ ہماری بارگاہِ قرب میں پہنچ کر لاٹھی یا سانپ یا کسی مخلوق سے ڈریں۔ وہاں تو دل کو انتہائی سکون و طمانیت حاصل ہونا چاہیے۔

۸۔ یہ اسٹا منتفع ہے یعنی خدا کے حضور میں پہنچ کر خوف و اندیشہ صرف اس کو ہونا چاہیے جو کوئی زیادتی یا غلطی دیکھ کر کے آیا ہو۔ اس کے متعلق بھی ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ برائی کے بعد اگر دل سے توبہ کر کے اپنی روش درست کر لی اور نیکیاں کر کے برائی کا اثر مٹا دے تو حق تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے والا ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ "موسیٰ علیہ السلام سے جو کہ ایک کالر کاٹون ہو گیا تھا اس کا ڈر تھا ان کے دل میں، ان کو وہ معاف کر دیا۔"

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ

اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر نہ کسی برائی سے یہ دونوں مل کر نو نشانیاں لے کر جا فرعون اور ڈال ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں، کہ نکلے چٹا، نہ کچھ برائی سے۔ یہ مل کر نو نشانیاں فرعون

وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۱۱﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ

اور اس کی قوم کی طرف بھٹک وہ تھے لوگ نافرمان و پھر جب پہنچیں ان کے پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو بولے یہ جادو ہے اور اس کی قوم کی طرف۔ بے شک وہ تھے لوگ بے علم۔ پھر جب پہنچیں ان پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو بولے، یہ جادو ہے

مُبِينٌ ﴿۱۲﴾ وَتَجَدُّوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ

صریح اور ان کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے، سو دیکھ لے کیسا ہوا صریح۔ اور ان سے منکر ہو گئے، اور ان کو یقین جان چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔ سو دیکھ، کیسا ہوا

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۳﴾

انجام خرابی کرنے والوں کا

آخر بگاڑنے والوں کا؟

قصہ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا...﴾

ربط:..... اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا پھر اس کی تائید کے لئے پانچ قصے بیان فرمائے۔ (۱) قصہ موسیٰ علیہ السلام با فرعون۔ (۲) قصہ داؤد علیہ السلام مشتمل برقصہ نمل (چیونٹی) جس کو باوجود ایک حقیر جانور ہونے کے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل تھی اور خدا کے رسول کی عصمت اور نزاہت کا یقین کامل تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ کسی کے لئے باعث ایزد نہیں بن سکتے۔

(۳) قصہ بلقیس بزبان ہد ہد جو سلیمان علیہ السلام کے متعدد معجزات پر مشتمل ہے۔ (۴) قصہ صالح علیہ السلام۔ (۵) قصہ لوط علیہ السلام

بعده چند حکمت اور موعظت کی باتیں بیان فرمائیں۔ اول موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو

فر نشانیاں کا بیان سورہ "بنی اسرائیل" کی آیت ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَكْثُكَ لَيُّوسَىٰ مَشْحُورًا﴾ کے تحت میں دیکھو۔

۲ یعنی جب وقتا فوقتاً ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ نشانیاں دکھائی گئیں تو کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے مالا نکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے ہیں اور جو نشانیاں دکھلا رہے ہیں یقیناً خدائی نشان ہیں۔ جادو، شعوہ اور نظر بندی نہیں معترض بے انصافی اور غرور بکبر سے جان بوجھ کر اپنے ضمیر کے خلاف حق کی تکذیب اور سبائی کا انکار کر رہے تھے، پھر کیا ہوا چند روز بعد پتہ لگ گیا کہ ایسے ہٹ دھرم مفردوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سب کو بحر کرم کی موجوں نے کھالیا کسی کو گور و خن بھی نصیب نہ ہوا۔

رسالت کا منصب عطاء فرمایا اور کیسے معجزات قاہرہ ان کو عطا کئے تاکہ ان کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین عام لوگوں کے سامنے آجائیں تاکہ معلوم ہو کہ مکذبین اور منکرین کا کیا انجام ہوتا ہے اس عبرتناک قصہ کو سن کر اہل ایمان کو تسلی ہوگی اور منکرین اور مکذبین کو عبرت ہوگی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے کہ جب موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے واپس ہوئے اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے اور رات کا وقت تھا اور سردی تھی اور بیوی صفورا بنت شعیب علیہا السلام ہمراہ تھیں۔ اور راستہ بھول گئے تھے اس وقت اپنی اہلیہ سے اور ساتھ والوں سے کہا کہ میں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی ہے ابھی جا کر میں وہاں سے یا تو راستہ کی کوئی خبر اور پتہ لے کر آؤں گا اگر کوئی اس آگ کے قریب ہوا تو اس سے راستہ کی خبر پوچھ لوں گا یا تمہارے پاس آگ کا شعلہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اس سے تاپو اور گرمی حاصل کرو۔ پس موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس پہنچے تو من جانب اللہ ان کو ندا کی گئی یعنی آواز دی گئی کہ برکت دیا گیا وہ شخص کہ جو آگ کے مقام پر ہے یا آگ کی تلاش اور طلب میں ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور برکت دیا گیا جو اس آگ کے پاس ہے یعنی جو فرشتے اس وقت وہاں آگ کے گرد گرد موجود اور حاضر تھے وہ بھی مبارک ہیں۔

اور بعض علما کا قول یہ ہے کہ ﴿هَمَزٌ فِي النَّارِ﴾ سے وہ ملائکہ مراد ہیں جو اس آگ میں جلوہ افروز تھے۔ اور ﴿هَمَزٌ حَوْلَهَا﴾ سے وہ اشخاص مراد ہیں جو آگ کے ارد گرد تھے جن میں موسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے۔ اور بعض علما یہ کہتے ہیں کہ ﴿هَمَزٌ فِي النَّارِ﴾ سے وہ نورانی فرشتے مراد ہیں جو آگ کے اندر جلوہ افروز تھے اور ﴿هَمَزٌ حَوْلَهَا﴾ سے وہ فرشتے مراد ہیں جو آگ کے قریب تھے اور آگ کے ارد گرد تھے اور یہ فرشتے ان فرشتوں سے کم درجہ والے تھے جو خاص اس آگ کے اندر تھے بہر حال جو بھی معنی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو یہ نداء بطور سلام اور تحیہ اکرام تھی جس سے ان کا اعزاز اور اکرام اور ان کی تسلی مقصود تھی کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں مبارک ہو تم کو اور ملائکہ حاضرین کو۔ جیسے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو من جانب اللہ یہ کہا ﴿وَنَحْنُ نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنُحَمِّدُہٗ عَلَیْکُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ﴾۔ یہ فرشتوں کی طرف سے سلام اور تحیہ اکرام تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما سے یہ منقول ہے کہ ﴿هَمَزٌ فِي النَّارِ﴾ سے اللہ پاک مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نور اس کی قدرت کا جلوہ مراد ہے اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح آیا ہے کہ وہ آگ درحقیقت آگ نہ تھی بلکہ وہ ایک نور تھا جو آگ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس روایت کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بابرکت ہے وہ ذات پاک جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے اور جس کا نور اس آگ میں ظاہر ہو رہا ہے یہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو اس آگ کے آئینے میں ظاہر ہو رہی تھی جیسے آنکھ کی پتلی میں آسمان کا جلوہ نظر آجاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ آنکھ میں آسمان سا گیا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھا وہ نور الہی کی ایک تجلی تھی جو چمک رہی تھی اور وہ دنیا کی آگ نہ تھی بلکہ ایک نورانی اور غیبی آگ تھی جس میں نور الہی ظاہر ہو رہا تھا اور یہ ظاہری آگ نور الہی کا ایک حجاب اور ایک پردہ یا آئینہ تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے حجابہ النار۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز کسی آئینہ میں ظاہر ہو وہ اس آئینہ کا عین نہیں ہوتی اور نہ آئینہ اس کا عین ہوتا ہے آئینہ اس چیز کا مظہر ہوتا ہے اور آئینہ میں ظاہر ہونے والی اصل ظاہر کا جلوہ ہوتا ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ﴿هَمَزٌ فِي النَّارِ﴾ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراد ہیں تو ممکن تھا کہ کسی نادان کو یہ وہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان اور کسی چیز میں سما یا ہوا ہے تو آئینہ آیت ﴿وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ میں اس کی تزیین و تقدیس پر متنبہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اور اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے وہ مخلوقات کی مشابہت سے اور مکان سے اور سمت سے اور جہت سے اور کسی محل میں نزول اور حلول کرنے

سے پاک اور منزہ ہے اس آگ میں جو کچھ نظر آیا وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی جو آگ میں نمودار ہوئی جیسے آفتاب کسی آئینہ میں متجلی ہو سکتا ہے مگر اس میں سامانیں سکتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں متجلی اور جلوہ افروز ہو سکتا ہے مگر اس میں سامانیں سکتا۔ اس جملہ سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ کوئی اس آگ کو اللہ کا مکان نہ سمجھے جس میں اس کا نور ظاہر ہو رہا ہے اور محل اور مظہر میں اہل عقل کے نزدیک فرق ظاہر ہے۔ محل کے معنی مکان کے ہیں جس کے اندر متمکن موجود ہوتا ہے۔ مظہر کے معنی جائے طہور کے ہیں جیسے آئینہ اور ظاہر ہونے والی مظہر (آئینہ) کے اندر موجود نہیں ہوتی بلکہ اس سے باہر ہوتی ہے الحاصل یہ تجلی تھی۔ حلول اور نزول نہ تھا۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ندا سنی تو کہا کہ یہ ندا کرنے والا کون ہے تو پھر یہ ندا آئی کہ اے موسیٰ تحقیق یہ ندا کرنے والا اور تجھ سے خطاب اور کلام کرنے والا میں ہی ہوں اللہ جو تیرا پروردگار ہوں زبردست حکمتوں والا جس نے یہ ندا کر کے تجھ کو اپنی تکلم سے عزت بخشی اور تجھ کو اپنا نبی اور رسول بنا لیا اور میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو کچھ معجزات بھی عطا کروں جو تمہاری نبوت اور رسالت کی دلیل و برہان بنیں۔ پس اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ حسب الحکم جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو اپنے ہاتھ سے زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ ہو گیا۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو سانپ کی طرح ہلتے اور چلتے دیکھا تو ڈر کے مارے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا یہ خوف طبعی اور بشری تھا اس قسم کا خوف نبوت کے متافی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کچھ خوف نہ کرو ہم نے تم کو پیغمبری دی ہے اور ہمارے حضور میں پیغمبر نہیں ڈرا کرتے ہم نے یہ معجزہ تم کو فرعون کے لئے دیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کے خوف سے میرے رسول بالکل مامون ہیں مگر وہ شخص کہ جس نے اپنا جان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی کی ہو اور اللہ کی نافرمانی کی ہو وہ اگر ڈرے تو اس کا ڈرنا ٹھیک ہے پھر اگر اسی شخص نے برائی اور ظلم اور زیادتی کے بعد اپنی برائی کو نیکی سے بدل لیا ہو یعنی توبہ کر لی ہو تو اس پر بھی کوئی خوف و خطر نہیں۔ بلاشبہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں توبہ سے اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا کے حضور میں اندیشہ صرف اس شخص کو ہے کہ جس نے کسی ظلم و ستم یعنی کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہو اور اس کے لئے بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر توبہ کر لے تو پھر اس کو خوف اور اندیشہ نہیں رہتا لہذا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تم سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے جس کی بنا پر تم ڈر رہے ہو تو ہم معاف کر دیں گے۔ جاننا چاہئے کہ اس آیت یعنی ﴿لَا يَخَافُ لَذَىٰ الْمُرْسَلُونَ﴾ میں خوف مواخذہ کی نفی مراد ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کے خوف کی نفی مراد نہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾۔

نکتہ:..... اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا ڈالنے کا حکم اس لئے دیا کہ جب اس کو شرمہ قدرت اور خارق عادت کو دیکھیں تو پہچان لیں کہ یہ کلام کرنے والا اور ندا دینے والا رب العالمین ہے۔ ان آیات میں معجزہ عصا کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد دوسرے معجزہ کے اظہار کا حکم دیتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اے موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ عصا کے سوا ایک اور بھی معجزہ ہے جو ہم تجھ کو عطا کرتے ہیں وہ یہ کہ تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال اور پھر اس کو نکال تو وہ بلا کسی عیب اور بلا کسی مرض کے یعنی بلا برص وغیرہ کے نہایت سفید اور روشن ہو کر نکلے گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے لے جا کر نکالا تو نہایت دلکش نور کے ساتھ ظاہر ہوا کہ

آنکھوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا اور خوب لہلہاتا تھا آفتاب کی روشنی اگرچہ بہت تیز ہے مگر گرم ہے آنکھوں کو چند عیانی والی ہے کچھ دلچسپ نہیں اور ماہتاب کی روشنی اگرچہ تاگوار نہیں مگر اس میں ملاحظت اور دلکشی نہیں۔

اے موسیٰ علیہ السلام ان دونوں نشانوں کو من جملہ نوشتانیوں کے جو ہم نے تجھ کو عطاء کی ہیں ان کو لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جا یہ نشانات دیکھ کر تجھ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی بدکار لوگ تھے۔ اور حد سے نکل گئے تھے۔

نوشتانیوں کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ کے تحت گزر چکا ہے اور ان کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے دو نشانیاں تو یہ ہوئیں۔ عصا اور ید بیضا۔ تیسری انفلاق بحر، دریا کا پھٹ جانا۔ چوتھی طوفان۔ پانچویں جراد یعنی ٹڈی چھٹی قمل یعنی چھڑیاں۔ ساتویں صفادع یعنی مینڈک۔ آٹھویں دم یعنی خون۔ نویں طمس اموال کما قال اللہ تعالیٰ ﴿رَبَّنَا اظْهِمْنَا عَلَىٰ آمُومِ الْيَوْمِ﴾۔ دسویں جذب یعنی خشک سالی۔ گیارھویں نقصان اثمار و مزارع جن کا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔

پس جب اس قوم کے یاس ہماری نشانیاں پہنچیں جس سے آنکھیں کھل جائیں تو بولے یہ تو کھلا جادو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتداء دعوت میں موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا فرمائے پھر وقتاً فوقتاً اور معجزات دیئے مگر ان معاندین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور ان لوگوں نے ازراہ ظلم و تکبر زبان سے ان معجزات کا انکار کیا لیکن ان کے دلوں نے اس بات کو یقین کر لیا کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں جادو نہیں یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو دل سے یقین کامل ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور جادو گر نہیں مگر محض عناد اور سرکشی کی بناء پر انکار کرتے تھے۔ پس دیکھ لے کہ ان مفسدوں کا انجام کیا برا ہوا کہ سب بحر قلزم میں غرق ہوئے اور ساری سرکشی خاک میں مل گئی اور دنیا کا جاہ و جلال اور مال و منال سب ختم ہوا۔ منکبرین کو چاہئے کہ اس قصہ سے عبرت پکڑیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم **قُل** اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی **قُل** اپنے بہت سے بندوں اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم۔ اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے بہت بندوں

عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ

ایمان والوں پر۔ اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا **قُل** اور بولا اے لوگوں ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی **قُل** ایمان والوں پر۔ اور وارث ہوا سلیمان، داؤد کا، اور بولا، لوگو! ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی،

قُل حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے ماجزادہ ہیں۔ باپ بیٹے میں سے ہر ایک کو اس کی شان کے لائق اللہ تعالیٰ نے علم کا خاص حصہ عطا فرمایا۔ شراعیہ احکام اور اصول سیاست و مکرانی وغیرہ کے علوم سب اس لفظ کے تحت میں داخل ہو گئے۔

قُل حق تعالیٰ نے جو علم داؤد و سلیمان علیہما السلام کو دیا تھا اسی کا اثر یہ تھا کہ حق تعالیٰ کے انعامات کا حقدار کرتے تھے کسی نعمت الہی پر حقدار کرنا اس نعمت سے بڑی نعمت ہے۔

وَأُوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ

اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے ف ۱۳ بیشک یہی ہے فضیلت صریح اور جمع کیے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے۔ بے شک یہی ہے بڑائی صریح۔ اور جمع کئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر،

۱۶ = "بہت سے" اس لیے کہا کہ بہت بندگان خدا کو ان پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہائی تمام مخلوق پر فضیلت ملی تو سارے جہان میں ایک ہی بندے کو حاصل ہوئی جن کا نام مبارک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۷ یعنی داؤد کے بیٹوں میں سے ان کے اصل جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے جن کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دیں اور وہ ملک عطا فرمایا جو ان سے قبل یا بعد کسی کو نہ ملا۔ جن، ہوا، اور ہر بندوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ جیسا کہ سورہ "س" میں آئے گا۔

۱۸ اس بات کا انکار کرنا بد اہت کا انکار ہوگا کہ بدندے جو بولیاں بولتے ہیں ان میں ایک خاص مد تک انہما و تفہیم کی شان پائی جاتی ہے۔ ایک بدندے جس وقت اپنے جوڑے کو بلا تا یاد اندہ سینے کے لیے اپنے بچوں کو آواز دیتا یا کسی چیز سے خوف کھا کر خبردار کرتا ہے، ان تمام حالات میں اس کی بولی اور لب و لہجہ یکساں نہیں ہوتا چنانچہ اس کے مخاطبین اس فرق کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اسی سے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے احوال و ضروریات کے وقت بھی ان کے

چہروں میں (گو ہمیں کتنے ہی متشابه و متقارب معلوم ہوں) ایسا لطیف و خفیف تفاوت ہوتا ہوگا جسے وہ آپس میں سمجھ لیتے ہوں گے۔ تم کسی پوسٹ آفس میں چلے جاؤ اور تاری متشابه کھٹ کھٹوں سننے رہو، تمہارے نزدیک محض بے معنی حرکات و اصوات سے زیادہ وقعت نہ ہوگی۔ لیکن ٹیلیگراف ماسٹر فوراً بتادے گا

کہ فلاں جگہ سے فلاں آدمی یہ مضمون کہہ رہا ہے یا فلاں لیکچرار کی تقریر انہی تاروں کی کھٹکھٹاہٹ میں صاف سنائی دے رہی ہے۔ کیونکہ وہ ان "فحرات تلغرافیہ" کی دلالت و ضعیفہ سے پوری طرح واقف ہے۔ علیٰ ہذا القیاس کیا بعید ہے کہ واضح حقیقی نے نعمات طیور کو بھی مختلف معانی و مطالب کے اظہار کے لیے وضع کیا ہو۔ اور جس طرح انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے آہستہ آہستہ واقف ہوتا رہتا ہے، طیور کے بچے بھی اپنی فطری استعداد سے اپنے بنی نوع کی

بولیوں کو سمجھنے لگتے ہوں اور بطور ایک پیغمبر اندام عجاز کے حق تعالیٰ کسی نبی کو بھی ان کا علم عطا فرمادے۔ حیوانات کے لیے جوئی اور اکات کا حصول تو پہلے سے مسلم ہلا آتا ہے لیکن یورپ کی جدید تحقیقات اب حیوانات کی عاقلیت کو آدمیت کی سرمد سے قریب کرتی جاتی ہے حتیٰ کہ حیوانات کی بولیوں کی "ابجد" تیار کی جا

رہی ہے۔ قرآن کریم نے خبر دی تھی کہ "ہر چیز اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتی ہے جسے تم سمجھتے نہیں اور ہر بدندہ اپنی صلوٰۃ و تسبیح سے واقف ہے۔" احادیث صحیحہ میں حیوانات کا تکلم، بلکہ جمادات محضہ کا بات کرنا اور تسبیح پڑھنا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اپنے خالق کی اجمالی مگر صحیح معرفت ہر چیز کی فطرت میں

تہہ نشین کر دی گئی ہے۔ پس ان کی تسبیح و تحمید یا بعض محاورات و خطابات پر بعض بندگان خدا کا بطور خرق عادت مطلع کر دیا جانا از قبیل محاللات عقیدہ نہیں۔ ہاں عام عادت کے خلاف ضرور ہے۔ سو اعجاز و کرامت اگر عام عادت اور معمول کے موافق ہوا کرے تو اعجاز و کرامت ہی کیوں کہلاتے (خوراق عادت پر ہم نے

مستقل مضمون لکھا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے) بہر حال اس روع میں کوئی معجزے اس قسم کے مذکور ہیں۔ جن میں زائفین نے عجیب طرح کی ریکیک اور پلر تحریقات شروع کر دی ہیں، کیونکہ بعض طیور کا اپنی بولی میں آدمیوں کے بعض علوم کو ادا کرنا، چوٹیوں کا آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب بنانا اور سلیمان پیغمبر کا ان کو سمجھ لینا یہ سب باتیں ان کے نزدیک ایسی لغو اور احمقانہ ہیں جن پر ایک بچہ بھی یقین نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھوں محققین اور

علمائے سلف و خلف کی نسبت خیال کرنا کہ وہ ایسی کچی لغو اور بد ہی البطلان باتوں کو جنہیں ایک بچہ اور گنوار بھی نہیں مان سکتا تھا۔ بلا تردید و تکذیب بیان کرتے چلے آئے اور ان ادبام کو رد کر کے مضمون آیات کی صحیح حقیقت جو تم پر آج منکشف ہوئی ہے کسی نے بیان نہ کی؟ یہ خیال ان باتوں سے بھی بڑھ کر

لغو اور احمقانہ ہے جن کی لغویت کو تم تسلیم کرنا چاہتے ہو۔ علمائے ہر زمانہ میں غلط فہمی یا خطا و تقصیر ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شب و روز کی جن محسوسات اور ہنسی یافتہ حقائق جن کو انسان کا بچہ سمجھ جاتا ہے وہ مدیوں تک بڑے بڑے عقلمند اور محقق علما کو ایک دن بھی نظر نہ آتی ہوں۔ یاد رہے کہ ہم اسرائیلی

خرافات کی تائید نہیں کر رہے۔ ہاں جس حد تک اکابر سلف نے بلا اختلاف کلام الہی کا مدلول بیان کیا ہے اس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں خواہ وہ اسرائیلی روایات کے موافق بڑ جائیں یا مخالف۔

۱۹ یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت و نبوت کے لیے جو چیزیں اور سامان درکار تھے وہ عطا فرمائے۔

الْحِجْرِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ۖ قَالَتْ تَمْلَةٌ

جن اور انسان اور اڑتے جانور پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتیں۔ یہاں تک کہ پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر۔ کہا ایک چیونٹی نے جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر ان کی مثلیں بنیں۔ یہاں تک کہ جب پہنچے چیونٹیوں کے میدان پر، کہا، ایک چیونٹی نے،

يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۖ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا

اے چیونٹیو! گھس جاؤ اپنے گھروں میں نہ میں ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں اور ان کو اے چیونٹیو! گھس جاؤ اپنے گھروں میں۔ نہ میں ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، اور ان کو

يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي

خبر بھی نہ ہو۔ پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے۔ اور بولا، اے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو خبر نہ ہو۔ پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے۔ اور بولا، اے رب! میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا جو

أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے اور ملا لے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے

۱۷ یعنی سلیمان علیہ السلام جب کسی طرف کوچ کرتے تو جن، انس، طيوریتوں قسم کے لشکروں میں سے حسب ضرورت و مصلحت ساتھ لیے جاتے تھے۔ اور ان کی جماعتوں میں خاص نظم و ضبط قائم رکھا جاتا تھا۔ مثلاً بچھلی جماعتیں تیز چل کر یا ڈرا کر اگلی جماعتوں سے آگے نہیں چل سکتی تھیں۔ نہ کوئی سپاہی اپنے مقام اور ڈیوٹی کو چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ جس طرح آج بری، بحری اور ہوائی طاقتوں کو ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ کام میں لایا جاتا ہے۔

۱۸ یعنی سلیمان کا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے میدان کی طرف گزر رہا تھا جہاں چیونٹیوں کی بڑی بھاری بستی تھی۔

(تنبیہ) جہاں چیونٹیاں مل کر خاص سلیقہ سے اپنا گھر بناتی ہیں اسے زبان عرب میں "قریۃ النمل" کہتے ہیں۔ (چیونٹیوں کی بستی) مفسرین نے مختلف بلاد میں بھی ایسی وادیوں کا پتہ بتلایا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں بکثرت تھیں، ان میں سے کسی ایک پر حسب اتفاق حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا۔ ۱۷ یعنی یہ ایسے تو نہیں جو جان بوجھ کر تم کو ہلاک کریں، ہاں ممکن ہے بے خبری میں پس جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "چیونٹی کی آواز کوئی (آدی) نہیں سنتا، اسی (سلیمان علیہ السلام کو) معلوم ہوگئی" یہ ان کا معجزہ ہوا۔ (تنبیہ) علمائے حیوانات نے ساہا سال جو گہرے کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حقیر ترین جانور اپنی حیات اجتماعی اور نظام سیاسی میں بہت ہی عجیب اور خود ان بشریہ سے بہت قریب واقعہ ہوا ہے۔ آدمیوں کی طرح چیونٹیوں کے خاندان اور قبائل میں ان میں تعاون باہمی کا جذبہ تقسیم عمل کا اصول اور نظام حکومت کے ادارات نوع انسانی کے مشابہ پائے جاتے ہیں۔ تحقیق یورپ نے مدتوں ان اطراف میں قیام کر کے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں بکثرت ہیں، بہت قیمتی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ انوس ہے ان مختصر فوائد میں ان کی گنجائش نہیں۔ محض مقام کی مناسبت سے "دائرة المعارف المصریہ" کے آخری جملے نقل کرتا ہوں۔ "فتش فی ذاتم عدو وقریۃ للنمل لاحتفت التملۃ وخرجت الجنود للقتال والنضال فیخرج اولوا واحد قنبھا للاسبتلاح ثم یعودون محبزا یسارای وبعثتھن یتخرج ثلاثہ او اربعۃ یتبعھا عدو کبیف من الجبوس بادیۃ علیہم غلام الخنق فتلدغ کل ما صادقتہ ولا تفلت من تلذغہ، ولوقطعت اربا اربا فاذا انتھى القتال رجع الفلۃ فاعادوا بناء ما تهدم یتخللھا عدو من الجنود للخراسۃ لا یلعنل۔" متذکرہ جملوں میں بتلایا ہے کہ خطرہ کی آہٹ پا کر اول ایک چیونٹی باہر نکلتی اور وہیں جا کر اپنی قوم کو اپنی معلومات سے آگاہ کرتی ہے۔ باقی سلیمان علیہ السلام کا پتہ لکھنا اور سلیمان علیہ السلام کا اس کی بات پر مطلع ہونا بالظہرین خرق عادت تھا۔

۱۹ اس چیونٹی کی بات کچھ کر تعجب ہو اور فرط سرور و نشاط سے ادا کے شکر کا جذبہ جوش میں آیا۔

الصَّالِحِينَ ①۹

نیک بندوں میں۔ فَا

نیک بندوں میں۔

قصہ دوم: داؤد علیہ السلام، جمالاً و سلیمان علیہما تفصیلاً

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا... إِلَى... وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

ان آیات میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان دینی اور دنیوی احسانات اور انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو منجانب اللہ ان دونوں پیغمبروں پر مبذول ہوئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور علم شریعت کے علاوہ سلطنت عطا کی اور خارق عادت طریقہ پر زرہ سازی کی صنعت بتلائی تاکہ کافروں سے جہاد میں مدد ملے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر اور تسخیر جن اور تسخیر ہوا کا معجزہ عطا فرمایا جن اور انس کو ان کا تابع فرمان بنایا اور چرند پرند کی زبان کا علم ان کو عطا فرمایا اور علاوہ ازیں یہ قصہ عجیب و غریب خوارق پر مشتمل ہے جو سب کے سب سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور دلائل نبوت تھے منطق الطیر اور تسخیر ریاح اور تسخیر جنات اور واقعہ عرش بلقیس سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں کو نبوت کے ساتھ بے مثال سلطنت سے نوازا اور جس قسم کی سلطنت ان دونوں پیغمبروں کو عطا کی وہ درحقیقت ان دونوں کا معجزہ تھی۔ اور ان کی نبوت کی دلیل اور برہان تھی کہ لوگ اس بے مثال سلطنت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ سلطنت اس قسم کی نہیں کہ جو دنیا کے بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ من جانب اللہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت اور نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما کو ایک خاص علم عطا کیا جو قانون شریعت اور قانون حکومت دونوں کا جامع تھا۔ اور دین و حکمت اور قضا و سیاست دونوں پر مشتمل تھا۔ اصلاً علم شریعت اور نبوت کا تھا اور حکومت اور سلطنت اس کی خادم تھی اور داؤد اور سلیمان نے اس نعمت عظمیٰ کے شکر میں یہ کہا۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی کہ نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی عطا کی اور جنات اور شیاطین کو ہمارا مطیع اور فرمانبردار بنایا اور ہوا کو اور پرندوں کو ہمارے لئے مسخر کر دیا اور مزید برآں ہم کو ان نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائی جو خود ایک مستقل نعمت ہے اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ان کے وارث ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے صرف سلیمان علیہ السلام نے نبوت اور سلطنت کی وراثت پائی۔ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی ملی جو کمالات باپ کو عطا ہوئے تھے وہی اس فرزند رشید یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی ملے اس آیت میں وراثت سے علم و حکمت اور کمالات نبوت کی وراثت مراد ہے مالی وراثت مراد نہیں کیونکہ باجماع اہل تاریخ داؤد علیہ السلام = فَا یعنی جیران ہوں تیرے انعامات عظیمہ کا شکر کس طرح ادا کروں، پس آپ ہی سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے پورا شاکر بنا دیکئے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں میں (جو انبیاء و مرسلین ہیں) محض فرمائیے۔

کے انیس بیٹے تھے تو پھر سلیمان علیہ السلام کی کیا خصوصیت۔ مال و دولت کی وارث تو ساری ہی اولاد ہوتی ہے اس خبر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ معلوم ہوا کہ وراثت سے علم و حکمت اور نبوت کی وراثت مراد ہے جس میں ان کے دوسرے بھائی شریک نہ تھے نیز بیٹا تو باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں اور یہ جملہ۔ یعنی ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ﴾ الخ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدح اور تعریف کے لئے لایا گیا ہے پس اگر اس آیت میں مال و دولت کی وراثت مراد لی جائے تو پھر اس جملہ کا مقام مدح اور تعریف میں ذکر کرنا فضول ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوا ہی کرتا ہے۔ اس میں کمال ہی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آیت میں مال کی وراثت ہرگز ہرگز مراد نہیں جیسا کہ شیعوں کا گمان ہے بلکہ علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ بیٹا باپ کے علم و حکمت کا بھی وارث بنے۔ شیعہ لوگ لفظ وراثت کو مال کی وراثت کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں سو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَوَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ﴾۔ ہم ان کے وارث ہوئے تو کیا شیعوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی کسی کے مال و دولت کے وارث بنتے ہیں۔

غرض یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کے علم و حکمت کا وارث بنے اس لئے اس آیت ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ﴾ میں یہ بتلایا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کے بعد ان کے علم و حکمت اور نبوت کے وارث ہوئے اور باپ کی طرح بیٹے کو بھی من جانب اللہ معجزات اور کرامات عطا ہوئے اس لئے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا اور اس کی حمد و ثنا کی اور بطور تحریث نعمت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے کہ پرندے جو آپس میں بولتے ہیں ہم ان کی بولی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں اور علاوہ ازیں ہم کو ہر قسم کی نعمت سے ایک خاص حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی مجھ کو اور میرے والد داؤد علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے ہر قسم کی چیز دی گئی جس کی ہم کو ضرورت تھی یعنی نبوت اور علم و حکمت کے ساتھ سلطنت اور مال و دولت اور تسخیر جن و انس اور تسخیر طیر و ہوا بھی مجھ کو عطا ہوئی کہ سب میرے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور عجیب عجیب صنعتوں کے لئے جنات کو میرے لئے مسخر کیا۔ بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے جس شخص کو ذرا بھی عقل ہے جب وہ ان چیزوں پر نظر کرے تو اس پر ظاہر ہو جائے کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے جس میں بندہ کے کسی کسب اور اختیار کو ذرہ برابر دخل نہیں مقصود یہ تھا کہ یہ جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ سب فضل الہی ہے اور اکرام خداوندی ہے لہذا تم کو چاہئے کہ ان غیبی کرامتوں کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کلمہ بطور تشکر کہا نہ کہ بطور فخر۔

پرندوں کی بولی سمجھ لینا عقلاً کوئی محال امر نہیں۔ قرآن کریم نے خبر دی ہے کہ ہر چیز اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم اس کی تسبیح و تحمید کو نہیں سمجھتے ﴿وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهَا وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهَا﴾۔ اور ہر چہند و پرند اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِيْحَهُ﴾۔ پس اگر خداوند قدیر اس علم میں کا کوئی حصہ اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو عطا فرمادے تو کوئی محال نہیں۔ حیوانات کا تکلم اور جمادات کی تسبیح اور حضور پر نور ﷺ کو شجر و حجر کا سلام کرنا

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کی بولی سمجھنے کے واقعات کتب تفسیر میں مذکور ہیں۔ غرض یہ کہ نبوت اور سلطنت دونوں چیزوں کا ملنا بلاشبہ فضل الہی ہے اور بڑی فضیلت اور بزرگی ہے۔

ذکر قصہ شکر دیگر

اب آئندہ آیات میں سلیمان علیہ السلام کی دوسری نعمت پر شکرگزاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لئے مختلف قسم کے لشکر جمع کئے گئے از قسم جن اور از قسم انسان اور از قسم پرند اور پھر روانگی سے قبل وہ ٹھہرائے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والے بھی شامل ہو جائیں۔ کوئی رہ نہ جائے۔ اور سب باقاعدہ جمع ہو کر روانہ ہوں۔ دنیا میں اس قسم کی سلطنت نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی چنانچہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اس شان سے اپنے لشکریوں کو لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے یہ کہا اے چیونٹیو! اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تم چل دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو اس چیونٹی کو یقین تھا کہ نبی اور اس کے اصحاب جان بوجھ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے یہ چیونٹی رافضیوں سے زیادہ عقلمند تھی جو صحابہ کرام سے بدگمان ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کی آل و اولاد پر جان کر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ حیوانات کو بھی اس کا علم ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے اصحاب سے دیدہ و دانستہ کسی پر ظلم اور زیادتی ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے اس کی آواز کو سن لیا اور سمجھ گئے پس سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکراتے ہوئے ہنسنے لگے اور خوش ہوئے کہ جانوروں کو بھی مجھ پر اطمینان ہے کہ میں اور میرے اصحاب ان پر ظلم نہیں کریں گے نیز جانوروں کی بولی سمجھ لینا حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت اور کرامت ہے اس ایک نعمت کو دیکھ کر اور نعمتیں یاد آگئیں تو نعمت کو چھوڑ کر منعم حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے اور شکر اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر برابر ان کا شکر کرتا رہوں۔ آپ نے اپنی رحمت سے مجھ کو منطق الطیر کے علم جیسی نعمت عطا کی۔ اب درخواست یہ ہے کہ ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے آپ راضی ہوں۔ بغیر آپ کی رضا کے سب بیچ ہے اور مجھ کو اپنی رحمت اور عنایت سے اپنے خاص نیک بندوں کے زمرہ میں داخل فرما یعنی تیری بارگاہ سے جو الطاف و عنایات عباد صالحین پر مبذول ہوئے ہیں مجھ کو بھی ان میں شریک فرما۔ نیک بندوں سے انبیاء کرام علیہم السلام مراد ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

نکتہ:..... گزشتہ آیات میں ﴿فَمِنْهُمْ يُورِثُ عُونَ﴾ کا لفظ آیا ہے اور اس آیت میں ﴿رَبِّ اَوْزِ عِبِي﴾ آیا ہے دونوں کا اصل مادہ ایک ہے دونوں لفظ وزع بمعنی منع سے مشتق ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو اپنی ناشکر سے روک دے اور تیرا شکر میرے پاس درکار ہے اور میں اس کو ایسا باندھ کر رکھوں کہ تیرا شکر میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کما فی الکتشاف اجعلنی ازع شکر نعمتك عندی واکفه وار تبطه لا ینفلت عنی حتی لا انفک شاکر الک انتھی۔

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۗ ﴿۳۰﴾ لَا عَذِيبَتَهُ

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہد کو یا ہے وہ غائب یا اس کو سزا دوں گا اور خبر لی اڑتے جانوروں کی، تو کہا، کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہد کو؟ یا ہو رہا وہ غائب۔ اس کو بار دوں گا

عَذَابًا شَدِيدًا ۚ أَوْ لَا أَدْخِلُهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۱﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ

سخت سزا یا ذبح کر ڈالوں گا یا لاتے میرے پاس کوئی سند صریح یا پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا زور کی یا ذبح کر ڈالوں گا، یا لاوے میرے پاس کوئی سند صریح۔ پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا،

أَحْطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿۳۲﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ

میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر لے کر تحقیقی و میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تیرے پاس سب سے ایک خبر لے کر۔ تحقیق میں نے پائی ایک عورت ان کے راج پر،

وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْطٰنِ

اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے اور اس کا ایک تخت ہے بڑا اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنًا لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا

اللہ کے سوائے اور بھلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام پھر روک دیا ہے ان کو راستہ سے سو وہ اللہ کے سوا، اور بھلے دکھائے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام، پھر روکا ہے ان کو راہ سے، سو وہ

۱۱ کسی ضرورت سے سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا، ہد ان پر نظر نہ پڑا۔ فرمایا کیا بات ہے ہد کو میں نہیں دیکھتا۔ آیا ہدوں کے جھنڈ میں مجھ کو نظر نہیں آیا، یا حقیقت میں غیر حاضر ہے؟

(تفسیر) ہدوں سے حضرت سلیمان مختلف کام لیتے تھے مثلاً ہوائی سفر میں ان کا ہر سے ہاندھ کر اوپر سایہ کرتے ہوتے ہانا، یا ضرورت کے وقت پانی وغیرہ، لاکھوں گانا، یا نامہ بری کرنا وغیرہ۔ ممکن ہے اس وقت ہد کی کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہو۔ مشہور ہے کہ جس جگہ زمین کے نیچے پانی قریب ہو ہد کو محسوس ہو جاتا ہے اور یہ کچھ مستبعد نہیں کہ حق تعالیٰ کسی جانور کو کوئی خاص ماسہ انسانوں اور دوسرے جانوروں سے تیز عنایت فرما دے۔ اسی ہد کی نسبت معتبر ثقات نے بیان کیا کہ زمین میں جس جگہ مٹی کے نیچے کچھو کچھو ہوا سے محسوس کر کے فوراً نکال لیتا ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایک دو باشت زمین کھودتا ہے تب وہاں سے کچھو نکالتا ہے۔

۱۲ مثلاً اس کے بال و ہد فوج ڈالوں گا۔

۱۳ یعنی اپنی غیر ماضی کا واضح عذر پیش کرے۔

۱۴ حضرت سلیمان کو اس ملک کا مال مفصل نہ پہنچا تھا۔ اب پہنچا۔ سب ایک قوم کا نام ہے ان کا وطن عرب میں تھا۔ "مین" کی طرف (موضع القرآن) گویا ہد کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ بڑے سے بڑے انسان کا علم بھی محدود نہیں ہو سکتا دیکھو جن کی بابت خود فرمایا تھا ۱۱ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ إِنَّهُمَا لَأَنْبِيَاؤُنَا ۚ وَكَانَا مِنْ خِدْمَتِهِ ۚ إِنَّهُمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۱۱﴾

۱۵ ہر ایک چیز میں، مال، اسباب، فوج، اسلحہ، اور حسن و جمال سب آ گیا۔

۱۶ یعنی اس ملک کے بیٹھنے کا تخت ایرام ملک و مصر اور پیش قیمت تھا کہ اس وقت کسی بادشاہ کے پاس نہ تھا، مفسرین ملکہ کا نام "بتیس" لکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

يَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾ إِلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا

راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو

تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۱۵﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۶﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ

چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا ہر در درگاہ تخت بڑے کا قیام سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔ اللہ ہے! کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا صاحب تخت بڑے کا۔ کہا ہم دیکھیں گے تو نے

أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۷﴾ إِذْ هَبَّ بِكَيْبُ هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى

سچ کہا یا تو جھوٹا ہے قیام لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف پھر ان کے پاس سے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان پاس سے

عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُؤِذِنِّي إِلَى كَيْتَبِ كَرِيمٍ ﴿۱۹﴾ إِنَّهُ

ہٹ آ پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں قیام کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عورت کا وہ ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگی، اے دربار والو! میرے پاس ڈال دیا ہے ایک خط عزت کا۔ وہ

يَخْرُجُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲۰﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۲۱﴾

خط ہے سلیمان کی طرف سے قیام اور وہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہ زور نہ کرو میرے مقابلہ میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ کہ زور نہ کرو میرے مقابلہ میں، اور چلے آؤ حکم بردار ہو کر۔

فَلْيَعْنِي وَهَؤُلَاءِ مَشْرُكٌ آفَاتٌ هَدَىٰ شَيْطَانٌ لَّنَا نَافِلَةٌ لَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا نَذِيرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾

فَلْيَعْنِي وَهَؤُلَاءِ مَشْرُكٌ آفَاتٌ هَدَىٰ شَيْطَانٌ لَّنَا نَافِلَةٌ لَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا نَذِيرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾

فَلْيَعْنِي وَهَؤُلَاءِ مَشْرُكٌ آفَاتٌ هَدَىٰ شَيْطَانٌ لَّنَا نَافِلَةٌ لَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا نَذِيرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾

فَلْيَعْنِي وَهَؤُلَاءِ مَشْرُكٌ آفَاتٌ هَدَىٰ شَيْطَانٌ لَّنَا نَافِلَةٌ لَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا نَذِيرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾

فَلْيَعْنِي وَهَؤُلَاءِ مَشْرُكٌ آفَاتٌ هَدَىٰ شَيْطَانٌ لَّنَا نَافِلَةٌ لَّنَا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا نَذِيرًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲۳﴾

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۗ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون ۗ قَالُوا

ہو کر فلا کہنے لگی اے دربار والو مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک فلا وہ بولے کہنے لگی، اے دربار والو! مشورہ دو مجھ کو میرے کام کا۔ میں مقرر نہیں کرتی کوئی کام، جب تک تم حاضر نہ ہو۔ وہ بولے

نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَبْسِ شَدِيدٍ ۗ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۗ قَالَتْ

ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے اور کام تیرے اختیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے فلا کہنے لگی ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے۔ اور کام تیرے اختیار ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ کہنے لگی،

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ

بادشاہ جب کھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت اور ایسا ہی کچھ بادشاہ جب پٹھیں کسی بستی میں، اس کو خراب کریں اور کر ڈالیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت۔ اور یہی کچھ

يَفْعَلُونَ ۗ وَإِنَّ مَرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۗ فَلَمَّا جَاءَ

کریں گے اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے فلا پھر جب پہنچا کریں گے۔ اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب پہنچا

= سوتی تھی۔ روزن میں سے جا کر اس کے سینہ پر رکھ دیا۔" (موضح)

۶۱ بتیس نے خط پڑھ کر اپنے مشیروں اور درباریوں کو جمع کیا، کہنے لگی کہ میرے پاس یہ خط عجیب طریقہ سے پہنچا ہے جو ایک بہت بڑے معزز و محترم بادشاہ (سلیمان) کی طرف سے آیا ہے۔ غالباً حضرت سلیمان کا نام اور ان کی بے مثال حکومت و شوکت کا شہرہ پہلے سے سن چکی ہوگی۔

۶۲ ایسا مختصر، جامع اور پر عظمت خط شاید ہی دنیا میں کسی نے لکھا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میرے مقابلہ میں زور آزمائی سے کچھ نہ ہوگا۔ خیریت اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرو اور حکمران دار ہو کر آدمیوں کی طرح سیدھی انگلیوں میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تمہاری شیخی اور تکبر میرے آگے کچھ نہ چلے گی۔

۶۳ یعنی مشورہ دو کیا جواب دیا جائے اور کیا کارروائی کی جائے جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں کسی اہم معاملہ کا فیصلہ بدون تمہارے مشورہ کے نہیں کرتی۔

۶۴ یعنی ہمارے پاس زور و طاقت اور سامان حرب کی کمی نہیں۔ نہ کسی بادشاہ سے دہنے کی ضرورت، تیرا حکم ہو تو ہم سلیمان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے تو مختار ہے سوچ کچھ کر حکم دے۔ ہماری گردن اس کے سامنے خم ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ درباریوں کی صلاح لڑائی کرنے کی تھی مگر ملکہ نے اس میں تعجیل مناسب نہ سمجھی اور ایک بین بین صورت اختیار کی جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

۶۵ معلوم ہوتا ہے کہ مضمون خط کی عظمت و شوکت اور دوسرے قرآن و آثار سے بتیس کو یقین ہو گیا کہ اس بادشاہ پر ہم غالب نہیں آسکتے اور کم از کم اس کا قوی احتمال تو ضرور تھا۔ اس نے بتلایا کہ ایسی شان و شکوہ رکھنے والے بادشاہ سے لڑنا کھیل نہیں۔ اگر وہ غالب آئے (جیسا کہ قوی امکان ہے) تو ملک و سلاطین کی

مام عادت کے موافق تمہارے شہروں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے۔ اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں بڑے عزت والے سرداروں کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ لہذا میرے نزدیک بہتر ہے کہ ہم جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بلکہ ان کی طاقت، طبیعت، رجحانات، نوعیت حکومت اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ ان کی دمیکیوں کی پشت پر کون سی قوت کار فرما ہے۔ اور یہ کہ واقعی طور پر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اگر کچھ تحائف و ہدایا دے کہ ہم آنے والی مصیبت کو اپنے سر سے نال سکیں تو

زیادہ اچھا ہوگا ورنہ جو کچھ روئے معلوم ہو جائے گا ہم اس کے مناسب کارروائی کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں: "بتیس نے چاہا کہ اس بادشاہ کا شوخی دریافت کرے کس چیز سے ہے۔ مال، خوبصورت آدمی، یا نادر سامان، سب قسم کی چیزیں تحفہ میں بھیجی تھی۔"

سُلَيْمَانَ قَالَ اٰمُدُوْنِيْ بِمَالٍ رَفَعَا اِلَيْهِ خَيْرٌ مِّمَّا اَتٰكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بِهٰدِيَّتِكُمْ

سليمان کے پاس بولا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے، سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تمھ سے
سليمان یاس، بولا کیا تم میری رفاقت کرتے ہو مال سے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا۔ نہیں، تم اپنے تمھ سے

تَفْرَحُوْنَ ۝ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَا قِبَلْ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا

خوش رہو! پھر جان کے پاس اب ہم پہنچتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے
خوش رہو۔ پھر جان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے، جن کا سامنا نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے

اٰذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ قَالَ يَاۡٓيٰۤهَا الْمَلٰٓئِكَةُ اِيۡكُمْ يٰۤاْتِيَنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ

بے عزت کر کر اور وہ خوار ہوں گے ۲ بولا اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ لے آدے میرے پاس اس کا تخت پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس
بے عزت کر کر، اور وہ خوار ہوں گے۔ بولا، اے دربار والو! تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اس کا تخت، پہلے اس سے کہ آویں میرے پاس

مُسْلِمِيْنَ ۝ قَالَ عِٰفِرِيۡتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيۡكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوۡمَ مِنْ مَّقَامِكَ ؕ وَاِنِّيْ

حکم بردار ہو کر ۳ بولا ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے ۴ اور میں
حکم بردار ہو کر۔ بولا، ایک راکس جنوں میں سے، میں لا دیتا ہوں وہ تجھ کو، پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے۔ اور میں

عَلَيْهِ لَقَوِيۡٓ اٰمِيۡنٌ ۝ قَالَ الَّذِيۡ عِنۡدَهُ عِلۡمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اَتِيۡكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّزِيۡرَ تَدَّ

اس پر زور آور ہوں معتبر ۵ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے
اس کے زور کا ہوں معتبر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، میں لا دیتا ہوں تجھ کو وہ پہلے اس سے کہ پھر آدے

۱ یعنی یہ تمھ تمہیں ہی مبارک رہے، کیا تم نے مجھے محض ایک دنیاوی بادشاہ سمجھا جو مال و متاع کا لالچ دیتے ہو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی و
مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے ان سامانوں کی ہمیں کیا پروا۔

۲ یعنی قیدی نہیں گے، جلاوطن ہوں گے اور ذلت و خواری کے ماتمہ دولت و سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "اور کسی پیغمبر
نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ سليمان کو حق تعالیٰ کی سلطنت کا زور تھا جو یہ فرمایا۔"

۳ قاصد نے واپس جا کر پیغام جنگ پہنچا دیا۔ بطیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ان کی قوت خدائی زور سے ہے۔ ہدال و قتال سے کچھ فائدہ نہ
ہوگا، نہ کوئی حیلہ اور زور ان کے روبرو مل سکتا ہے آخر اظہار اطاعت و انقیاد کی عرض سے بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سليمان کی خدمت میں ماضی
دینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب ملک شام کے قریب پہنچی، حضرت سليمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا "کوئی ہے جو بطیس کا تخت شامی اس کے پہنچنے سے
پیشتر میرے سامنے حاضر کر دے" اس میں بھی حضرت سليمان کو کئی طرح بطیس پر اپنی خداداد عظمت و قوت کا اظہار مقصود تھا۔ تاکہ وہ سمجھ لے کہ یہ زور بادشاہ
نہیں کوئی اور فرق العادت باطنی طاقت بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔

(تنبیہ) "قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ" سے معلوم ہوا کہ اسلام و انقیاد سے پہلے عربی کامال سہاح ہے۔

۴ حضرت سليمان کا دربار روزانہ ایک معین وقت تک لگتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے اٹھ کر جائیں، میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، مگر اس
کو پھر کچھ عمر لگتا۔ حضرت سليمان اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتے تھے۔

۵ "زور آور ہوں یعنی اپنی قوت بازو سے بہت جلد اٹھا کر لاسکتا ہوں، اللہ نے مجھ کو قدرت دی ہے اور معتبر ہوں" یعنی اس میں خیانت نہ کروں گا۔ کہتے =

إِيَّكَ ظَرَفُكَ ۖ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۖ أَشْكُرُ

تیری طرف تیری آنکھ فل پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے فل میرے جاننے کو کہ میں شکر کرتا ہوں تیری طرف تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا وہ دھرا اپنے پاس کہا، یہ میرے رب کے فضل سے، میرے جاننے کو، کہ میں شکر کرتا ہوں

أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝ قَالَ

یا ناشکری فل اور جو کوئی شکر کرے، سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوئی ناشکری کرے، سو میرا رب بے پروا ہے کرم والا فل کہا یا ناشکری۔ اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے۔ اور جو کوئی ناشکری کرے، سو میرا رب بے پروا ہے نیک ذات۔ کہا،

نَكِرُوا وَاللَّهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَكْفَهْدِي ۖ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ

روپ بدل دکھا وہ اس عورت کے آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں کبھی پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو کبھی نہیں فل پھر جب وہ آ پہنچی روپ بدل دکھا وہ اس عورت کو اس کے تخت کا، ہم دیکھیں سو جھ پاتی ہے، یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو سو جھ نہیں۔ پھر جب آ پہنچی،

قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۗ وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا

کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت بولی گویا یہ وہی ہے فل اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے کسی نے کہا، کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی، یہ وہی ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا آگے سے، اور ہم ہو چکے

= میں تخت بہت بیش قیمت تھا، سونے چاندی کا اور لعل و جواہر جو سے تھے۔

فل راجح یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان کا صحابی اور وزیر آصف بن برخیا ہے جو کتب سماویہ کا عالم اور اللہ کے اسما اور کلام کی تاثیر سے واقف تھا، اس نے عرض کیا کہ میں چشمزدن میں تخت کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ کسی طرف دیکھتے، قبل اس کے آپ ادھر سے نگاہ ہٹائیں تخت آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ فل یعنی یہ ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا اللہ کا فضل ہے کہ میرے رفیق اس درجہ کو پہنچے، جن سے ایسی کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ اور چونکہ ولی کی خصوصاً صحابی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ اور اس کے اتباع کا ثمرہ ہوتا ہے اس لیے حضرت سلیمان پر بھی اس کی شکرگزاری عائد ہوئی۔ (تنبیہ) معلوم ہوا کہ اعجاز و کرامت فی الحقیقت خداوند قدیر کا فعل ہے جو ولی یا نبی کے ہاتھ پر خلاف معمول ظاہر کیا جاتا ہے۔ پس جس کی قدرت سے سورج یا زمین کا کرہ ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اسے کیا مشکل ہے کہ تخت بتقیس کو پلک جھپکنے میں "مازب" سے "شام" پہنچا دے۔ حالانکہ تخت بتقیس کو سورج اور زمین سے ذرہ اور پہاڑ کی نسبت ہے۔

فل حضرت سلیمان ہر ہر قدم پر حق تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے اور ہر وقت شکرگزاری کے لیے تیار رہتے تھے گویا یہ ۱۰۰۰ شکر گواہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ فل یعنی شکرگزاری کا نفع شاکری کو پہنچتا ہے کہ دنیا و آخرت میں مزید انعامات مبدول ہوتے ہیں، ناشکری کرے گا تو خدا کا کیا نقصان، وہ ہمارے شکر یوں سے قطعاً بے نیاز اور بذات خود کامل الصفات اور منبع الکمال ہے۔ ہمارے کفران نعمت سے اس کی کسی صفت کمالیہ میں کمی نہیں آجاتی۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ناشکروں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ ایسے کریم کی ناشکری کرنے والا ہر لے درجہ کا بے حیا اور احمق ہے۔

فل یعنی تخت کا رنگ روپ تبدیل کر دو۔ اور اس کی وضع و ہیئت بدل ڈالو، جسے دیکھ کر بتقیس باآسانی نہ سمجھ سکے۔ اس سے بتقیس کی عقل و فہم کو آزمانا تھا کہ ہدایت پانے کی استعداد اس میں کہاں تک موجود ہے۔

فل نہ کہا کہ ہاں وہی ہے اور نہ بالکل نفی کی، جو حقیقت تھی ٹھیک ٹھیک ظاہر کر دی تخت وہی ہے مگر کچھ اوصاف میں فرق آیا۔ اور فرق چونکہ متعدد نہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہی ہے۔

مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝

حکم بردار فل اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوا البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں فل
حکم بردار۔ اور بند کیا اس کو ان چیزوں سے جو پوجتی تھی اللہ کے سوا، البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً ۚ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ

کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا اور کھولیں اپنی پنڈلیاں فل کہا یہ تو ایک
کسی نے کہا اس عورت کو، اندر چل محل میں۔ پھر جب دیکھا اس کو، خیال کیا کہ وہ پانی ہے کھڑا، اور کھولیں اپنی پنڈلیاں۔ کہا یہ تو ایک

صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ

محل ہے جوڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے فل بولی اے رب میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے
محل ہے، جوڑے ہوئے اس میں شیشے۔ بولی، اے رب! میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا، اور حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے، اللہ کے آگے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جورب ہے سارے جہان کا ۱۵

جورب سارے جہان کا۔

قصہ سوم: ملکہ سببروایت ہد ہد

قَالَ تَبَّالِك: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ... أَلَمْ يَكُن مَعَكُمْ وَآسَلْتُم بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ ... وَآسَلْتُم مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ

فل یعنی اس معجزہ کی حاجت نہ تھی، ہم کو پہلے ہی یقین ہو چکا تھا کہ سلیمان محض بادشاہ نہیں۔ اللہ کے مقرب بندہ ہیں اور اس لیے ہم نے فرمانبرداری اور تسلیم
و انقیاد کا راستہ اختیار کیا۔

فل یعنی حق تعالیٰ نے یا سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم سے ملکہ بلقیس کو آفتاب وغیرہ کی بدستش سے روک دیا۔ جس میں وہ بمعیت اپنی قوم کے بتلا
تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے تک جو علانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس کا سبب یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کے خیال اور قوم کفار
کی تقلید و محبت نے اس کو ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ نبی کی صحبت میں پہنچ کر وہ روک جاتی رہی۔ ورنہ سلیمان علیہ السلام کی صداقت کا اجمالی علم اس کو پہلے ہی
ہو چکا تھا۔

فل یعنی پانی میں گھسنے کے لیے پائے چڑھا لیے جیسے عام قاعدہ ہے کہ پانی کی گہرائی پوری طرح پر معلوم نہ ہو تو گھسنے والا شروع میں پائے چڑھا لیتا ہے۔
فل حضرت سلیمان علیہ السلام دیوان خانہ میں بیٹھے تھے۔ اس میں چمروں کی جگہ شیشے کا فرش تھا۔ صاف شیشہ دور سے نظر آتا کہ پانی لہرا رہا ہے۔ اور ممکن ہے شیشہ
کے نیچے واقعی پانی ہو یعنی حوض کو شیشہ سے پاٹ دیا ہو۔ اس نے پانی میں گھسنے کے لیے پنڈلیاں کھولیں۔ سلیمان نے پکارا کہ یہ شیشے کا فرش ہے پانی نہیں۔ اس
کو اپنی عقل کا تصور اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ سمجھی کہ دین میں بھی جو یہ سمجھتے ہیں وہ ہی صحیح ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جس ساز و سامان پر اس کی قوم کو ناز
تھا۔ یہاں اس سے بڑھ کر سامان موجود ہے جو یا سلیمان علیہ السلام نے اس کو متنبہ فرما دیا کہ آفتاب و ستاروں کی چمک پر مفتون ہو کر انھیں خدا سمجھ لینا ایسا دھوکہ
ہے جیسے آدمی شیشہ کی چمک دیکھ کر پانی گمان کر لے۔

فل یعنی اسے پروردگار! میں تیری حکم بردار ہو کر سلیمان کا راستہ اختیار کرتی ہوں، اب تک میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا کہ شرک و کفر میں مبتلا رہی، اب اس
سے تائب ہو کر تیری بارگاہِ ربوبیت کی طرف رجوع کرتی ہوں۔

الغالبین ﴿

رابطہ: ..... اب ان آیات میں ملکہ سبا کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر اس سورت کا تیسرا قصہ ہے مگر درحقیقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا قصہ ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس تین قسم کے لشکر تھے ایک آدمیوں کا اور ایک جنوں کا اور ایک پرندوں کا۔ جو روانگی کے وقت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر سایہ کرتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے ایک لشکر کی جانچ پڑتال کی تو اس نے ہد ہد کو نہ پایا جو ہد ہدوں کا سردار تھا۔ فرمایا جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ کیوں غیر حاضر تھا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان کی تو خیر ورنہ اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ ہد ہد۔ سلیمان علیہ السلام کا مہندس (انجینئر) تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بیابان میں ہوتے تو اس کو طلب فرماتے۔ ہد ہد زمین پر چوہا رکھ کر بتلا دیتا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے تو زمین کھود کر پانی نکال لیا جاتا۔ جنوں کو حکم دیتے وہ کھول کر پانی نکال لیتے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بیابان میں تھے کہ ہد ہد کو نہ دیکھا تو دریا یافت فرمایا۔ چنانچہ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے دریافت کیا اس نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو سورج کا سجدہ کرتے دیکھا ہے اس خطہ کے لوگ مذہباً مجوسی تھے۔ شرک اور کواکب پرستی میں مبتلا تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس خطہ کا حال معلوم نہ تھا۔ ہد ہد سے سن کر یہ حال معلوم ہوا۔ تو ملکہ سبا کے نام دعوت اسلام کا ایک خط لکھا کہ تو غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دے اور مسلمان ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو جا اور یہ خط دے کر ہد ہد کو روانہ کیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کو پہنچا دے گویا کہ بارگاہ نبوت سے ایک جانور کو سفارت کے فرائض کی انجام دہی کے لئے مقرر کیا جا رہا ہے یہ بارگاہ نبوت ہے۔ بادشاہت جس کی خادم اور غلام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہد ہد سلیمان علیہ السلام کا مہندس یعنی انجینئر تھا۔ زمین پر چوہا مار کر بتلا دیتا تھا کہ پانی اتنی گہرائی پر ہے اس کے بتلانے پر سلیمان علیہ السلام زمین کھودا کہ حسب ضرورت پانی نکلا لیتے تھے۔ سبحان اللہ ایک پرند ہے جو بارگاہ نبوت کا مہندس یعنی انجینئر ہے اب اسی پرند کو سفیر بنا کر دوسرے ملک میں بھیجا جا رہا ہے اب ان آیات میں تفصیل کے ساتھ اسی قصہ کو بیان کرتے ہیں جو ایک اعتبار سے کرشمہ قدرت ہے اور ایک اعتبار سے کرشمہ نبوت ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی مقام پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا یعنی اڑنے والی فوج کا جائزہ لیا تو ہد ہد کو نہ پایا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا میری نظر خطا کر رہی ہے یا وہ غائبین میں سے ہے یعنی وہ غیر حاضر ہے اس لئے دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ میں اس کو سخت سزا دوں گا جس سے دوسرے پرندوں کو عبرت ہو یعنی اس کے بال و پر کاٹ دوں گا یا اس کو قفس میں بند کر دوں گا یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی واضح دلیل اور معقول عذر لے کر آئے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پس کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہد ہد حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کہاں دیر ہوئی تو اس نے عرض کیا کہ میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں یعنی میری غیر حاضری کسی غفلت کی بنا پر نہیں بلکہ آپ ہی کی خدمت اور مصلحت کے لئے تھی اور میں اس وقت آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس کا انتظام مقاصد نبوت سے اور لوازم سلطنت سے ہے وہ خبر یہ ہے کہ تحقیق میں نے ملک سبا میں ایک عورت کو لوگوں پر سلطنت کرتے پایا کہ وہ لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس ملکہ کو سلطنت کے متعلق ہر چیز دی گئی ہے اور اس ملکہ کا تخت بڑا عظیم الشان ہے جو سونے کا ہے اور جو اہرت اور موتیوں سے جڑا ہوا ہے یہ تو اس کی دنیاوی شان و شوکت کا حال ہے اور اس کے دین کا حال یہ

ہے کہ میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ بلقیس اور اس کی قوم مجوسی تھی جو سورج کو پوجتی تھی اور شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نظروں میں اچھا کر کے دکھلایا ہے پس اس طرح شیطان نے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے پس وہ لوگ راہ یاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ شیطان نے ان کے اعمال بد کو مزین کر دیا ہے کہ سارا عالم آفتاب سے روشن اور منور ہے لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ آفتاب کے سجدہ کو ان کی نظروں میں خوب کر کے دکھلایا ہے اور اس بات کو خوب کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں جو موجود حقیقی ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے یعنی آفتاب کی چمک اور دمک پر تو نظر گئی مگر اس پر نظر نہ کی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے نباتات اگاتا ہے یہ تو اس کی قدرت کا حال ہے اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو ظاہر کرتے ہو پس ایسی چیز کو پوجنا چاہئے جس کی قدرت اور اس کا علم کامل اور محیط ہو اور سورج کو پوجنا بیکار ہے جسے نہ علم ہے اور نہ قدرت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق الوہیت اور مستحق عبادت نہیں وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ بلقیس کے تخت کو اس کے عرش عظیم سے کیا نسبت۔ ہد ہد کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ اور توحید سے منحرف ہے ایسی قوم سے جہاد اور قتال واجب ہے۔ حیوانات کو اور چرند اور پرند کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ توحید اور شرک کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس لئے ہد ہد نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کئے جن سے اللہ کے کمال قدرت اور کمال علم کو ثابت کیا۔

فائدہ (۱):..... ہد ہد کے قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا علم محیط نہیں۔ اس جزئی واقعہ کی اطلاع ہد ہد نے دی جس کا پہلے سے سلیمان علیہ السلام کو علم نہ تھا۔

فائدہ (۲):..... یہ آیت سجدہ ہے اس کے پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔

جب ہد ہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے حال کی خبر دے دی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن کر یہ فرمایا کہ اچھا ہم دیکھیں گے اور اس بات کی تحقیق کریں گے کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے اور فرمایا کہ فی الحال تو میرا یہ خط لے کر جا اور لے جا کر ان کے سامنے ڈال دے پھر ان کے سامنے خط ڈال کر ذرا ان سے علیحدہ ہو جانا پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں چنانچہ ہد ہد سلیمان علیہ السلام کا سر بمہر خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا اور درپچہ سے اس کے کمرہ میں داخل ہوا تو اس کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ہد ہد نے اس خط کو اس کے سینہ پر رکھ دیا اور حسب ہدایت **هَؤُلَاءِ قَوْلَ عَنَّا** ادب اور احترام کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ ملکہ بیدار ہو گئی دیکھا کہ ایک سر بمہر خط اس کے سینہ پر رکھا ہوا ہے اور ایک پرند ادب و احترام کے ساتھ قریب میں کھڑا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور ڈر گئی دل میں ہول اور خوف سا گیا۔ خط کو اٹھایا اور اس کی مہر کھول کر اس کو پڑھا۔ تفسیر ابن کثیر: ۳۶۱/۳۔ اور ارکان دولت کو جمع کیا اور بولی اے اشراف قوم اور اے ارکان دولت میری طرف ایک بزرگ خط یعنی گرامی نامہ ڈالا گیا ہے جس کا حال عجیب ہے کہ اس کو ایک پرند لے کر آیا ہے اور وہ پرند نہایت مہذب اور مودب ہے کہ خط کو میرے سینہ پر رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اس خط کا مضمون بھی عجیب ہے تحقیق وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے جس کے شروع میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** ہے اور اس کے بعد

یہ مضمون ہے کہ میرے مقابلہ میں تکبر اور سرکشی نہ کرو اور خدا کا فرمانبردار ہو کر گردن جھکائے ہوئے میرے سامنے حاضر ہو جاؤ یہ خط کمال فصاحت اور بلاغت کے ساتھ غایت درجہ مختصر تھا اور باوجود کمال اختصار کے تمام مقاصد کو شامل تھا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** میں ذات الہی اور اس کی صفات کاملہ کو بیان کیا بعد ازاں تکبر اور سرکشی کی ممانعت فرمائی جو تمام برائیوں کی جڑ ہے اور پھر اسلام کا حکم دیا جو تمام فضائل اور شمائل اور خیرات و برکات کو جامع ہے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب کریم اس لئے کہا کہ اس گرامی نامہ کا مضمون اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے اور اس میں مالک الملک کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے لئے ملک اور سلطنت کی طمع کا کوئی شائبہ اور رائحہ بھی نہیں۔

اے نام تو بہترین سر آغاز
آرائش نامہا است نامت
بے نام تو نامہ کے کسم آغاز
آسائش سینہاست کلامت

غرض یہ کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک پرندہ لے کر آیا ہے جو نہایت شائستہ اور ادب سے آراستہ ہے تو سمجھ گئی کہ پرند جس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں وہ شاہان عالم کی قسم کا بادشاہ نہیں وہ کوئی خاص برگزیدہ ہستی ہے اس لئے اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے سلیمان علیہ السلام کا یہ گرامی نامہ سنایا تمام دربار ہل گیا اور گھبرا اٹھے۔ ملکہ بلقیس نے کہا اے سرداران قوم اور اشراف ملک اس معاملہ میں مجھ کو فتویٰ دو۔ یعنی مشورہ دو۔ ملاء کے معنی اشراف قوم کے ہیں ملو سے مشتق ہے جس کے معنی بھر دینے کے ہیں چونکہ یہ لوگ اپنی عزت و ثروت کی وجہ سے اپنی قوم کی آنکھوں میں بھرے ہوئے اور سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے اشراف قوم کے لئے لفظ ملاء استعمال ہوتا ہے اور فتویٰ کے معنی حکم قوی کے ہیں کہ جو کسی مشکل کے حل اور سلجھانے کے لئے دیا جائے لہذا مطلب یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس نے اہل دربار سے یہ کہا کہ اے اشراف قوم مجھے اس مشکل میں ایسی محکم رائے دو جس سے یہ مشکل حل ہو جائے اور یہ عقدہ کھل جائے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ گزشتہ زمانہ سے لے کر اب تک ہمیشہ میری یہ شان اور عادت رہی ہے کہ میں کسی معمولی بات کا بھی قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ حاضر نہ ہو جاؤ یعنی میں نے تو کسی معمولی اور حقیر کام میں بھی بغیر تمہارے مشورہ کے قطعی فیصلہ نہیں کیا اور یہ معاملہ تو بہت اہم ہے ارکان سلطنت ملکہ کے جواب میں بولے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں یعنی ہم کو قوت اور طاقت بھی حاصل ہے اور ہمت و شجاعت اور لشکری کثرت بھی حاصل ہے جنگ اور سامان جنگ کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہم مقابلہ کے لئے ہر طرح حاضر اور مستعد ہیں اگر آپ ہم کو حکم دیں تو ہم ان سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور حکم اور اختیار سب آپ کے حوالہ ہے پس آپ جو حکم دینا چاہیں اس کو سوچ لیں ہم حضور کے تابع فرمان ہیں ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے خواہ صلح کیجئے یا جنگ کیجئے۔

اگر جنگ خواہی نبرد آوریم
دل دشمنان را بدر آوریم
وگر صلح جوئی ترا بندہ ایم
بتسلیم حکمت سرا گلندہ ایم

مطلب یہ تھا کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں آگے آپ کو اختیار ہے ارکان دولت کا میلان جنگ کی طرف تھا۔ مگر ملکہ

نے جنگ میں تعجیل مناسب نہ سمجھی بلکہ صلح اور جنگ کے بین بین ایک صورت اختیار کی۔ بہر حال بلقیس نے ارکان دولت کے جواب سے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہیں تو یہ رائے اس کو پسند نہ آئی اور بولی کہ فی الحال لڑنا مصلحت نہیں معلوم ہوتا اس لئے کہ تحقیق بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی شہر میں بارادہ جنگ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو خراب اور برباد کر ڈالتے ہیں اور معززین کو ذلیل کرتے ہیں۔ بستی کو لوٹتے ہیں اور رعایا کو قید کرتے ہیں تاکہ ان کی حکومت قائم ہو اور اگر تم نے سلیمان علیہ السلام سے جنگ کی تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایسا کریں اس لئے بے ضرورت لڑائی میں پڑنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور سردست مناسب یہ ہے کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ اور ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں قاصدوں کی واپسی کے بعد دوبارہ غور کر لیا جائے گا میرے پاس ان سے زیادہ مال و دولت ہے مجھے اس کی حاجت نہیں کہ فوراً ان کی طاعت قبول کر لوں۔ ہدیہ بھیج کر سلیمان علیہ السلام کو آزماتی ہوں کہ وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہ ہے تو میرا ہدیہ قبول کر لے گا۔ اور جنگ کا ارادہ ملتوی کر دے گا اور اگر نبی ہے تو میرا ہدیہ قبول نہیں کرے گا اور جب تک ہم اس کا دین قبول نہ کر لیں وہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا چنانچہ ملکہ بلقیس نے بڑے بیش قیمت ہدیے اور تحفے بھیجے جن کی تفصیل کتب تفسیر میں مذکور ہے جس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے سب کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ ملکہ بلقیس نے قسم قسم کے جواہرات اور موتی اور سونے اور چاندی کی اینٹیں بھیجیں جنہیں دیکھ کر آدمی حیران رہ جائے مگر سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ہدیہ اور تحفہ کی عذر نہ کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ اللہ کے نبی تھے ان کی نظر میں تمام دنیا کا سونا اور چاندی اور جواہرات سب ہیچ تھے۔ چنانچہ مانتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور ملکہ کی طرف سے تحفے اور ہدیے پیش کئے تو آپ نے اس کا طرف کچھ توجہ نہیں کی بلکہ اس حرکت پر ناخوشی اور ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کیا تم لوگ مجھے اس دنیائے فانی کے مال سے مدد دینا چاہتے ہو سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کیا ہے کہ جن و انس اور چرند اور پرند کو میرے لئے مسخر کیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو تم کو دیا ہے تمہارے پاس صرف تھوڑی سی دنیا ہے اور بھم اللہ میرے پاس دین اور دنیا سب کچھ ہے بلکہ تم ہی اپنے اس ہدیہ پر خوش رہو۔ یہ ہدیہ تمہاری خوشی کے لائق ہے میری خوشی تو اس میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور خدا کے سامنے گردن ڈال دو۔ بعد ازاں قاصدوں کے سردار کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تو مع ان تحفوں اور ہدیوں کے اپنی ملکہ اور ارکان دولت کی طرف واپس لوٹ جا ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں اور صاف فرما دیا کہ اب اگر وہ ایمان لے آویں تو فہما۔ ورنہ ہم ان پر ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کریں گے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ان کو ملک سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور حکومت و سلطنت سے دستبردار ہونے کے بعد ذلیل و خوار ہوں گے مسلمانوں کی رعیت بن کر رہنا ہوگا۔ جب قاصد واپس ہوئے اور سب پہنچ کر ملکہ کو بتلایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام ہدیے اور تحفے واپس کر دیئے ہیں اور ان کا پیغام پہنچایا کہ یا تو اسلام لے آؤ ورنہ فوج کشی کے لئے تیار ہو جاؤ تو ملکہ اور تمام ارکان دولت کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص کوئی بادشاہ نہیں بلکہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے خدا کی طاقت اور قوت سے بول رہا ہے اس کے مقابلہ میں کسی قوت اور طاقت کا زور نہیں چل سکتا سلامتی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ چنانچہ ملکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اطاعت کے ارادہ سے حاضری کے لئے روانہ ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی کے یا کسی اور ذریعہ سے یہ

معلوم ہو گیا کہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے اسلام میں داخل ہونے کے ارادہ سے روانہ ہو گئی تو یہ چاہا کہ بلقیس کا تخت جس کو وہ سات قفلوں میں مقفل کر کے آرہی ہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے سامنے حاضر کر دیا جائے تاکہ ملکہ یہاں آ کر اپنے تخت کو دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ شخص دنیاوی بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ قدرت خداوندی اس کی پشت پناہ ہے اور یہ شخص خداوند قدیر کا برگزیدہ اور فرستادہ ہے جس کے ہاتھ پر ایسے عجائب قدرت کا ظہور ہو رہا ہے چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے فرمایا اے اہل دربار کون شخص تم میں سے ایسا ہے کہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آویں وہ عرش یمن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے۔ مقصود یہ تھا کہ بلقیس پر حق تعالیٰ کی کمال قدرت کا اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس غیبی کرشمہ کو دیکھ کر ملکہ یہ سمجھ جائے کہ بارگاہ نبوت کے سامنے بڑی سے بڑی سلطنت اور بڑی سے بڑی شان و شوکت بیچ ہے اور دنیا سے اس کا دل بیزار ہو جائے اور تخت اور سلطنت سے اس کا دل خالی ہو جائے اس لئے تخت مذکور کے منگوانے کا ارادہ فرمایا۔ جنوں میں ایک دیوانے کا کہنا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا موجود کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں اور بے شک میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار ہوں یعنی میں اس تخت کو آپ کے دربار برخواست کرنے سے پہلے لے آؤں گا اور جو جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ جلدی چاہتا ہوں تو بولا وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا اور اسم اعظم جانتا تھا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کر رکھ دوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف واپس آئے یعنی آپ نظر اٹھا کر جہاں تک دیکھ سکتے ہیں دیکھئے اور آپ کی نظر اپنی جگہ واپس آنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا اللہ نے مجھے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ میں اس کو اس قدر جلد لا سکتا ہوں اور امین ہوں اللہ نے مجھ کو امانت کی صفت بھی عطا کی ہے میں اس تخت کے لعل و جواہر میں کسی قسم کی خیانت نہ کروں گا یہ شخص اولیاء اللہ میں سے تھا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی اور کون سا علم تھا اس کی تحقیق ناممکن اور محال ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس شخص کا نام آصف بن برخیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور ان کا وزیر تھا۔ جو کتب الہیہ کا عالم تھا اور اسماء الہیہ کے خواص اور تاثیرات سے واقف تھا۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۶۴۳ اور روح المعانی: ۱۹/۱۸۳۔

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں آپ اللہ سے دعا فرمائیے آپ اگر اللہ سے دعا کریں گے تو حاضر ہو جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً تخت حاضر ہو گیا۔ دیکھو زاد المسیر: ۱۷۵/۶۔

پس سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو طرفہ العین میں اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل اور احسان ہے کہ اس طرح طرفہ العین میں میرے ایک خادم کے ذریعہ تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا یہ محض اس کا فضل ہے جس میں اسباب ظاہری کو بالکل دخل نہیں تخت کا اس طرح یکدم حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے ایک صحابی کی کرامت تھی اور یہ امر کوئی محال نہیں بلقیس کا تخت بے شک ایک بڑا جسم تھا مگر کرہ آفتاب سے تو بڑا نہ تھا پس جو خدا کرہ

شس کو ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی حرکت دے سکتا ہے تو اسے ایک تخت کو حرکت دینا کیا مشکل ہے کیونکہ تخت کو آفتاب سے وہ نسبت بھی نہیں جو زرہ کو آفتاب سے ہے الغرض سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو سامنے رکھا ہوا دیکھ کر کہا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تاکہ میرا امتحان کرے کہ میں اس کی نعمت کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرے وہ اپنے فائدہ کے لئے کرے گا کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے اور عاقبت میں اس کا صلہ بہشت ہے اور جو ناشکری کرے تو وہ میرے پروردگار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ میرا پروردگار بے نیاز اور بے پرواہ ہے اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں اور وہ بڑا کرم کرنے والا ہے بلا کسی استحقاق کے کرم کرتا ہے۔

تخت کا اس طرح طرفۃ العین میں حاضر ہو جانا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کے صحابی کی کرامت تھی کیونکہ صحابی کو یہ مرتبہ اپنے نبی کی متابعت سے ملا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خود سلیمان علیہ السلام اس تخت کو لے آتے لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ کام ان کے خادم کے ہاتھ سے کرایا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مزید اعزاز و اکرام کا سبب بنے کہ یہ شخص اللہ کا اس درجہ مقبول بندہ ہے کہ اس کے خادم ایسے ہیں جن سے ایسی کرامتیں ظہور میں آرہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس طرح تخت کا سامنے لا کر رکھ دیا جانا اللہ کی عظیم نعمت تھی سلیمان علیہ السلام اسی وقت نعمت سے منعم کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے شکر میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ بتلا گئے کہ منعم حقیقی کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں وہ تو غنی کریم ہے ہم جو شکر کر رہے ہیں وہ اپنے فائدہ کے لئے کر رہے ہیں اور جو نعمت مل رہی ہے وہ محض اس کا کرم ہے خدا پر کسی کا کوئی حق نہیں۔

فائدہ:..... اور طرفۃ العین میں اس طرح تخت کا حاضر ہو جانا عقلاً محال نہیں اور موجودہ سائنس کی تحقیق پر اجسام کی تیز رفتاری کی کوئی حد مقرر نہیں ابھی تک تو بندہ کی قدرت کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا کہ کہاں تک پہنچے گی تو خدائے قادر مطلق کی قدرت کی کون حد مقرر کر سکتا ہے۔

پس جب وہ تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ تخت کی وضع اور ہیئت کو بلقیس کے امتحان کے لئے بدل ڈالو تاکہ دیکھیں کہ آیا وہ اپنے تخت کو پہچان لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اس قسم کے تغیر و تبدل سے شناخت نہیں کر سکتے دیکھیں کہ اس کی عقل کی رسائی ہوتی ہے یا نہیں۔

نکتہ:..... عرش اور تخت، سلطنت اور بادشاہت کی صورت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی ہیئت بدلنے کا حکم دیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ سابق سلطنت کی ہیئت اب بدل چکی ہے۔ کفر کی گزشتہ سلطنت ختم ہوئی اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بلقیس کو یہ جدید سلطنت عطا کی جا رہی ہے کہ جو اسلامی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے زیر سایہ ہے نجاشی رضی اللہ عنہ شاہ حبشہ کے مسلمان ہو جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت کو برقرار رکھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اس کی سلطنت اور بادشاہت کو برقرار رکھا۔

پس جب بلقیس آگئی اور سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے جس کو تو اپنے محل میں چھوڑ کر اور جس پر قفل لگا کر آئی ہے اور جس پر پہرے لگا کر آئی ہے تو بلقیس نے بہت ہوشیاری سے جواب دیا اور بولی گویا کہ وہی ہے نہ یہ کہا بیعت وہی ہے اور نہ یہ کہا کہ یہ وہ نہیں۔ گویا کی قید اس لئے لگائی کہ ہمہ وجہ وہی نہ تھا کیونکہ اس کی

ہیئت بدلی ہوئی تھی اس سے اس کی عقل اور فراست ثابت ہوئی کہ اہل دربار میں سے کوئی اس کو جھٹلانہ سکے اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے تو لوگوں کو اس کے جھٹلانے کا موقع مل جاتا اس لئے اس نے یہ جواب دیا کہ گویا یہ وہی تخت ہے اور بعد ازاں یہ کہا اور ہم کو اس معجزہ سے پہلے ہی آپ ﷺ کی نبوت اور حقانیت کا اور خدا کی قدرت کا کہ وہ جہاں چاہے کسی کے تخت کو منتقل کر دے علم ہو چکا تھا ہمیں اس معجزہ کی چنداں حاجت نہ تھی۔ ہم کو آپ کی نبوت کا اور خدا کی قدرت اور وحدانیت کا پہلے ہی یقین ہو گیا تھا اور ہم دل سے مسلمان ہو چکے تھے یہ بھی اس کے فہم اور فراست کی دلیل ہے کہ اس نے معجزہ دیکھنے سے پہلے سمجھ لیا کہ یہ برگزیدہ ہستی خدا کا نبی ہے اور حاضری سے پہلے اس کی تصدیق کی اور اسلام لے آئی اور اب تک تو جو ایمان لانے میں دیر ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش نے اور قومی تقلید نے اس کو ایمان لانے سے باز رکھا۔ بے شک اب سے پہلے کافروں کی قوم سے تھی۔ قوم کو دیکھا کفر اور شرک میں مبتلا تھی مگر عاقل تھی جب تنبیہ کی گئی تو متنبہ ہو گئی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس پر شان نبوت اور شان معجزہ کرامت تو ظاہر ہو چکی ہے لہذا اب اس کو سلطنت کی بھی شان و شوکت دکھلانی چاہئے تاکہ اس پر یہ واضح ہو جائے کہ میری سلطنت اس کی سلطنت کے سامنے ہیج ہے چنانچہ ایک شیش محل تیار کرایا اور اس کا فرش صاف اور شفاف شیشہ کا بنوایا اور اس کے نیچے پانی بھر کر اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں۔ چنانچہ صحن میں پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب پانی ہے۔ درمیان صحن کے سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھا گیا اور بلقیس کو اندر بلایا گیا بلقیس جب دروازہ پر پہنچی تو کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو پھر جب بلقیس نے اس صحن کو دیکھا تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے یعنی پانی کا حوض ہے اس لئے اس نے اندر گھسنے کے لئے اپنے پانچے اوپر اٹھائے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھولیں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق یہ محل ہے جو سفید شیشوں سے جڑا ہوا ہے پانی نہیں اس سے اس کو اپنی عقل کا تصور معلوم ہوا۔ اور یہ پتہ چلا کہ جس شاہانہ ساز و سامان پر مجھ کو ناز تھا یہاں اس سے ہزار درجہ بڑھ کر موجود ہے اور عجب نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شیشہ کے فرش سے اس کو متنبہ کیا ہو کہ آفتاب اور ستاروں کی چمک کو دیکھ کر ان کو خدا سمجھ لینا ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ آدمی شیشہ کی چمک کو دیکھ کر پانی گمان کرے۔ ﴿كَسَّرَ اَبْ بِهَيْعَةٍ فَمَشْهُهُ الظَّنُّ اَنْ مَاءً﴾ شیشہ پانی نہ تھا بلکہ پانی کا مظہر تھا۔ اسی طرح آفتاب اور ماہتاب نور الہی کا مظہر اور آئینہ ہیں۔ معاذ اللہ خدا نہیں اس پر بلقیس بولی کہ اے میرے پروردگار بے شک میں نے سورج کو پونج کر اپنی جان پر ظلم کیا کہ اس کی ظاہری چمک کر دیکھ کر اس کو معبود بنا لیا اور اب میں کفر اور شرک سے تائب ہو کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بن گئی تاکہ اللہ کے نبی کی معیت اور مرافقت سے مجھ کو دین اور دنیا کی اور مزید نعمتیں ملیں۔

غرض یہ کہ ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد واپس چلی ہو گئی۔ یہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہو باقی ملکہ سبا کے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا تو قرآن وحدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں البتہ علماء تفسیر و سیر میں یہ مشہور ہے کہ ملکہ سبا کے اسلام لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح فرمایا۔ ملکہ سبا غیر شادی شدہ تھی۔ اور نکاح کے بعد اس کو اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی اور گاہے گاہے خود وہاں تشریف لے جاتے واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

اطراف و معارف

حق جل شانہ نے اس قصہ میں سلیمان علیہ السلام کے جن معجزات اور کرامات کا ذکر فرمایا اس قسم کے معجزات نبی اکرم ﷺ کو بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو بھی منطق الطیر کا علم عطا فرمایا۔ جانوروں کا آپ ﷺ سے کلام کرنا اور اونٹ کا آپ ﷺ سے شکایت کرنا اور درختوں اور پتھروں کا آپ ﷺ سے کلام کرنا۔

اور آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

اور اس قسم کی کرامتوں کا نمونہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی عطا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عین خطبہ میں یا ساریۃ الجبل الجبل کہنا اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا میدان کارزار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سننا روایات معتبرہ سے ثابت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پر پاؤں مارا اور کہا کہ اے زمین میں تجھ پر عدل اور انصاف کئے ہوئے ہوں اور تو حرکت کر رہی ہے زمین فوراً ساکن ہو گئی اور دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک پرچہ لکھنے کا بھی واقعہ مشہور ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پرچہ ڈالتے ہی جاری ہو گیا۔ وغیرہ وغیرہ۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿۱۰۰﴾

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تو دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے والے اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف ان کا بھائی صالح کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو دو جتھے ہو کر لگے جھگڑنے۔

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر کہا اے قوم! کیوں شتاب مانتے ہو برائی پہلے بھلائی سے؟ کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے؟ شاید تم پر

تُرْحَمُونَ ﴿۱۰۱﴾ قَالُوا أَظَلَمْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۗ قَالَ ظَلِمْنَا عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

رحم ہو جائے۔ ہم نے تمہیں سزا دی اور تمہارے ساتھ والوں کو سزا دی۔ کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے۔ تم کچھ نہیں تم لوگ رحم ہو۔ بولے، ہم نے بد قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو۔ کہا، تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں، تم لوگ

ظالم ہیں۔ یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر، جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔ قوم "ثمود" کے جھگڑنے کی قدرے تفصیل سورہ "اعراف" کی ان آیات میں گزر چکی۔ ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُغْفِرُوا مِنَ اللَّهِ أَمِنُوا مِنَّا وَمِنَّمَا﴾

﴿۱﴾ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت بھلایا۔ ہر طرح فرمائش کی اور آخر میں عذاب کی دھمکی دی۔ جس بد وہ کہنے لگے ﴿يُضِلُّمِنَّا وَيُضِلُّنَا أَفَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ یعنی سچا ہے تو عذاب الہی ہم پر لے آؤ۔ یہ کس بات کی ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تم بخواتم ایمان و توبہ اور بھلائی کی راہ تو اختیار نہیں کرتے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ اٹھے برائی طلب کرنے میں جلدی چار ہے۔ ہر وقت آپڑے گا تو ساری طمطراق ختم ہو جائے گی۔ ابھی موقع ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے مغفرت ہو جاؤ۔ کیوں توبہ استغفار نہیں کرتے جو حق تعالیٰ عذاب کی جگہ اپنی رحمتیں تم پر نازل فرمائے۔

﴿۲﴾ یعنی جب سے تیرا منہس قدم آیا ہے اور یہ ہاتھیں شروع کی ہیں ہم پر قحط وغیرہ کی سختیاں پڑتی جاتی ہیں اور گھر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ =

تُفْتَنُونَ ﴿۳۶﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۳۷﴾

جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے کرتے جانچے جاتے ہو۔ اور تھے اس شہر میں نو شخص، خرابی کرتے ملک میں، اور سنوار نہ کرتے۔

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ

بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر پھر کہہ دیں گے اس کے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا بولے آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، مقرر رات کو پڑیں ہم اس پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کا دعویٰ کرنے والے کو، ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا

أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرَتَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۹﴾ فَاَنْظُرْ

اس کا گھر اور ہم بیشک سچ کہتے ہیں ﴿۳۸﴾ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے ایک فریب اور ان کو خبر نہ ہوئی ﴿۳۹﴾ پھر دیکھ لے اس کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہیں۔ پھر دیکھ!

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۗ اِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۴۰﴾ فَاَنْظُرْ

کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ﴿۴۰﴾ سو یہ بڑے ہیں ان کے گھر کیسا ہوا آخر ان کے فریب کا؟ کہ اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ساری۔ سو یہ بڑے ہیں ان کے گھر

خَآوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا

ڈھنٹے ہوئے سبب ان کے انکار کے ﴿۴۱﴾ البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ﴿۴۱﴾ اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اور ڈھنٹے ہوئے ان کے انکار سے۔ البتہ اس میں نشانی ہے ایک لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے، اور

﴿۴۱﴾ یعنی یہ سختیاں یا برائیاں میری وجہ سے نہیں۔ تمہاری بد قسمتی سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری شرارتوں اور بد اعمالیوں کے سبب سے مقدر کی ہیں۔
﴿۴۰﴾ یعنی کفر کی شامت سے تم پر سختی پڑی ہے کہ دیکھیں سمجھتے ہو یا نہیں۔

﴿۴۲﴾ یہ نو شخص شاید نو جماعتوں کے سردار ہوں گے جن کا کام ملک میں فساد پھیلانے اور خرابی ڈالنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اصلاح و درستگی کی طرف ان کا قدم کبھی نہ اٹھتا تھا۔ مکہ میں بھی کافروں کے نو سردار تھے جو ہمدقت اسلام کی بیخ کنی اور بیخ نمبری دشمنی میں ساعی رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔

﴿۴۳﴾ یعنی آپس میں معاہدے اور علف ہوئے کہ سب مل کر رات کو حضرت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑو اور کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ پھر جب کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے والا ہو تو کہہ دینا ہمیں خبر نہیں۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ اس کے گھر کی تباہی ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ گویا ہم خود تو ایسی حرکت کیا کرتے اس وقت موقع پر موجود بھی نہ تھے۔ اس طرح کی متفقہ سازش اور دروغ گوئی سے ہم میں ایک بھی ملزم نہ ٹھہر سکے گا جس سے ان کے حمایتی خون بہا وصول کریں۔

﴿۴۴﴾ ان کا مکروہ و جھوٹی سازش تھی اور خدا کا مکروہ تھا ان کو ڈھیل دینا کہ خوب دل کھول کر اپنی شرارتوں کی تکمیل کر لیں تاکہ حق عذاب عظیم ہونے میں کوئی حجت و عذر باقی نہ رہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حضرت صالح کا قصہ ختم کر رہے ہیں، یہ خبر نہ تھی کہ اندر اندر ان ہی کی جو کٹ رہی ہے اور ان ہی کا قصہ ختم ہو رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "ان کی ہلاکت کے اسباب پورے ہونے تھے، شرارت جب تک مد کو نہ پہنچے ہلاکت نہیں آتی۔"

﴿۴۵﴾ ان نو اشخاص نے اول اتفاق کر کے اونٹنی کو ہلاک کیا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اب تین دن سے زیادہ مہلت نہیں عذاب آ کر ہے گا۔ تب آپس میں ٹھہرایا کہ ہم تو خیر تین دن کے بعد ہلاک کیے جائیں گے ان کا تین دن سے پہلے ہی کام تمام کر دو۔ چنانچہ شب کے وقت حضرت صالح کے گھر پر چھا پ مارنے اور ان کو مع اہل و عیال کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ نو آدمی اس ناپاک مقصد کے لیے تیار ہو کر نکلے باقی کفار ان کے تابع یا معین تھے جن تعالیٰ نے حضرت =

يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾

نکتے رہے تھے

پتے رہے تھے۔

قصہ چہارم حضرت صالح علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ آخَاهُمْ صَلِيحًا... إِلَى... وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾
 ربط: ..... حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ملکہ بلقیس باوجود ایک عورت تھی مگر اس کو ایک چھوٹے جانور یعنی ہد ہد سے ہدایت ہو گئی اور قوم ثمود کو باوجود مرد ہونے کے ناقہ جیسے بڑے حیوان سے ہدایت نہ ہوئی کہ چند مفسدوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر شیخون مارا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے اس قصہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اب آئندہ آیات میں لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لئے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے برادری کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سو چاہئے تو یہ تھا کہ سب کے سب ایمان لے آتے مگر خلاف توقع اچانک ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارہ جھگڑنے لگے ایک فریق کہتا تھا کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان لے آنا چاہئے اور دوسرا فریق یہ کہتا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے بہر حال ایک فریق ایمان لے آیا اور دوسرے فریق نے تکذیب کی۔ صالح علیہ السلام نے منکرین اور مکذبین کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ سرکشوں نے کہا کہ وہ عذاب کہاں ہے جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا۔ ﴿قَالُوا يُضْلِحُ اٰثِمْنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ صالح علیہ السلام نے فریق مذنب سے کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے عذاب کے مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ تم اللہ سے رحمت مانگو۔ بلا اور عذاب کیوں مانگتے ہو۔ استعجال عذاب کی بجائے استعجال رحمت کیوں نہیں کرتے تم لوگ اپنے کفر سے بارگاہ خداوندی میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تمہاری توبہ قبول ہو اور تم پر عذاب نازل نہ ہو۔ صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے جاتے تھے مگر وہ گمراہی میں بڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ بولے کہ اے صالح ہم نے تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو منحوس پایا جب سے یہ مذہب نکلا ہے اس وقت سے قوم میں تفرقہ پڑ گیا اور قوم میں نا اتفاقی ہو گئی جس کا اصل سبب تم ہو۔ تمہاری وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی یا یہ

صالح کی حفاظت فرمائی۔ فرشتوں کا پہرہ لگا دیا، آخروہ تو عذاب سماوی سے تباہ ہوئے اور اپنے ساتھ قوم کو بھی تباہ کرایا۔

فَلَا مَكْرَ وَالْءِشْرَاقِ تَوَارَاتٍ بِرَدِّ الْقُرْبَىٰ ۗ ﴿۵۸﴾ میں ثمود کی بیٹیوں کے کھنڈر دیکھتے تھے۔ ﴿فَبَلَكَ لَبِيْؤُهُمْ نَحْوَهُۥٓ بِمَا ظَلَمُوْا﴾ میں ان کی طرف اشارہ ہے۔

نیک یعنی جانے والوں کو پامیٹے کہ ان واقعات ہاند سے عبرت حاصل کریں۔

فلا یعنی حضرت صالح کے رفاہ جو اب ان لائے اور کفر و عصیان سے نکتے تھے۔ ہم نے ان کو عذاب کی لپیٹ سے بھادیا۔ خدا کی قدرت ہے جو جن جن ک کافروں کو ہلاک کرتا ہے مومن کو نہیں چھوٹا۔

معنی ہیں کہ تمہاری نحوست سے ہم قحط میں مبتلا ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست کا اصل سبب تو اللہ ہی کے علم میں ہے میں تو اللہ کی طرف سے حق اور ہدایت لے کر آیا ہوں اور ظاہر ہے کہ حق اور ہدایت تو سراسر موجب خیر و برکت ہے۔ البتہ حق اور ہدایت سے انحراف اور حق کی تکذیب اور اس کی مخالفت نحوست کا سبب ہے لہذا نحوست کا الزام مجھ پر اور اہل ایمان پر غلط ہے۔ نا اتفاقی وہ مذموم ہے کہ جو حق اور ہدایت کی مخالفت سے پیدا ہو۔ تمہاری ساری نحوست اور قحط کی مصیبت تمہارے اعمال کفریہ و شرکیہ کی وجہ سے ہے جو ایمان اور توبہ اور استغفار سے دور ہو سکتی ہے۔ ایمان اور ہدایت نحوست کا سبب نہیں بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈال دیئے گئے ہو کہ دیکھیں کہ تم توحید کو اختیار کرتے ہو یا شرک کو۔ بے شک مصائب تقدیر الہی کے موافق جاری ہوتے ہیں لیکن ان سے مقصود بندوں کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ اور اس شہر میں کافر اور منکر تو بہت تھے لیکن کافروں کے سرغنہ اور سردار تو شخص تھے جو ملک میں فساد ڈالتے تھے اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اگر فساد کے ساتھ کچھ اصلاح بھی ملی ہوئی ہو تو کچھ امید کی جاسکتی ہے مگر یہ لوگ تو خالص مفسد تھے آپس میں کہنے لگے تم سب اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور بالضرور رات میں صالح پر اور اس کے متعلقین اور متوسلین پر چھاپہ ماریں گے اور سب کو قتل کر ڈالیں گے پھر جب مقتول کا ولی اور وارث ہم سے خون کا مطالبہ کرے گا تو ہم اس سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم وہاں موجود ہی نہ تھے اور قسم کھا کر یہ کہہ دیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں اور ان مفسدوں نے اس طرح سے ایک مکر کیا یعنی صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے مقابلہ میں ایک تدبیر کی اور وہ ایسی خفیہ تھی کہ وہ بالکل اس سے آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ ”مکر“ کے معنی لغت میں تدبیر خفی کے ہیں انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی اور ہم نے اس کے برعکس ان کے ہلاک کرنے کی تدبیر کی۔ پس دیکھ لو کہ ان کے مکر اور تدبیر کا کیا انجام نکلا اور ان کی توقع کے بالکل خلاف نتیجہ نکلا کہ ہم نے ان کو اور تمام قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ نو آدمی جو صالح علیہ السلام کی گھات میں بیٹھے تھے ان پر تو پہاڑ سے ایک پتھر آ کر گرا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے اور باقی قوم آسمانی عذاب سے یعنی فرشتہ کی چنگھاڑ سے ہلاک ہوئی۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿فَاتَّخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ ﴿وَاتَّخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ پس دیکھ لو کہ یہ ان کے گھر ہیں

جو ان کے کفر اور شرک کی نحوست کی وجہ سے خالی پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو ہماری قدرت کو کچھ جانتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہزار تھے۔

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اتَّاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۱۹﴾ أَيْنَكُمُ لِعَاتُونَ الرِّجَالِ

اور لو ط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو فی کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور لو ط کو جب کہا اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو بے حیائی؟ اور تم دیکھتے ہو۔ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر فی یعنی دیکھتے ہو کیسا اور عمدہ کام ہے۔

شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۖ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

لپکا کر عورتوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ لپکا کر، عورتیں چھوڑ کر۔ کوئی نہیں! تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور جواب نہ تھا اس کی قوم کا، مگر یہی کہ

قَالُوا آخِرُ جَوَاالِ لُوطٍ مِّنْ قَرِيْبَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا

کہتے تھے نکال دو لوٹ کے گھر کو اپنے شہر سے یہ لوگ ہیں تمہارے رہا چاہتے ہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو قریب مگر اس کی عورت، بولے، نکالو لوٹ کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں تمہارے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو، مگر اس کی عورت،

أَمْرَاتِهِ زَقَدْنَاهَا مِنَ الْغَيْبِیْنَ ﴿۷﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۸﴾

مقرر کر دیا تھا ہم نے اس کو، وہ جانے والوں میں قریب اور برسا دیا ہم نے ان پر برساؤ پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا وہ ٹھہرا دیا تھا ہم نے اس کو وہ جانے والوں میں۔ اور برسا یا ہم نے ان پر برساؤ۔ پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔

قصہ پنجم: حضرت لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ... إِلَى... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ﴾

رابطہ:..... حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی قوم بھی اپنے ارادہ میں کامیاب

نہ ہوئی اور ناگہانی عذاب ان پر نازل ہوا جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ جب

باز نہ آئے تو ہلاک کر دیئے گئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی آپ ﷺ لوگوں کے سامنے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجئے جبکہ

انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم اس بے حیائی کے کام کے وقت ایک دوسرے کو دیکھتے

جاتے ہو۔ یہ بے حیائی کی حد ہے کہ کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے اغلام اور لواطت کرتے ہو اور ذرا شرماتے نہیں۔ کیا تم

ازراہ شہوت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ جو سراسر عقل اور فطرت کے خلاف ہے جس کی قباحت اور

خباشت میں کوئی شبہ نہیں۔ بلکہ تم جاہل قوم ہو۔ تم کولذت کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ عورت سے جماع کرتے وقت رحم منی کو

۱ یعنی تم سمجھتے نہیں کہ اس بے حیائی کا انجام کیا ہونے والا ہے، بدلے درجہ کے جاہل اور احمق ہو۔

۲ یعنی اپنے کو بڑا پاک و صاف بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام۔

۳ یعنی انہیں تباہ کر کے ٹھہرا لیا۔

۴ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جوان بد معاشوں کی اعانت کرتی تھی وہ بھی ماک ہونے والوں کے ساتھ ڈھیر ہو گئی۔

۵ یعنی آسمان سے پتھر برساتے اور شہر کا تختہ الٹ دیا۔ حضرت شاہ صاحب مذکورہ بالا تین قصوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے قصہ میں

فرمایا "ہم لائیں گے لشکر جس کا سامنا نہ کر سکیں گے، وہ یہی بات ہوئی رسول میں اور مکہ والوں میں۔ اور حضرت صالح پر تو شخص متفق ہوئے کہ رات کو جاؤ۔ میں۔ اللہ

نے ان کو بھایا اور ان کو غارت کیا۔ مکہ کے لوگ بھی یہی چاہ چکے، لیکن نہ بن پڑا، جس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کتنے کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

گھر کھیرے بیٹھے تھے کہ صبح کو اندھیرے میں نکلیں تو سب مل کر مار لیں (کسی ایک کو خون بہانہ دینا پڑے) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف بچ کر نکل گئے۔ ان کو نہ

سوچا۔ اور قوم لوط نے پاپا کہ پیغمبر کو شہر سے نکال دیں، یہی مکہ والے بھی چاہ چکے۔ اللہ نے آپ سے نکلنا بتایا کہ خود اپنے اختیار سے شہر چھوڑ کر نکل جاؤ۔ اور

اسی میں کام نکلا۔

جذب کرتا ہے جو باعث لذت ہوتا ہے لواطت میں یہ انجذابی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ محل نجاست ہونے کی وجہ سے موجب نفرت و کراہت ہے۔ پس کچھ نہیں تھا ان کی قوم کا جو اب سوائے اس قول کے کہ نکال دو لوط کے کنبہ کو اس بستی سے یہ لوگ بہت پاک بنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ محل نجاست میں قضاء حاجت کرنا طہارت اور نظافت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ جانتے ہیں اور ہم کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ پس ہم نے بھی اس بستی کی تطہیر کا ارادہ کر لیا کہ لوط کو اور ان کے متعلقین کو اس بستی سے نکال لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ جس کے لئے ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ ان باقی رہنے والوں میں سے ہے جو عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہم نے اس قوم پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی یعنی ان پر پتھر برسائے پس بہت بری بارش ہوئی ان لوگوں پر جن کو نزول عذاب سے ڈرایا گیا۔ مگر انہوں نے اپنی جہالت اور بے عقلی کی وجہ سے نبی کے ڈرانے کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔

شروع سورت سے لے کر یہاں تک نبوت و رسالت اور دلائل نبوت اور براہین رسالت یعنی معجزات بحث تھی۔ اب آگے الوہیت اور وحدانیت کی بحث ہے جس میں نہایت اختصار کے ساتھ دلائل توحید کو بیان کیا گیا ہے۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اَللّٰهُ خَيْرٌۭ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۰﴾

تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا اور بھلا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ ۱۰۔
تو کہہ، تعریف ہے اللہ کو، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا۔ بھلا اللہ بہتر یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔

خاتمہ قصص بر حمد و شکر بر ہلاکت اعداء لئلا یسلموا

برگزیدگان خداوندانام

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اَللّٰهُ خَيْرٌۭ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

یہاں تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے دشمنوں کی ہلاکت اور بربادی کے چند واقعات ذکر کئے اب یہ حکم دیتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم خدا کا شکر کرو کہ کفار اور مشرکین ہلاک اور برباد ہوئے خدا کے نافرمانوں کی ہلاکت اور بربادی اور اہل حق کی فتح و نصرت حق جل شانہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے اور سلام بھیجو خدا کے ان برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ نے عزت دی اور دشمنوں کے مقابلہ میں ان کو کامیاب فرمایا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان پر سلام بھیجا جائے اور چونکہ یہ لوگ کفر اور شرک کی بنا پر ہلاک ہوئے اس لئے آئندہ آیات میں انواع و اقسام کے دلائل توحید بیان کرتے ہیں۔ دیکھو صادی: ۳۰۱/۳۔

۱۰۔ قصص سے فارغ ہو کر آگے "اللہ خیر انا یشرکون" سے توحید کا بیان فرمانا ہے۔ یہ الفاظ بطور خطبہ کے تعلیم فرمائے جو بیان شروع کرنے سے قبل ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اللہ کی تعریف اور پیغمبر پر سلام بھیج کر اگلی بات شروع کرنی لوگوں کو کھلا دی۔" (موضح) اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کمالات و احسانات اور پرہیزگاروں کے قصص مذکور ہوئے ہیں ان پر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور شکر بجالائیں اور اس کے مقبول بندوں پر جن میں سے بعضوں کا اوہد نام لیا گیا ہے۔ سلام بھیجیں۔

۱۱۔ یہاں سے توحید کا وہ عطا شروع کیا گیا ہے یعنی قصص مذکورہ بالا اس کے دلائل ٹکونہ و تزیلیہ میں غور کر کے تم ہی بتاؤ کہ ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ماننا بہتر اور نافع اور معقول ہے یا اس کی عدائی میں اس کی عاجز ترین مخلوق کو شریک ٹھہرانا۔ یہ مسئلہ اب کچھ ایسا مشکل تو نہیں رہا جس کا فیصلہ کرنے میں کچھ دقت ہو یا دیر لگے۔ تاہم مزید تذکیر و تنبیہ کی غرض سے آگے اللہ تعالیٰ کی بعض شہوت و صفات بیان کی جاتی ہیں جو توحید پر دال ہیں۔

اس سورت کے نصف اول میں انبیاء کرام ﷺ کے قصے ذکر فرمائے اب اس کے بعد نصف دوم میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور دلائل توحید اور مبداء اور معاد کو بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی جب یہ واقعات آپ نے بیان کر دیئے اور ان کو سنادیئے تو کہئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنی قدرت سے کافروں کا قصہ تمام کیا اور اللہ کے ان بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے منتخب کیا یعنی انبیاء کرام پر اور ان کے اصحاب پر جن کی بدولت یہ گندگی اور نجاست دور ہوئی۔ ان واقعات میں غور کر کے بتلاؤ کہ کیا وہ خدا بہتر ہے جس کی قدرت کا یہ حال ہے یا وہ چیزیں بہتر ہیں جن کو تم الوہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہو یعنی ظاہر ہے کہ قادر مطلق بلاشبہ عاجز مطلق سے بہتر ہے پس اس عقلی دلیل سے بھی یہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے اب آئندہ آیات میں چند کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مشرکین ان میں غور کر کے بتلائیں کہ اللہ بہتر ہے یا یہ بت بہتر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں قوم قوم اور قوم لوط کے ہلاکت کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ اے پیغمبر آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اللہ دونوں جہان کی سلامتی ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں اور اس اصطفاء اور برگزیدگی کے مدارج اور مراتب ہیں۔ مرتبہ اعلیٰ انبیاء و مرسلین کی برگزیدگی کا ہے بعد ازاں ان مسلمانوں کی برگزیدگی کا ہے جنہوں نے انبیاء و مرسلین کی مدد اور نصرت کر کے اعلاء کلمۃ اللہ کیا اور بالخصوص جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی مدد اور نصرت کی اور اس کا اولین مصداق مہاجرین اولین ہیں پھر انصار کرام اور مہاجرین اولین کے مقابلہ میں وہ اشقیاء کفانہ ہیں جو اعلاء کلمۃ الکفر میں ساعی اور کوشاں رہے۔

الغرض اصطفاء کے درجات میں اصطفاء کا اعلیٰ درجہ حضرات انبیاء کرام کے لئے ہے اور دوسرا درجہ صحابہ کرام کے لئے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿لَقَدْ أَوْزَقْنَا لِكُنُوزِ الْأَيْدِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ الی آخر الآیۃ اس لئے اس قسم کے تمام آیتوں کی تفسیر سلف صالحین نے آنحضرت ﷺ کے اصحاب کے ساتھ کی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے کہ ﴿وَوَسَّلْنَا عَلَىٰ عِبَادِنَا اصْطَفَيْنَا﴾ سے آنحضرت ﷺ کے اصحاب مراد ہیں۔ (ازالۃ الخفاء)

الحمد للہ کہ ایسیویں پارہ کی تفسیر سے اخیر ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۱ھ میں فراغت نصیب ہوئی۔

فلله الحمد اولاً و آخراً۔

الحمد للہ پانچویں جلد مکمل ہوئی۔ چھٹی جلد بیسویں پارے سے شروع ہوگی۔

سرٹیفکیٹ

042

دارالعلوم ہاqqانی

Dar. Muhammad. Islam. Haqqani

تاریخ 17-07-15
والدہ 47

سرٹیفکیٹ تصحیح

آلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ قَارِي مُسْلِمٍ فِي مَكْتَبَةِ حَبِيبِيَّةِ رَشِيدِيَّةِ
اُردو بازار لاہور سے شائع کی جانے والی تفسیر "معارف القرآن" سے

تفسیر عثمانی "جلد پنجم کے عربی متن، ترجمہ کو حرف بحرف بخور
چکھا ہے۔ اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ ان آیتیں کوئی لفظی

و اشراہی غلطی نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

قاری محمد اسلام

صدر مدرسہ
مدیر ادارہ دارالعلوم ہاqqانی
0306-8628331

(Handwritten signature)

مختارات

[مِنْ أَدَبِ الْعَرَبِ]

قِسْمُ النَّثْرِ

مجموعة تمثل الأدب العربي الإسلامي في جميع مظاهره ومناحيه الأدبية والتاريخية والتهديبية
من العصر الإسلامي الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري

للأديب الأديب تاج الدين علي آسني الشافعي

الجزء الأول

وضعه الحواشي: محمد شفيق حافظ
تليذ الشيخ محمد موسى العراق

تصنيف

تأليف

مولانا أنيسل محمد مظهر

أستاذ أكاديمية أبحاث القرآن والعلوم الشرعية

محمد زور زور

مخرج جامعة بغداد

مكتبة حبيبية رشيدية

ازكو بازار لاهور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا شَاءَ اللَّهُ

شرح

العقائد النسفية

للعامة سعد الدين التتازاني ربه

٧٢٢-٧٩٢ هـ

وبذيله

متن عجيب شرح غريب كلاهما للشيخ التقى مولانا شاه عبدالعزیز الدہلوی الموسوم بـ شرح

میزان العقائد

تخریج الآيات والاحادیث

محمد زورق صاحبہ زید زوری

ناشر

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ

29LG ہادیہ سٹر غزنی سٹریٹ ڈوبار لاهور

0332-4377621 042-37242117

Email:maktabah.hr@gmail.com

المعانيق السبع

على هامشها
المشكلات الرفع

تأليف

عالم بالأدب أبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوني

ترتيب وشرح

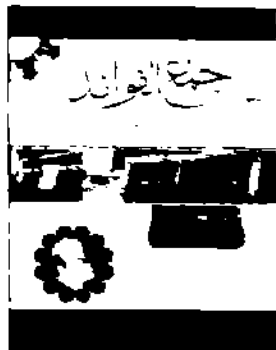
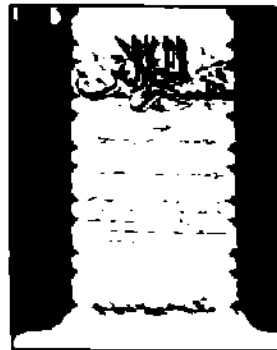
محمد زورق

مكتبة حبيبية رشيدية

29LG شارع سيدي بن علي
0321-4102117-0332-4377621
Email:maktabah.hr@gmail.com

مكتبة حبيبيه رشديه

29LG

042-37242117 0332-4377621

maktabah.hr@gmail.com

Maktabah Habibiyah Rashedeyah MHR

مكتبة المظاهر

شارع الامير محمد بن عبدالعزيز

0332-4377501

Maktabah almazaher